續群書類從

第貳拾八輯上

東京
續群書類從完成會

續群書類從第貳拾八輯上目次

釋家部

續群書類從第貳拾八輯上目次終

續群書類從卷第八百十

釋家部九十五

寺德集

寺德集上目錄次第

一園城寺建立年代久於諸寺事付四ヶ大寺建立時代之事
一諸寺多一代御願當寺三代御願之事
一天智帝切無名指燈籠下埋給事
一金堂下埋五鈷杵事
一金堂水因緣付三帝御浴水并御字改三字并花水事
一洪鐘因緣并或破目□合埋地時發聲又汗出等之事

總撿挍保己一集
男源忠寶校

一唐院鐘大師從青龍寺將來之事付新羅山王二神并二比丘圓敏延最別當僧西塔院主等來寺見地形給事
一本佛生身彌勒事并寄附靈佛七體之事同勅筆緣起事
一大師將來大日經義釋事付護法神奪取之時取返給事
一同將來重寶事如來御袈裟又大日寶冠等
一大師天台宗正統之事
傳敎—義眞—智證—尊意—慈惠
　　　　　　└遍昭—安然—皇慶
一他國神來守護佛法限我大師事智證法眷四人成神事
熊野。松尾。稻荷。山王。廣田。守護大師法給

一山王御出家之沙汰
一日本神數之事
一後嵯峨帝御時最勝講論談事
一金堂永年中忌日事
一五所明神事　以上畢

寺德集上

寺德集雖談三帖雜起者。或兒童對水心法師被致丁寧之所望之間。不假春花不用風月。只任右筆用訓書。凡於與心珍重之事者書記多之。所謂三井雜起。同高僧記。同往生傳。大師廣傳。同略傳。百光房大師集。同門徒集。又代々奏狀。家々日記等不可稱計。然而小兒沙彌等被披覽之者。恐還可爲學業之妨歟。併者學功一向不存知者。且爲門徒可謂无念歟。依之准彼道宣律師撰要集之趣。幷圓暉上人作頌疏之志記三帖之雜談。顯一寺之美目者也。後見感旨趣勿成嘲哢而已。

于時康永第三曆仲冬三　夕三井水心法師撰

上帖多分記大師德行門徒大旨。
中帖多分記諸門跡之美談。
下帖多分記諸先德之行業。

寺德集用訓書卷上

一園城寺建立年代久於諸寺事

右興福寺者。建立以後至康永年中六百卅餘年也。文武天皇御宇也。至寛永第九九百十一年歟。東大寺者。經六百餘年畢。至寛永第九八百九十一年。聖武天皇御願也。延曆寺者。經五百五十餘年也。至寛永第九八百四十一年。桓武天皇御宇也。園城寺者。已經七百年之星霜畢。天智天皇天武天皇御願也。至寛永第九九百九十一年。

一諸寺多一代御願當寺者二代御願事

右天智天皇者被建立崇福寺。天武天皇者被

立園城寺。今合於彼兩寺於園城寺執行御願者也。兩寺同教待和尙練行智證大師經行地也。或加持統天皇御潜水因緣爲三代御願寺者也、

一天智天皇切無名指被埋當寺燈籠下事

右昔誅入鹿大臣給故忽悔罪根切無名指埋燈籠下奉供彌勒丼十方諸尊給者也。

一於當寺金堂下地埋大日如來五鈷金剛杵給事

右伊勢太神宮示此之趣給者也。

一金堂水事

右此井滿八功德水。當九頭龍栖也。又天智天武持統三代御門御誕生之時。汲此井水爲御潜水。故以此寺亦名御井寺。敎待和尙爲彌勒化身。以此井爲閼伽水合練行事經百六十年。智證大師得敎待和尙付囑。改御字爲三字名三井寺。三代御願之上。爲令佛法續于龍花三會曉也。大師以後爲每度之灌頂井花水畢。

一洪鐘自龍宮城傳之事

右秀鄕得龍神請行龍宮之時得此鐘。龍王告曰。此鐘者天竺祇薗精舍艮角鐘。其聲唱寂滅爲樂。釋尊御鐘也云々。誠哉此言。幸與祇薗圖經文合。於當寺凶事欲來時雖天晴汗大流出。文永動亂之時凶徒打破之。其聲不出之時黑雲忽降繞。此鐘白龍與尾打破。白龍昇雲散。後見之更無疵。其韻無異。又建武動亂之比此鐘乍被埋地中發聲事數度也。每度將軍得勝天下終太平也。又或人夢拜此鐘兩界曼茶羅歷然顯現也云々。當知此鐘日域第一之重寶也。

一唐院鐘大唐青龍寺重寶事

右大師在唐之時。青龍寺法全大師告云。不可此法久住此國。於汝國有緣。仍令授當寺洪鐘井印鎰皈于本朝。建立青龍寺可安置之也云云。而大師皈朝後。與山王新羅國從延最等共

三井寺見地形給。宛如大唐青龍寺也。仍別不
及建立之。卽以洪鐘鈞御本房。用鎰爲寺務之
公驗。

一本佛生身彌勒事

右大唐南岳惠果（思ヵ）大師得 六根清淨位之時。爲
令證明。自都史多天摩尼寶殿與諸天共來降。
受言語。卽難陀龍王宮中在三千 世界第一之
沙金 號光明金。用之造像自入魂魄留之。南
岳道場爲本尊。卽依大師之命縮 大身成少身
爲一尺八寸之形。於震旦國有亂故移百濟國。
自百濟國奉 吾朝用明天皇。東之小國故亦縮
御形成三寸 三分像 天皇太子上宮 王從吾先
身本尊也。收掌中不放身。爰天武天皇被立園
城寺之時。手自用赤銅造多寶塔 奉安於其
中。仍當寺本尊。其外希特本佛六體有之。所
謂聖武天皇。推古天皇 御本尊。陽成院 御本
尊。或大織冠本尊。關白施入像。或行基菩薩
施入。或佛往地獄代罪人受苦故御足燃。或佛
爲治寺僧病與惡鬼成勝負。如此無止事 彌勒
合七體也。顯露才覺有憚故且略之。況貫首令
書寫緣起 文給御奏聞、當公忝染宸 下令書表
書給 又每度敕給日被加敕判。仍故可祕之。

一大師將來大日經義釋超于諸流事

右於大唐青龍寺有 上中下三經藏。弘法大師
入唐之時開下品授學散。仍大日經疏 廿卷者
是草案本也、次慈覺大師入唐 之時開中品經
藏授大日經義釋十四卷 是再治本也。廿卷疏
者一行阿闍梨草案而入滅、十四卷 義釋者智
嚴溫古再治再請 三藏斷之。爰智證大師在唐
之時開第三上品經藏授十卷治定義釋。上末合二十卷
也。此是經文再治之後三藏直記妙本也。爲留
希特於來降。法全大師忝執筆 書寫與大師重
寶也。大師飯朝之後。弘法門徒各欣拜之。遺
護法神於大師本房。大師暫時退座時。護法神

盗取去。金色不動明王追之奪取被置嵯峨殿上。淸和天皇□□也。大師大歎祈于本尊。本尊示上件事故忽及奏聞。
淸和天皇主自執之給。以前相摸掾橘好樹朝臣爲勅使被送遣大師本坊畢。

一大師將來重寶事

右大師將來多之。所謂惠果義操灌頂道具法全良諝相傳聖敎。多羅葉梵本。佛舍利。法全相承尊星王靈像等不可稱計。其中殊珍重貴物兩種有之。所謂大日如來寶冠。釋迦如來袈裟也。

一我大師天台宗正統事

右我大師者義眞和尚嫡弟。義眞者傳敎大師嫡弟。卽天台第一座主也。傳敎遺言文云。於一實圓頓敎法者依先帝公驗授同入唐沙門義眞畢。一山學侶三千大衆一事已上勿令違背彼命云々。則知天台宗正統者吾大師也。仍尊意贈僧正從我大師出家受戒。慈惠大僧正從尊意出家受戒。又花山遍昭僧正從大師入壇傳法。安然和尚亦從遍昭入壇傳法。皇慶阿闍梨貴而得遍昭之餘流。非此等先德之門徒、山僧更誰人哉爭忝令蔑如我等。尊意傳云。仁和二年八月廿六日生年廿一遂業年分。金剛頂(業課)試及弟。其夜夢。圓珍座主坐惣持院灌頂堂禮盤之上。數十人圍繞和尚同入堂。圓珍座主見和尚卽語云。今者可住安穩。不可他(寺)念。夢中敬諾。又云。同四年春。和尚自夢。方蒙(家カ)座主大小綱維等來臨住房。當時座主猷憲手捧髑髏。其色潔白。長尺有餘。猷憲座主語和尚曰。此圓珍和尚之頭。可受取之。和尚取兩掌安置家內。髑髏放光照房四方。光明朗然。寬平三年和尚第五(弟子僧)平仁吉(告カ)夢想曰。從房八方光明耀出。譬如日光。(夢內)驚愕。問於傍人。傍人答(曰)。此室內有圓珍和尚

頭。其頭放光也。平仁之夢與和尚之夢自以符合。和尚隨智證大師(受)〔所〕菩薩戒。被授座主以後十五年間。以取受戒三千一百廿五人。髑髏放光之相遙有徵。

一入唐諸師雖有其數他國神明誓成守護神唯限吾大師事

右大師歸朝之時。新羅明神現于船中。契成佛法守護。其本意三ヶ條也。又於本國御名號等隨分祕由也。不可及顯露宣說而已。

又大師御家四人成神事可書入之。

又熊野。松尾。稻荷。山王。廣田等。各誓爲大師守護神事傳記悉載之。人皆悉知之。仍略不記之。又三井寺御相傳等事　大師自注緣起給故存略記之。

一後三條院於三井寺作　違背御意給之時。新羅明神祟申之。雖及御祭文終以令蒙治罰給畢。後代尤愼之畢。

一大師獨爲深祕阿闍梨事

右大日經中立淺略深祕二種阿闍梨、義釋中釋之云。若從大聖灌頂者名深祕阿闍梨、若從凡師受灌頂者名淺略阿闍梨、而吾大師直從金色不動明王初受立印儀軌、次受灌頂、後受大日經一部給。則知日域第一深祕阿闍梨也。

一慈覺大師感智證大師給事

右慈覺大師御記中云。圓珍者依爲上根行者感見黃色不動云々。但此事泉涌寺我禪上人相傳彼御書云々。

一慈覺大師引智證大師釋爲證事

右兩所釋中正引吾大師釋給事在之也。

一慈覺大師借智證袈裟給事

右覺大師每被行灌頂時。借吾大師　相傳釋尊御袈裟給也。

一山王勸入唐給事唯限吾大師事

右傳文悉也。且略不記之。

一山王三聖。從吾大師出家受戒得法號給事
右三聖共隨大師改俗服受法號給。此條大師不私奉授之。經奏聞賜官符畢。委細慶祚大阿闍梨自筆記錄在之。件官符正文并大阿闍梨御記文于今現在聖護院經藏。三聖法號如次法宿花臺聖眞子也。
一本朝不傳祕曲大師初被傳事
右就顯密多之。所謂五十四件決。十二重口決。無名祕法中天三藏。五字文殊法。去識還來法。御卽位灌頂等也。其中殊鎭護國家祕法尊星王大法也。世人皆知。仍不具記。其外諸尊各々祕決等不可稱計。不可記悉也。
一大師傳三種悉地祕法守護四海事
右貞觀官符文明鏡也。可悉也。
一大師獨在生知才事
右止觀云。書云。生知才者上。學知次也云々。而大師二歲放光。八歲尋經。不從師在生知才。諸師皆學後成智行也。
一御卽位灌頂祕曲事
右帝德可長久大事也。獨限吾寺者也。
一大師傳依勅撰事
右諸師傳文者皆以門徒私記也。猶以仰信之。吾大師傳文者依勅定。今三善淸行撰之奏聞畢。
一山門爲吾寺之末寺事
右文永比自山門度々奏聞云。以三井寺可爲末寺。自山門引移寺門故云々。而寺門亦奏之。山門還可爲吾寺之末寺云々。其故者。若可依建立前後者。寺門前代山門後代也。若依寺務管領者。山門未補寺門長吏。寺門任山門座主事已十六代也。諺云。七代相傳從者云々。今十六代相傳從者也如何。若可依佛法傍正者。吾大師者傳敎嫡流也。山門所殘習學侶皆末流傍流也。若云自山門多移寺門故。以山門可爲

本處者。於西天十八部中。自西山住部移北山住部。全不依居處。先後莫立本末。何況於寺門自元有限本七ヶ門跡。寺門引分事者大師御入滅後一百二年也。若可依法流相承者。山門顯密學者。誰人不受吾智證大師法哉。依此等道理山門還爲末寺之條得其理者也。爰公家勅斷之。凡三會講師者顯宗先途也。延暦園城之兩寺格年勤之。兩寺灌頂者密宗大道也。慈覺智證門徒格年勤之。更無本末之儀。向後可止此論云々。

一 我寺兼三事仕一朝事

右三事者。顯教密教修驗也。如東寺者唯密宗也。如興福寺者唯顯也。東大寺延暦寺纔雖得兼學之名。其德猶隔修驗也。兼三事仕一朝唯三井一門也。度々奏狀他門卷舌而已。

一 山門護持不及寺門事

右幸顯度々勘委細記錄雖奏之。今重爲童子存知略記三五。

一 相應和尚依勅命奉加持一天邪氣。七ヶ日終以無其驗。于時靜觀大師應召參內。片時之間邪氣即退散。玉體御安穩也。

一 於西塔有靈石爲諸僧之煩。一山驗者同志雖致降伏敢無其驗。于時靜觀大師誦一遍神咒靈石忽碎埋深谷。僧侶患命長久也。此條非但載傳文。先年大師號相論之時山門自奏聞之畢。

一 一條院臨幸彼山。于時彼山天狗詫君奉惱之。一山衆徒一同雖奉加持之敢以無其驗。于時圓滿院大僧正明尊奉勅奉加持之。天狗即退散。

同時有勅與山王七社御談話之御志有之故逼雖被仰。滿山高僧皆以固辭。其時同僧正明尊奉勅加持七人童子召入山王七社。皇帝一々御問答。當于時珍重也。

又大唐惠皇阿闍梨依勅加持童子召入大自在天。皇帝問答三世之事。一朝之美談也。彼一天此七社也。末代希特絕言語云々。此條山王繪中山門自載之。

一於博陸亭院源覺運兩人論龍宮及不及。博陸請慶祚阿闍梨爲證義決邪正畢。

一山門增賀上人受重病之時。我寺龍雲房先德慶祚大阿闍梨行謗(訪カ)之。公病者三諦中自何諦起耶云々。上人答云。於空諦無病無受病。中道者亦有亦無。今正自假諦此病起云々。于時大阿闍梨云。公所定猶別異三諦也。故今受病。暫時談圓融三諦法門。忽消病患。天下鳴舌。上人作禮云々。

一慈圓僧正付眞言教致數ヶ條疑問廻于三塔。更無一人答。其疑者僧正向我寺慶祚法印室請答文一決判之。僧正感伏之餘。問云。此和尙學者多在三井耶。法印答云。吾是員外學侶也。如覺朝禪覺以爲門徒碩才云々。僧正感之。向三井合掌。唱大師寶號三遍皈山畢。

一於淸涼殿內論義座。山門寬印供奉(丹後供奉トモ)我寺定基律師對問之時。寬印失色定基乘勝云々。淸昭爲證義推之。其時問用者提婆品佛自唱邪事也。

一山門皇覺法橋從我寺龍淵房學宗大事。奉二字成門徒。其書于今在門跡。

一吾大師阿闍梨弟子念筭立義之時。三井一門施面目。一山學侶一同現不覺事。山門圓實坊日記自載之。

一山門相實諸尊記奧書云。顯法深奧事偏在山王院大師御記。願相實再受人身成智證門徒云々。即對唐坊法橋行圓度々望受法云々。

一近比十樂院准后僧正道玄於宇治平等院從吾寺寬乘法印。三昧耶戒疑問爲始受十二ヶ條大事畢。

一平家皈山門終沒西海之波浪。源家歸寺門久榮東關之楡柳。

一近卿吉野帝皈山門給矢（マヽ）也崩御。尊氏大將軍歸寺門扶天下太平也。如此條目不可稱計者也。

一山門中慈覺流傳法灌頂已令斷絶畢。纔詢三井餘風幽以相傳事。

右文永度々所陳山門已令承伏畢。

一八宗惣博士宣下於吾朝唯一代事

右一條院御宇以圓滿院大僧正明尊補彼職。前代更無其例。

一自寺門知行山門師跡事

右智證門徒昔者雖山門園城兼通。大師御入滅後至一百二年。兩門各別而偏限三井居住。然而依爲天台正統。猶千手院千光院山王院惣持院所領有識自三井進退管領之。山門度度雖奏之。終以被差置畢。

一大師依爲天台嫡流諸師戒牒皆在此門跡事

右傳教義眞慈覺大師等戒牒正文皆以被收置三井庫藏。文保之比出此正文進覽將軍家還安本處畢。其使節者乘伊靜伊兩僧正也。

一寛平法皇皈于寺門給事

右寛平法皇初從益信僧正御入壇。卽於東寺大阿闍梨御勤仕之後。[illegible]長寺靜觀僧正御入壇。僧正自三昧耶戒壇放紫金之光。翌朝放眉間之光照法皇頂上。法皇御詞已下世皆知之。仍略之。

一後白川法皇皈于門徒給事

右彼法皇於御持佛堂上懸大師新羅御影。下懸櫻井大僧正御影。朝夕有御法施也。又從公顯僧正御入壇。又被立法住寺。唯限三井一門被置供僧幷禪衆畢。亦熊野御參詣御奉幣都叢銘云。三井智證門人龍雲房阿闍梨行眞云々。

一諡號中珍重權化詞唯限門徒事

右諸師諡號更無權化詞。唯限靜觀一人被載權化之詞。此條大師號之時山門奏之。亦諸師諡號皆追號也。唯勝算僧正一人存日賜智觀僧正之勅號畢。

一山門都率僧都覺超者。皈我寺大阿闍梨受法。自他門血脉分明也。

右當寺希特不稱計者也。然而今依少人之嚴命。於當座染筆之間。不假文花不求風月。偏用訓書述畢。懐記九牛之一毛。委曲追可進狀如件。

三井水心法師

一賢王賢臣專以寺門被爲本願事

寬平雖改信明歸東寺。隨發信受灌頂。剩至大阿闍梨位。從我寺靜觀大師歎廻心向大之座。受圓頓大戒。終至傳法灌頂之職位。靜觀自三昧耶戒壇放紫金之光。然而不圖非器之身參至灌頂之位設□□□□爭報此恩云々。靜觀傳

文同之。依之醍醐天皇被下諡號被載權化之詞。諸師諡號雖多之。權化之詞限靜觀。寬平御願云。千手院大師云々。搆大師號私而非私歟。又蒙諡號事獨限智觀僧正。

已上寺德集畢

一八幡殿雖有最愛女子。作一生盲之業報空送年月。爰參我寺望錦織行觀僧正之室蒙加持。僧正祈念之處。兩眼忽明開容良增々美麗也。義家朝臣落淚三禮僧正足下賴氏寺之契。昔阿育大王太子失兩眼之時。悲之餘妙音論師奉勅說十二因緣法門。聽衆流隨喜之淚。□眼之時兩目如本。彼大國是小國。彼催諸人感淚。此依一人之力法驗超于上代。美談猶殘末世者也。

一二條院著初依御出家之儀入最雲座主室。踐祚之後本執猶殘叡慮多在慈覺之門徒。仍兩門相論之時。被下園城寺院宣云。可受延暦寺

之戒云々。寺門起請不用宣下遂及騷動。山僧燒失寺門畢。其後不經幾日主上與上皇御向背。新羅明神有託宣云。我是新羅眷屬般若菩薩也。與三尾眷屬 黑尾明神共 來奉□主上云云。終永万元年七月廿八日崩畢。

寺德集下

新羅明神問答抄用訓書　　水心法師記

問。三井寺守護神者 新羅明神也云々。其由來如何。

答。智證大師御作三井寺緣起文云。予依山王御語(託イ)渡於大唐國。受持佛法還本朝。海中老翁現於予船而(俑)。我新羅國明神也。和尚受持佛法。至于慈尊出世。爲護持來向者也。如是言說(託イ)之後其形既隱。予著岸申公家。卽遣官使予所(受)持佛像法門被運納於大政官。于時海中老翁亦來云。此日本國在一勝地。我先到彼地早以點定。申於公家建立一伽藍。安置此(興隆)佛法。我爲護法神鎭加護(イナシ)持矣。又云。爰山王(託)宣(宜イ)早(佛像)法門運此所者。明神(俑)。此地者末代必有喧(佛イ)事歟。其奈何者。(谷受北長下也)。其內此山可盛事今二百歲哉。我見勝地末世衆生可爲依所。興隆佛法護持王法。到彼地可相定者。明神。山王。別當。(西塔)。予共至近江國滋賀郡園城寺。問寺案內於住僧等。爰仁僧等申云。不知案內者(有イ)一(云イ)人之老比丘名謂敎待。出來云。敎待年百六十二也。此寺建立以後經百八十餘年也。有建立檀越子孫者。卽敎待呼彼氏人。爰氏人姓名大友都堵牟麻呂出來云。都堵牟麻呂生年以降百四十七也。此寺先祖大友與多奉爲天智(武イ)天皇所 建立也。此地先祖大友太政大臣之家地也云々。太政大臣奉天智天皇勅建立崇福寺 於此地。造丈六彌勒像安置訖。爰天皇有夢中示現之由。勅於太政大臣。更亦始被建立今崇福寺也。因玆與多隨父太政

大臣之遺誡所建立也。今我院主者從唐來歟。此敎待大德之年來云。(獨イ)(領イ)樣可預此寺之人(イナシ)渡唐也。還還來之由常語云(イナシ)。今日云(已イ)相待人來也。可出會者。今以此寺永奉付屬云々。

又云。付屬之後山王還給。明神住給寺北野。無量(之)(イナシ)眷屬圍繞也。他人之所不見知也。見明神住給野。乘輿之人引率百千眷屬[來]向。以飮食奉饗明神之處。老比丘敎待到於彼明神之在處。[還]以喜悅。卽比丘與人形隱不[見]。于時[問明神個]。此老比丘與人急不見。是何人耶。明神答(之イ)云。老比丘是彌勒如來。爲護佛法住給此寺耶(也イ)。輿人是三尾明神[也]。爲訪我來耶(也者イ)。予還到寺。敎待之(有イ)在樣間都堵牟麿呂(イナシ)。答云。專不知此老比丘(イナシ)之案內。年來此比丘不魚不飮食。不酒不渴飮。常到寺領海邊(濱イ)之江。取魚鼈爲齋食之菜。而[欲]謁和尙急隱之。悲哉々々。不惜音哀泣。今大衆共見其住房。年來干置魚類皆是蓮花莖根葉也。於是知不例(イナシ)之人之由云々。

問。依爲新羅國神名新羅明神歟。然者於彼國定有御本名乎何。

答。此事[illegible]百光坊所作門徒集中委悉也。所詮此神於本國有四御名。祕密故悉不出之。先可一御名於彼國本名松櫟(本ニ在之)樹大王眞也。其字廣韻云思雖切菜名叢青也云々。所詮松與叢爲御名歟。其故者松多青色故也。此神之御名用松其故也。叢者御好物歟云々。餘三御名追可沙汰也。(叢一本山王異本ニ在之)之。

問。先々入唐諸師多之。有何故智證大師御時此神來賜耶。

答。此事祕曲也。然與取肝要少(少カ)分可申之。我大師有生知才超諸師。此神有三ヶ條御本意伴來給也。一此神於本國從玄超阿闍梨受三種悉地秘法賜ヘリ。而大師亦從唐國青龍寺法全大師

受此祕法。而飯朝給故明神爲守護此法來賜也云々。新羅國玄超者善無畏三藏弟子惠果和尙師匠也。依之大師貞觀奏狀云。傳三種悉地祕法守護我四海云々。

難云。若依此故者。傳教大師初傳此法而歸朝給ヘリ。其時何此神不伴來耶。況見智證大師御記傳教方三種悉地法云々。於本朝御相傳アル從血脈云。傳教大師授廣智菩薩。廣智授德圓和尙。德圓授智證大師云々。廣智菩薩者慈覺大師本師也。然者如何。

答。此難尤有其謂。但前後兩度三種悉地。若有淺深歟。密教事相大事也。不可及顯露才覺。又一尊星王祕法大師初傳來給。故爲守護之來給也云々。此神與尊星王聊有深祕口決也。尊星王經云。我七百大刧間住閻浮提。統領衆星守護諸國云々。已上略之。非大師者不傳之。非門徒者不行之。此神來臨御本意在之云々。又一於三摩耶戒有祕曲。又此神者終南山道宣律師守護也。大師於道宣戒像有子細。此故來給也云々。

問。此神於被授三位云々。其儀如何。

答。圓融院御宇天祿二年五月五日奉授正四位。時長吏禪藝律師也。又後冷泉院御宇永承四年九月一日圓滿院大僧正明尊長吏時於新羅明神被授三位。然明神託宣云、我來于此國事唯爲守護智證大師佛法也、登不爲被知國主。更不可受官位云々。而世人不知之。勤奉稱三位也。

難云、若此神不可被知國主者。何後三條院某巢終及崩御耶。

答云。其條者此二代聖主偏蔑如智證門徒給故。明神奉恨之。仍自公家進祭文。又仰山門園城寺東寺三流各修百壇護摩。又或祈伊勢。或雖被申石淸水終以及崩御畢。此事諸家日記本寺記錄多之。不及委述。以之思之。大威勢之靈神也、自來臨之初。或罰惡徒或施利生事。甚以揭焉也。

不能具記。
問云。以義光名新羅三郎。其子孫皆稱新羅源氏事其趣如何。
答。伊與守頼義有四人子息。先以一人奉釋尊云々。三井西蓮坊阿闍梨快譽也。顯密德高至灌頂大阿闍梨位畢。一人奉八幡大菩薩。號八幡太郎義家。一人奉賀茂明神。名賀茂次郎義綱是也。一人奉新羅大明神。號新羅三郎義光是也。又義家朝臣如親父以鎭護僧正行觀爲本師。以三井寺爲氏寺。有最愛息女而兩目共盲歎而有餘。試望加持。僧正誦神咒加持之。兩目忽明身體安穩也云々。義家敬重之餘三禮之。重加貴重之儀。義光亦任親父教誡。以子息入加門徒。覺義刑部阿闍梨是也。又自身出家入道。於三井寺北院建立一堂號金光院。寄庄園修於彼寺遂往生極樂之素懐畢。此事具爲康所撰往生傳中在之云々。

後拾遺往生傳曰　爲康作

入道前刑部〔丞〕義光者。前伊與守頼義朝臣第三息也。雖生武藝（弱イ）不羈之家。常懺放逸無愧之業。自若冠之時讀誦法花經。每日唱念佛一万反（已イ）也法花二千部。奉資過去二親。其餘廻向法界衆生。不限卷數。又逐日必（イナシ）披見往生要集。隨時不定〔枚〕數。然而（闕イ）園城寺裏建立道場。造顯丈六阿彌陀佛像。（イナシ）卽營道修善根之。（ハナシ）其後〔自〕天治二年十一月一日雖有病氣。不怠念佛。至同十九日相對嫡子阿闍梨覺義弁二男進士廷尉義業〔明〕曰。吾閒日不可過。〔故〕處分資財。〔又兼〕告臨終行儀也。已至廿日病惱氣平〔復〕。俄以沐浴。著新衣居淨席。〔向〕及未尅。對五尊手結定印。口唱念佛。引五色絲。奄然以氣絕。已上傳文。
問。大明神御質有何所表耶。明御口給事何。又御手持經何耶。又持錫杖給事何。又左右二童子何。

答。靈神御事顯露才覺甚以有憚也。頗背冥慮歟。然而爲存知記九牛之一毛。穴賢々々不可及外聞者也。先開御口給事。悲生死無常給嗚呼被仰形也。昔三井寺燒失之時。或僧夢仁見明神含咲給於燒跡拾針給。僧尋申云。堂舍皆燒失。門人悉離散、尤明神可歎給。何還含咲給耶。明神答云。此不審尤有其謂。但依寺門燒失遁世シテ可出離生死者三人有之。凡爲度一衆生諸佛菩薩可出世給也。況三人迄出離生死爭不悅之。又拾針事者。此寺可有再興故也。以之思之。此神者殊守護道心者給也。次御手持經給事三流不同也。一義云。金剛般若經也。一義云。法花提婆品也。一義云。千手經也。皆以甚深口决在之。然我相承者。此三種經於實義者一體習也。甚志人追可沙汰也。次錫杖者六道敎シ四生界入センカ爲說法質也。此故持之給。次左右二童子般若菩薩宿王菩薩也。般若智德宿王定德也。明神者定惠不二止觀一體之御質也。凡三井門人ニ可加者ヲハ詫貽ノ時ヨリ遣此二菩薩守護給也。其趣委慶耀百光坊傳中在之。必可被披見之云々。

問。明神御本誰人耶。

答。安藝國嚴嶋明神詫宣云。我是娑竭羅龍王女子也。姉是法花提婆品之時卽身成佛畢。又有男子。爲護智證大師佛法來給。三井寺新羅明神是也云々。

問。新羅明神本地何。

答。一說云。文殊師利菩薩也。此故於本國每日備一千鉢以爲御供鉢。是文殊三摩耶形也。仍於此國祭禮之時者亦進一千鉢也。其外付文殊有祕密口傳也云々。一說云。淨名大士也。依之大師作明神之御體給後被仰云。臨代未若此形像令紛失者。任大織冠形可安之云々。大織冠鎌足者淨名大士垂迹也云々。

又一說云。此神本地尊星王也云々。又口傳云。此
三尊本來一體而隨機示形也云々。
問。於諸社皆有使者。此神使者如何。
答。此神使者烏鳥也。從昔烏二羽相續不絕。不
思議事多之。此事委神主存知也。讓彼不記之。
問。日本諸神中何三尾明神與新羅明神厚好而
來臨供養給耶。
答。三尾本地普賢。新羅本地文殊也。□□値遇
處々共應現給歟。又其外此神知音神明多之。
所謂鹿嶋明神。山王三聖。建部明神等也。來臨
始依爲當國一宮令□建部社給。建部則來臨而
備供養給。依之至于今新羅社必備建部膳。於建
部社亦備新羅膳。神主亦大友子孫兄弟末孫居
其職者也。
問。慈覺大師如法經神名帳中列新羅明神云々實
事哉。
答。此事山門記錄分明也。所以彼憲基法印記
之。
仙洞御如法經每度皆用十二神。更非三十番
神也。十二神者。所謂

八幡大菩薩　賀茂明神　松尾明神
平野大明神　稻荷大明神　春日大明神
祇園明神　住吉大明神　山王明神
新羅明神　三尾明神　五所明神

覺大師染自筆令書之給也。又於下野國二荒山
同覺大師自筆十二番神名帳。昔淨藏法師穢如
法堂事在之。于時賀茂明神現形諫之給。其日次
則當十二番神。更非三十番神。三十番神者。我
山南樂阿闍梨良正延久年中私奉勸請之。況有
北野聖廟。非覺大師勸請條分明也。又山王七社
中十禪師權現者。是智證大師弟子三昧和尚慶
濟誓爲十禪師明神守護天台佛法。此亦非覺大
師之請支證也。但於十禪師入不入者異說不同
也云々。

難云。覺大師始行如法經給事天長年中也。然者智證大師同船來給新羅明 神者遙以後年也。爭奉請之。此條如何。

答。智證大師 皈朝後六ヶ年之間覺大師同住山給。仍被勸請之歟。所詮神名帳者如法經始行之後也。

問。文永比山門奏狀云。新羅明神者赤山明神眷屬也云々。此條如何。

答。自寺門奏狀云。其意如何。自山門重申云。赤山社頭邊有新羅社。明知是眷屬云々。寺門奏狀云。諸社之儀多以末社邊請本社也。赤山還末社也云々。于時山門更不陳申而已。況前條祕三種御名字中一種御名者朱山王云々。朱字赤字同訓也。王字亦可思之。抑赤山明神者是大唐明神也。覺大師立願云。我若安隱令歸朝者必可立此社也云々。仍覺大師有遺言。御弟子遂於西坂本被立此社者也。然非如法經十二番神。亦非船中同道神也。

問。昔新羅社向東今向南耶。

答。於之者聊有子細。此社向東立之時。北國通人於此社前不下馬者則令罰之給。旅人煩故。一條院御宇龍雲坊先德慶祚大阿闍梨相計改成南向社面退北方。其時一立社頭有髑髏。諸人憚中之。于時大阿闍梨自行見之。此髑髏下石有金色文云。觀三千大千世界乃至無有如芥子許非是菩薩捨身命處矣。大阿闍梨流感涙云。此文是提婆品中說釋尊因行文也。明知此頭是釋迦如來昔時尸也。殊於此上可立此社也云々。仍于今向南社也。提婆品文出現甚深重事也云々。抑依或人之所望用訓書少分記大明神御行義畢。冥慮有憚甚以恐惶。更不可及他見。我大師者天台宗嫡流眞言宗正統也。所謂山王三聖者智證大師出家受戒。大師亦被經奏聞賜官符畢。其官符正文聖護院經藏于今在之。熊野三山者各對大

師述其志給。松尾明神者對大師請每年法樂給。廣田明神者受仁王經法施渡海安隱。天滿天神者存生之時受新成出覺顯本義給。三尾明神者捨本社移三井。護法訶梨底母者來三井護門徒。八大童子者現唐院樹下。尊星王大士於唐院靈地顯其形。金色明王現身授法。金剛薩埵者隨身示事。凡天童神明薩埵明王。皆以受語現形。非我大師者誰人有多珍事哉。依之山門相實者欣樂爲世爲門徒。都率覺超者隨從大阿闍梨受祕法。皇覺法橋者從龍淵房阿闍梨受深義。慈圓僧正者從慶範法印決大疑。如此超事不稱計者也。

新羅明神御詠歌云。勅撰集被入之。

唐舟ニノリマホリニト期シカヒハ有ケル物ヲコヽノトマリニ

或記云。緣起文中別當非光定御事。是圓徹和尚也。兩塔者延最院主事也。

又同文中云。三昧 康濟和尚也。眞如静觀大師也。爲存知記之耳。

一吾大師爲大阿闍梨於三所授灌頂給事

一所者於我寺金堂爲修榮僧正被行灌頂畢。

二者於山遍知院爲遍昭僧正被行之云々。

三者於山王院爲猷憲康濟二人當夜同被授之云々。則康濟者十禪師地藏化現也云々。

一唐坊法橋事

仰云。元亨釋書トテ虎關長老ノ作タル有書。往代以來異人師德。彼書云。唐房法橋山王御述懷山王二字横竪之點之事秘事也其相別ニ仰キ口傳云々。云々。然而山徒輩努々如此不申。只山王相傳之祕事ト計ニテ唐房ニ御述懷トハ不云。是異義之甚故歟。

一護法勸請事

仰云。本寺三寶講式ニ護法之段ニ委細不載之。無念事也。又或式ニ何世ニ誰人勸請云事ヲ不知云ヘリ。返々無念事也。所詮讃州金藏

寺傳ニ委有之。彼傳云。取意。大師五歲之御時。天女來云。吾鎭護汝等成人之後遂入唐求法者皈本朝建立伽藍可弘法。其時吾有寺內可護法云々。大師作喜思領納。其時彼天女則如消不見。果メ入唐求法。受敎待付屬興行三井寺、建立唐院弘遮那止觀宗ヲ給ヘリ。其時天女亦來云、任約束可護法云々。大師仰云。結界之內不入女性、設雖天女也不可然云々。訶里帝云。我在都率內院護法、是則受勅護法誓深重故在處々伽藍也、雖結界也何有寺內不護法耶。其時大師然者可成比丘尼之形云安置之也。夫天形也。當時流布像天女也。彼金藏像文永比寺へ奉移。其時金藏寺法師腹立云々。雖然本寺奉移間無力奉出云々。是則本寺化緣淳熟時至也云々。

一寺山兩門相論事

仰云。明尊僧正座主之時覺大師門徒訴云。凡備貫長仁ハ先住山爲本。以山修山學爲業可爲興隆也。然而如近代者。建立別院各申成勅願寺號。所謂智靜僧正建立長谷、智弁僧正修學院。觀音院普門寺。如此別院居住耳有以天上如宿。如爾豈爲一山貫長耶。仍明尊僧正座主不可然也奏聞。爰明尊門徒陳云。別院興行佛法之興隆也。何强遮之耶、貫長亦云法臈云智德任理運。在職之時有限。佛法神事無闕怠者。何及改替耶云々。理運之故載許無子細。爰覺〔マヽ〕大師門徒腹立餘リニ高祖門徒房舍悉及切房間。吾門徒相議曰。佛法如海彼邪惡嬌慢灌漫以非理□威勢不可同居、就中大師覽未來三井是佛法相應地也、山門及末世未來記興行三井置給上宜住彼云。門徒悉退出。新大師御作御影堂以大木カウシヲシテ奉安鎰ヲ覺大師門徒盜取。更無可開張、爰明尊御前へ參祈請給ヘハ。纔ナル穴ヨリ

出給ルヲ押感涙奉負三井寺移給ヘリ。今ノ唐房之大師是也。

其後吾門徒成座主事粗絶ケル程。吾門徒訴訟云。可立戒壇云々。山門頻押之。夫戒融和義也。一宗有兩戒□以不和也云々。門徒申云。雖一宗也寺院異者何戒壇不別耶。其上天竺祇薗寺一寺之内兩壇有之。如此籌先證悉勘申。其上座主ヲハ門徒各別也トテ遮シ。戒ヲハ一門トテ遮ス。忽自語相違ス。此條ヲ正元ニ被尋諸宗被尋諸道時。諸宗諸道悉園城寺所申理運也ト注進申畢。則被下官符。圓頓戒ハ猶山門ニ義ヲ申セハ道理無レ共。六借ケレハトテ眞言三摩耶戒官符ヲ被下。雖然彼門徒狂於理ニ以威勢令押妨之間。于今不遂本望。是併末法濁亂之世。魔縁強力故也。然上者門徒強不可執心□理運至極シ官符明白之上者。如此佛法興行何強以力諍之耶云々。

座主其後公顯僧正迄數ケ度任セリ。是則戒壇訴訟道理ニツマル時扨ハトテ座主ヲ給也。今ハ其又座主任メ拜堂兎角スレハ偏邪惡黨類以別心遂宿意之間。六借ケレハ成人無也云々。又明尊ハ小野道風之孫也。一條院御飯依無是非事也。彼御弟子□□□實禪院僧正石田殿トモ申云々。

一山王御出家事

靜衍問有山徒云。山王御出家智證大師ヲ爲戒師給耶。

答不爾。法衍花臺等之御名傳教大師御時ヨリト申也云々。其ヲ不思議ノ事ヲ云哉。例之山僧高祖之御事ヲ偏執スルヨト思テ北林房ニ尋申處。彼御出家無餘儀智證大師御時也。其條不可有疑義。況官符被下于今聖護院御門跡之重寶ニテ有上無異儀。山徒例之狂式ニ左樣ニ申也。但法衍花臺等御名ハ傳教

大師時也。其寄號ニテ俗之御時ヨリ有之。正キ御出家ハ従吾大師御出家アリ。此事大阿闍梨御記ニモ有。又官符有上ハ不可疑事也。扨御灌頂ハ唐房法橋ニ従テ御授與有トモ申也。是者未見正文。但申傳タル計也。其ヲ覺大師門徒何條去事ヤ有ン行圓法橋不思ノ事ヲ申トテトカメケル程ニ。大衆ヲ引率シ七社ノ御前ニテ水精ノ念珠ヲ七速加持シテ大宮ノ社壇ニ投入ヌレハ。各彼御體ノ御額ニカヽラセ給ケレハ。覺大師門徒押感涙折偏執禮拜法橋退出シケリト云々。

一日本神數事

或日記ニ延喜定被載タル數三千一百卅二所ト云々。又一万三千七百餘座共申。是憶説ヲ不開歟。

一後嵯峨院御時最勝講石泉院志源于時律師ニテ講師也。問者ハ奈良ニテアリ。論義重難云。講師御答背智證大師御釋上者不可爾云云。講師云。智證大師御釋用否可依時有テハ何苦シキ云々。其時證義山門毗沙門堂經海。寺門吉田實伊。實伊申云。講師義勢珍覺候。凡於本朝八宗祖師傳教大師御釋外論義進ニ不用條勿論之事也。雖然覺大師智證御釋ヲハ自宗學者トメ會釋セテハ不叶事也。然而只先德同用否依時云事何御代ヨリ始哉。一座ハ講師ニ御同心候歟ト毗沙門堂被尋申ケレハ。經海申云。講師申事比興也。頗狼藉也云云。實伊申云。然者經奏聞可送立云々。尤可然トテ當座ニ申入講師ヲ令下座則退出シケリ。是程惡キ事ヲ當座ニテカユカリケル事ヲ無ト住心院被語ケリト云々。

一金堂水事

一丈五尺九頭一身龍神現此水中。件日時人勿參云々。其月日時者。

正月七日夜（丑時） 三月三日 卯月八日 五月五日 同夏至日 六月晦日 七月七日 八月朔日 九月九日 十一月冬至日

已上皆丑時也。

一五所明神事（當國五所也）

小比叡（本地藥師）隨智證大師御出家賜花臺菩薩法號 彼部（本地降三世） 三上（本地五大力） 兵主（本地大威德） 比良（本地如意輪）

寫本云。傳通曰。一本如此也。若如此本者三帖可有之歟。又此內二帖有之歟。又彝清本ニ上下二帖有之未得其意也。

明應七戊午年十一月六日

三井門葉尊璓

于時承應二（癸巳）年仲冬下第二戊爲書寫功畢

右寫本者以園城寺佛地院家僧正圓直筆正本令書寫之者也。

祐怡（古々）一歲書之

續群書類從卷第八百十一

釋家部

寺門高僧記卷第一

大師　猷憲　康濟　增命　良勇　增欽
京意　鴻譽　敬一　悟忍　空惠　倫譽
明達　明仙　勢祐　運昭　房算　行譽
禪藝　智興　千觀　餘慶　穆算

大師。號山王院大師。禪房有山王神御座。是卽山王從大師受戒乃其座也。仍號山王院。天台座主廿四年。寺門長吏卅三年。受大法登阿闍梨位竝受一尊儀軌者一百餘人。剃鬢髮受戒者五百餘人。登壇受菩薩戒者三千餘人。讃岐國金倉鄕人父和氣氏。景行天皇苗裔。母弘法大師之姪也。弘仁五年甲午誕生年。始十四初登叡山天長十年四月十五日出家。年十九。承和五年冬月坐禪於石龕。禮金色不動明王。年廿七。別記云。承和七年夏末。從大聖明王受不動立印儀軌。未現眞容。但以妙音授之。至七月十二日曉授大法灌頂了。卽言。我與汝往昔共隨喜生中。以此因緣故今爲汝授灌頂。令汝住不退位文。嘉祥十二年春。山王入夢告入唐之事。仁壽三年秋向唐。八月十五日到著于大唐國福州。時宣宗皇帝大中七年也。在唐六箇年。於越府開元寺相見良諝和尚受天台敎法。遇靑龍寺法全阿闍梨傳瑜伽

宗。大中十二年六月八日辭州。十九日到本國肥前國。吾天安二年十月廿七日達帝都。寬平三年十月廿九日遷化。年七十七。

猷憲和尚。定心院。

內供阿闍梨。下野國人。或曰近江。寬平五年二月補長吏。治寺一年。同年三月補座主。或曰六月廿五日。六年八月廿三日入滅。年六十七。或曰七十三。

康濟權律師。蓮華房。

越前國人。寬平三年依大師之舉奏。加三部大法職位。同年十二月二日叙法橋。是法橋最初也。同六年八月補長吏。治五。九月十五日補座主。治五。同七年十月擢內供奉。先年五月八日任權律師。今年受維摩會講師請。靜觀僧正灌頂之師也。寬平九年增命僧正從座主康濟受灌頂。靜觀改號增命。私云。見官班記云。謚號靜觀。

增命僧正法務。眞如房。追爲院號增命。天台法務始。智證之徒僧正始。或遍昭是僧正始。

父朝散大夫桑內安峰也。年始十三出家。至十六於東大寺受具足戒。廿七大師鑒其法器授三部大法。延喜五年十月十八日任天台座主。同十年三月廿五日叙法眼和尚位。十五年秋授少僧都。十六年四月六日任大僧都。延長元年六月晦日授僧正。三年八月九日賜法務。五年十一月十一日入滅。年八十有五。賜謚號靜觀。

良勇阿闍梨。谷和尚。

大師給仕弟子。美濃國人也。延喜廿二年八月五日補天台座主。時阿闍梨治一。大師自剃髮者五百餘人。慈慇唯在阿闍梨一人。大師撰授決集志爲授此人。延長元年三月六日入滅。年六十九。

座主長吏兼任之例。在天台座主相兼寺門長吏者。如靜觀僧正智辨權僧正也。在寺門長吏不兼天台座主者。如智靜大僧正勝算僧正也。在天台座主不在寺門長吏者。如良勇阿闍梨源泉權僧正也。在高僧而不在兩貫首者如行觀僧正增智僧正也。所謂行觀僧正者小一條院之息。傳法

灌頂大阿闍梨。尤堪爲兩貫首。然而明尊覺圓兩大僧正時爲兩貫首之碩德。仍而不能補任也。增智僧正者京極關白之息也。超天台座主忠尋與興福寺經尋。長承元年任權僧正。但不歷兩職。是卽行尊覺猷兩大僧正爲兩貫首之間。是亦不能補任也。

增欽阿闍梨。

大師弟子。明仙律師之師。智辨權僧正之祖師也。

京意阿闍梨。

大師授法弟子。傳法灌頂大阿闍梨。從靜觀僧正入壇。敬一倫譽之師範也。淨福寺四禪師。

鴻譽內供。

大師傳法弟子。灌頂大阿闍梨也。一記云。鴻譽座主寬平法皇之叔父云々。此時叡山初造百光房。四間四面。侍者僧徒五十餘人。

敬一阿闍梨。

京意阿闍梨之弟子。灌頂大阿闍梨也。以大法傳付運昭內供。天曆三年十月廿二日入滅。年八十二。

悟忍阿闍梨。大師弟子。

空惠阿闍梨。

大師弟子。禪藝僧都之師也。

倫譽阿闍梨。

王苑寺京意阿闍梨弟子也。京意大師弟子。製十八契印次第。

明達權律師。攝津國人。

天慶三年庚午正月廿四日。依勅爲調伏將門(卅九)。往美濃國中山神宮寺修四天王法。助修僧州人。當(結)願之日誅戮將門。法驗振名朝野歸德。時阿闍梨也。二月十四日被誅。同廿二日獻首。同年五月依將門調伏法驗。有勅進內供奉十禪師。其後於攝津國住吉神宮寺爲降伏西海凶賊藤原純友。二七箇日令修毗沙門天調伏之法。件僧二十

日。純友浮海上不定其居。明年五月廿日被誅戮畢。同七年十二月任權律師。年七十七。

明仙律師。

智辨權僧正之師也。天慶六年維摩講師。補長吏。

勢祐律師。左京人淸瀧氏。

靜觀僧正弟子。智靜大僧正之師範也。延長五年補長吏。治三十三。天曆元年維摩講師。

運昭內供。

灌頂大阿闍梨。以大法授行譽律師。又則智興千觀勝算穆算等皆是弟子也。

房算少僧都。

天曆元年維摩講師。天德五年三月補長吏。治七。康保三年十二月廿六日任權少僧都。先是律師也。四年春村上帝勅始行天台廣學竪義。依意惠大僧正之舉。以房算僧都爲題者。令（今ヵ）年入滅。

行譽律師。

康保三年十二月廿六日任權律師。同四年九月補長吏。智辨權僧正入壇之師也。天祿元年四月七日入寂。年七十八。

禪藝少僧都。

空惠阿闍梨弟子。天祿元年補長吏。治九。時律師也。

智興內供。

運昭內供弟子。證空阿闍梨之師也。

千觀內供。攝州金龍寺。

或記云。千觀千手觀音化身也。從本地名以號千觀。俗姓橘氏。父母祈千手觀音求子。夢見一莖蓮華。是爲胎瑞而生。阿闍梨顯密宗匠業在淨土三昧。應和二年或永觀元年十二月十三日入寂。年六十六。

餘慶權僧正。

筑前國早良郡人。寬平九年丁巳誕生。天元二年補長吏。時權少僧都。年六十一。治十二。號觀音院。立精舍

六字。講堂。六天。五大堂。法華堂。普賢。阿彌陀堂。眞言堂。兩界。灌頂堂。大日。永祚元年補天台座主。天元二年以觀音院爲圓融院御願寺。被置阿闍梨四口。同四年十二月補法性寺座主。自是慈覺智證兩門不和之事出來。正曆二年辛卯閏二月十八日入寂。年七十三。有四人上足。觀脩勝算慶祚穆算也。

穆算大僧都。一乘寺。

年卅七補觀音院初阿闍梨。臘十九。天元三年智辨權僧正傳法弟子。慶祚大阿闍梨傳法之師也。長德四年十月補長吏。時大僧都。治二箇月。同年十二月廿六日入滅。春秋六十五。

寺門高僧記卷第二

觀脩　勝算　明肇　觀助　宣悲　慶祚
教靜　文慶　心譽　明尊　永圓　長守
悟圓

觀脩大僧正法務。長谷解脫寺。

天曆四年庚戌誕生。智辨權僧正弟子。灌頂大阿闍梨也。年五歲。從母教初學不動毗沙門眞言。永觀二年補惣持院阿闍梨。臘廿二。正曆元年六月主上瘧疾。奉勅加持。依其効驗任權律師。長德三年補長吏。時大僧都。治一。寬弘五年七月八日寂。年六十四。謚號智靜。

勝算僧正。修學寺。

智辨權僧正弟子。天慶二年乙亥誕生。天曆六年出家。年十四。左京人。滋野氏。天元三年依權僧正之奏補觀音院初阿闍梨。年卅一。臘廿九。正曆二年閏餘正月補長吏。時少僧都。治六。又以脩

學院爲一條院御願寺。被置阿闍梨四口。長德三年辭長吏。依觀脩轉大僧都補長吏故也。寛弘五年重補長吏。時僧正八年八月廿二日入滅。年七十三。

明肇少僧都。普門寺。

權中納言藤原文範之息。贈太政大臣藤原長良第四之孫也。寛弘八年補長吏。時少僧都。治三。長和三年七月二日入寂。年六十九。

觀助律師。

宣耀大阿闍梨。圓明寺。

慶祚大阿闍梨。龍雲房。

天曆九年乙卯誕生。眞言止觀兩道宗匠。寛仁三年己未十二月廿二日入滅。春秋六十五。或七十三。

文慶法印。大雲寺。

大雲寺最初別當。兵衛佐藤原佐理之子。長和三年七月補長吏。時律師也。治三。永承元年七月二日入滅。年八十一。

心譽權僧正。實相房。

穆算大僧都弟子。天祿二年辛未誕生。左衛門權佐藤原重輔子也。重輔者左大臣顯忠子。左大臣時平孫也。長元元年十二月補長吏。時權僧正。治一。同二年八月十二日入滅。年五十九。

明尊大僧正法務。圓滿院。

智辨權僧正弟子。兵庫頭小野泰時子。道風之孫也。天祿二年辛未誕生。長元三年八月補長吏。時大僧都。長曆二年重任。治六。康平六年六月廿六日入寂。年九十有三。

永圓大僧正。平等院。

兵部卿致平親王之息也。致平者村上天皇御子。天元四年辛巳出家。時年五十一。住明王院。法諱號悟圓。

長守權僧正。龍華院。

智靜大僧正弟子。攝津守從四位下典雅子也。長

久五年五月廿日入滅。年六十五。

悟圓親王。

餘慶權僧正弟子。入道親王。俗名兵部卿致平是．也。村上天皇第三皇子。治安元年薨。年九十一。

寺門高僧記卷第三

源泉　定基　行圓　千算　行觀　青祇
運昭　忠命　慶暹　圓空　賴命　良照
權算　乘延　菱盛　濟算　良秀　兼請
最圓　圓信　成尋　賴範　濟覺　賴僧
元範　快覺　宗範　忠範　豐慶　圓慶
公圓　增珍　慶耀　覺圓　靜圓　靜覺
禎範

源泉權僧正。法輪院。大阿闍梨弟子。播磨國人能說。貞元二年丁丑誕生。天喜元年九月廿三日補天台座主。時權僧正。長久三年三月廿日參勤最勝講講師。講經之間四天王影響于道場。主上後朱雀院歟（歎懲カ）盛叙法眼和尚位。兼賜法衣。年六十四。自其以來道場被置四天王之座。貞元三年三月廿日入滅。年七十九。

定基大僧都。眞如房。ノ阿闍梨弟子。

散位源助成之子。貞元二年丁丑誕生。與源泉同年。寛仁元年園城寺始行碩學竪義。時爲探題。同四年十二月廿九日。補四天王寺別當。治十四。寺門補職最初。

行圓法橋。唐坊。

智靜大僧正入室弟子也。從心譽權僧正入壇灌頂。已後傳法灌頂授十三人。所謂賴豪賴尊賴範行觀等也。父正四位下但馬守源國擧。光孝天皇五代之孫也。長久四年十二月廿八日叙法橋上人位。時年六十六。永承之間。法橋脩行聖如意輪祕法。壇上如意輪尊放光現身。又與山王明神常淸談。一時神以(行)圓爲大阿闍梨受職灌頂。

千箄法橋。長松房。

穆箄大僧都弟子也。寛仁三年補唐院最初阿闍梨。天喜二年五月廿九日叙法橋。年七十七。

行觀僧正。錦織。

定基大僧都之弟子。小一條院之息。長保三年補充千手院最初阿闍梨。

齊祇大僧都。脩學院。

勝箄僧正入室弟子。大納言藤原道綱之子也。

運昭權少僧都。東南院。

永觀二年甲申誕生。

忠命法橋。

顯密二宗碩學。三井歌仙也。秀歌多在木口(マヽ)。

慶暹律師。百光房。

兩宗兼學。又能論説。又是歌仙也。或記云。慶暹殊(疑カ)疑觀念。常坐阿字觀。座左右懸金字阿字。是則或時入觀之間。墨字反作金字者也。

圓空阿闍梨。中川。

傳法阿闍梨遍照金剛也。

奥書云

永正三年二月二十九日書之

右自第一至第三三帖（三帖合卷）者。以覺祥院藏本書之。今撿挍三帖始末此疑非全本歟。筆記甚略而三帖纔爲十五紙。第三卷首列僧名三十七人。而記事跡者唯是十人而已。是知此非全本。後人所摘書舊本者也。尚見全書人詳之。
寶永七年庚寅秋九月望日沙門志晃謹書

寺門高僧記卷第四

隆明　增譽　良意　經圓
圓範　齊尊　念圓　觀圓
行尊　公伊　證觀　禪仁
覺俊　永實　增智　仁證
覺宗

隆明大僧正。（號御室戶。）
明尊大僧正之弟子。權中納言藤隆家之息。關白道隆之孫也。〻〻〻〻補蓮臺房最初阿闍梨。
延（承カ）久二年前（正カ）律〔師〕。
永保二年五月十四日敘法印。（御持僧勞。）
承曆四年園城寺北院建立羅惹院爲主　上御願。
被置阿闍梨三口。
寛治元年新帝（堀川院）爲護持僧。（法印。）
同二年太上天皇（白川院）御幸高野山御導師。彼山無其仁之間。召延曆寺權少僧都慶朝。而弘法大

師起請曰。不可交他宗學徒云々。依慶朝爲慈覺之門徒被改易畢。爰有議智證門徒不可背起請歟云々。仍被召隆明法印。

啓白之間。顯密相兼眞俗互綺。其詞曰。

昔釋尊爲悉達太子辭儲君而入佛道。今我君爲太上天皇出射山而攀靈巘。往昔未聞向後可難。其言未訖導師自哭。上皇拭淚群卿濕袂。權中納言通俊卿曰。導師雖不盡語每人感淚。尊儀之至也。

寬治三年太上天皇登御叡山。腰病更發。兼有邪氣。山上行德雖振祈驗更無少減。有院宣召僧正。上皇歸洛參向途中於仙洞護身加持。即時平復。天下嗟歎。凡行業薰修法驗尤新。飲食之外不離佛前。護摩祕法片時不休。因茲邪氣之家惡靈之門。纔加護身莫不却除。

無品親王輔仁疑僧正法驗祈請必揭焉若有異術歟。夢童子來忿怒跋扈曰。僧正是明王之行者。非但一期生々功積。可謂生身不動也。若不信者當與其罰云々。自寤以來歸信尤甚矣。常僧伽句曰。七歲離母懷。自十一歲以來未解帶云々。

寬治四年太上天皇重造立羅惹院。被副五口阿闍梨。供養御願文。作者匡房。

太上皇諱敬白。蓋聞。大日五智之光出道樹而遍照。甘露一味之法潤人花而長垂。眞實之教時義遠哉。伏惟尊星王者。衆星之所拱。群生之所賴也。正居於北辰之位。垂象於南面之尊。定倚伏主運命。一四天下悉仰其恩。塞邪寶益生涯。七百劫來皆受其賜。戴眼而望之光芒如舊。虛心而禮之感應惟新。因茲憑彼冥助造其尊像。排堂宇於園城寺。定題額曰羅惹院。自彼煙火忽起露地空荒以來。紺頂暫藏雖顯圓寂之理。素意已惑不挑方寸愁。是以重課巧匠更營土木。月殿日宮。春王之臺謝勢。玉階珠戶。夏后之璜讓光。東望有萬里之波浪。心馳松江柳湖之春風。西顧有千

峰之煙嵐。眼迷雲蓬露萊之時月。便置八口之閣
梨。永祈萬代之國花。奉安置等身尊星王像一
體。五幅兩界曼荼羅各一幀三幅。佛眼曼荼羅一
幀。奉書寫色紙妙法蓮華經一部。無量義觀普賢
般若心阿彌陀等經各一卷。芳年花月之暮景。落
花殘鶯之良辰。設供養於今朝。期薫修於來葉。
金剛秘密之道場也。二十之龍象同音而唱。瑜伽
眞實之梵席也。色欲之天衆側耳而來。仰願以此
功德。先資聖朝化越重華。年齊大椿。寶算受莊
益之慶。玉體誇靜謐之和。重請汾水之兆風霜
難侵。潁川之南春秋無極。椒房竹園文官武職。
榮耀於秋菊。齡遐於赤松。乃至泥梨皆證紅蓮。
敬白。
寛治六年三月二十六日　太上天皇諱
寛治五年五月六日任權僧正。歲七十二。
同六年七月十三日太上天皇參幸金峰山。於下
山俄以御惱。緇素騷動。爰召權僧正加持。忽以
平復。時之稱美也。權僧正本爲御導師所令參
也。
永長元
嘉保三年參最勝講證義者。
承德二年四月補長吏。僧正七十九。治二年。
同年六月二十日訴法成寺寺務執行始補慈覺門
徒事。
法成寺寺務執行事
智證大師門徒僧綱大法師等誠惶誠恐謹言
請特蒙鴻恩停止慈覺門人法成寺執行因准先
例以智證大師門人被改補件執行職狀
右謹撿案內。法成寺者。禪定前大相國殿下。且
爲皇花之常芳。且爲果葉之鎭茂。所被建立之大
伽藍也。結構甫就土木云畢。便奏公家定置寺司
以降。慈覺智證兩門綱維雖隨位階上下遞爲撿
挍別當。於寺務執行一向在我門徒。未必遷職位
之高貴。未必抽家門之氏族。以往之例不遑毛
舉。倩案由緒誠有以矣。傳聞本願聖靈爲中納言
之時。竊招智靜前大僧正深相契曰。予體孤微志

期門葉。若和尚加護心事相階者。一家子姪永歸智證大師之門跡者。爰大僧正荷彼嚴命。曉夕祈誓起居護念。靈感潛通超登大位。効驗之新在斯可觀。加之彼大相國。或風水乖和〻〻之景危多。或蟲□毒呈絲髮之命憑少。如斯時大僧正授法藥以痊病。揮慧劔以禦敵。新刋死籍十一箇度也。是以寺家草創當初。僧正雖已遷化。爲慕彼芳德。爲思彼深恩。以智證大師門徒專令執行寺務。其後一家榮耀寔繁。有徒女則備皇后。爲帝王之母儀。男亦登丞相。爲社稷之棟梁。殿下之爲股肱也出何門乎。博陸之竭忠節也依誰力乎。誰知彼大僧正之加護遺暨萬代焉。因玆宇治二條兩大相國殿下相嗣爲長者之日。毎有其執行之闕不墜先蹤。任舊貫。常以智證大師門人被補執行職。八十年來朝野都鄙共所視聽也。而今長者大閤殿下。以慈覺大師門人始被補執行職。非啻忘一門之曩好。兼又背八代之古[illegible]。當于斯時門跡學徒廢業而愁煩。寺中老少含恨而悲泣。遙憶本願之素意。彌焦末學之丹心。歎念之甚何事加之。抑貞信公建法性寺被置座主之後。慈覺大師門人九代相繼補任。至第十代智辨權僧正爲智證大師門人初任彼職。雖然依有違例之訴早被停件職。古今雖異理致惟一。然則慈覺大師門人設雖無先蹤皆居執行職。智證大師門人所訴有其理。盍被改件職哉。望請鴻恩。任道理准傍例。永停止他門執行。如本以智證大師門人令掌寺務者。內慰悲歎於松門之月外仰慈恩於蓮府之風。不勝丁憂之至。僧綱等誠惶誠恐謹言。

承德二年六月廿日

寺主威儀師大法師義尋
都維那大法師觀秀
上座大法師良順
傳燈大法師齊尊
傳燈大法師增珍

傳燈大法師慶耀
法橋上人位覺猷
權律師法橋上人位證觀
權律師法橋上人位公伊
權律師法橋上人位公圓
權律師法橋上人位俊觀
法眼和上位長覺
權少僧都法眼和尚位
別當法印大和尚位權大僧都良意
法務權僧正法印大和尚位增譽
檢校僧正法印大和尚位隆明

園城寺
注進　法成寺執行人等事
權僧正心譽　僧都定義
僧正永圓　大僧正覺圓
僧正明尊　權僧正靜圓
法印靜覺

右注進如件。抑法成寺執行職。偏任[illegible]門徒。吾朝不易之政。八代相繼之例也。[illegible]大僧正入滅之後。只任理運之仰待遣[illegible]之。忽抽慈覺大師之門人被補執行之職事。出不慮之外。深含荼毒之悲。不[illegible]般憂進覽數狀之[illegible]。被仰下云。八代相傳執行次第早可勘進。又以法成寺寄智證大師門徒是何說哉。既座主院源爲最初執行。豈非兩門共任件職。又法性寺者座主幷供僧等事在慈覺大師門徒。至與此寺不可一例者。謹依仰旨勘進。八代執行次第類錄如右。又以御堂寄此門徒其事顯然。所以何者。寺家草創以來居執行職者前後通計都盧八代。彼是闍[illegible]之高位。專抽當園城之下臈。著於此門徒。別註[illegible]者。數代氏長者尊々以爲恒規。在斯可知。良有以矣。加以權僧正心譽爲執行別當之日。入道殿下相契永寄御堂於我門徒之初。喜悅[illegible]普告門徒。其後一門貴賤以爲口實。是既天下皆所知

也。豈敢一門忽倏詐哉。但至座主院源最初執行之條。伏考舊記重問故老。未見其文未聞其言。況復縱執行於于今不足相論。一諸之後八代之門至以不交他門執行之故也。又法性寺者於座主職雖在慈覺門徒。於供僧等兩門共以任來。近則圓滿院前大僧正阿闍梨明範等皆彼供僧也。勿道諸事併在彼門徒。仍猶准法性寺座主之例。早俾裁法成寺執行之許。方今慈覺大師門徒縱改執行職強不可訴。以不次之恩也。智證大師門徒若失補任之次敢不可忍。以其違例之愁也。因茲門迹學徒老少千萬摧肝焦胸如呑刀火。若我門徒不蒙恩裁。非只難慰一時之憂慮。殆又應結萬代怨念。欲罷不能。重請處分。

承德二年八月日

一乘寺御室戸互諍修驗甚以不和。御室戸者不出道場不斷行法。顯密行業靈異揭焉。一乘者兩山修練三山苦行。增譽嘲隆明云。若不修寵嶇眠居顯驗者。腰折足疲効驗第一歟。隆明嘲增譽云。若不學顯密上下谷峰施德者。鹿猿猪兎無雙驗者歟。

隆明僧正補嵯峨別當寺務之間。奉造寫釋迦像安置御室戸。

康和二年衆徒不和。於羅惹院有延年會。一寺衆徒相共遊戲喧嘩出來。院內之衆令蹂躙。徒兩三輩。忽以蜂起切拂羅惹院。改易貫首職畢。以一乘寺權僧正爲貫首。兩僧正雖爲一族。貝鞏之間。修驗相競甚以不和。權僧正以使者[illegible]逆云。貫首御辭退之所欲罷補如何。僧正報云。何事忙言乎。

康和四年五月十三日任大僧正。同年三僧正又在寺門。大僧正隆明。僧正增譽。權僧正良意。同五年十二月任梵釋寺別當。

長治元年太上法皇腰勞更發祈療無驗。爰勅大僧正被修五大尊法。七日之內玉體安平依法驗。

四月八日被聽牛車。上卿內大臣右大將源雅實。辨左中辨源重資。灌頂大阿闍梨受於明尊大僧正授於十二人。
長治元年九月十六日入滅。年八十五。
或記云。長治四年九月十五日卒。八十四。
增譽大僧正法務。一乘寺。
乘延法橋之入室。權大納言藤經輔之息。關白道隆之曾孫也。生年六歲入寺。於唐院智證大師之影前出家。行圓法橋剃髮。壯齡入峰葛城難行苦行。花族入山前代未有。大僧正是始也。修驗揭焉隆明一雙。俗呼曰。一乘寺御室戶。白河堀河之御宇無二無三之驗德也。
建立聖護院勸請熊野神。法驗神威王臣悉靡。
有云。知足院殿下以一條院一條大宮立替其敷地建立福勝院。高陽院建立福勝院。土木之初庭生靈木數本。蓋示也。奈岐于今猶在。依其地爲熊野神領有此靈異。建立之後不經幾年女院執權女房六人相繼夭亡。女院又崩逝。依其恐怖紀伊國信達庄每年進三十石。
永保二年正月十四日敘法印。御持僧勞。
承曆四年隆明法印奉勅建立羅惹院。增譽法印又奉勅建立明王院。羅惹院被置三口阿闍梨。明王院又被置三口。又隆明被補嵯峨別當。增譽被補廣隆寺別當。
寬治八年七月十三日補天王寺別當。于時法務。
永長元年十二月二十九日任權僧正。
承德二年十一月十一日補廣隆寺別當。大殿御惱平復賞。
康和二年六月補長吏。權僧正法務。治十六年。
新八幡宮緣起有之賴義勸請覺義草創。後冷泉院御宇康平六年四月三日豫州大守并義家朝臣祭禮始行之。家僕人々流鏑馬勤之。門徒馬長濟之。
或云。康和年中園城寺請八幡宮行四月三日。是依衆徒立願追捕御室戶僧正也。其後心猷龍陽爲大衆長充行馬長十番。重又禪智法印壯之比結構田樂。先差能慶法眼左大臣實能息也。令調裝束。自其以

來相繼行之。私是再興歟。
康和三年白河法皇於鳥羽院被行番論議二十番。爲證誠一座。同四年五月十三日轉僧正。同日法成寺執印。同年十一月二十三日被行大堂內論議一番。靜耀。嚴算。
康和五年正月二十六日女御苡子卒。皇子誕生之後經十一日。勅召僧正。至于壽限者佛神猶不救。請以法驗今一度欲聞言詞。僧正依勅片時加持。敢無其驗。于時高捲念珠唱言。昔於唐院道場修兩界祕法。每彼尊々滿一洛叉。行法志未望今生。今蒙勅欲顯驗。縱雖定業可施一聲也。言訖蘇生。女御微音只今得力身冷心閑。其後半時遂以氣絕。奇異法驗王臣嗟嘆。女御者贈皇后大納言實秀之女 皇子者鳥羽院御事也。
長治二年閏二月補天台座主。僧正。同年五月十九日任大僧正。同日補尊勝寺梵釋寺崇福寺都十三箇寺別當也。其內廣隆寺別當兼之。

嘉承二年參最勝講證誠。大僧正。
天仁二年十一月行內論議。
永久四年二月十九日入滅。年八十五。
良意權僧正。青龍院。
行圓法橋之弟子。越前守良經之息。行觀僧正放解文。
康平四年補尊勝院最初阿闍梨。
永長元年十二月二十九日敍法印。六十四。
承德二年以青龍院爲堀河院御願。被置阿闍梨三口。
康和三年白河院於鳥羽殿被行番論議二十雙。爲證義者。法印大僧都。同四年五月十二日任權僧正。同五年最勝講證義者。權僧正。眞言宗。今年證誠二人。權僧正法印慶朝。天台座主。
慶朝訴曰。慶朝苟爲天台座主。難著自宗之下座歟。良意應召者慶朝謹辭。
勅答曰。著座任官何預座主哉。寬治二年大僧正

覺圓僧正良眞相竝參勤。良眞雖爲座主不愁下座。況良意眞言宗之證誠也。慶朝天台兩宗既別。豈謂一宗乎。所訴不可然也。爰山上衆徒辭退爲望慶朝遂辭。仍召興福寺別當法印覺信畢。天喜五年宇治番論議之日僧正三人著座。大僧正覺圓。寺。僧正明快。座主。權僧正慶範。山。座席(任カ)在官不預座主也。

康和五年十一月十五日遷化。七十。

第二番可罷出云々。民部卿顯頼起座。春(奏カ)達事由。仍下院宣。以撿非違使盛重光國等被出見聞衆於門外畢。纔(進カ)廿人許有密留者。

同月嚴勝阿闍梨遂勘文。起信論信成就發心。但是初住位非十信成就之由勘申。梁眞諦所譯唐實叉難陀所譯兩論文載之。料簡云。右謹撿此論文。全付信成發心之名。元分信成就之言屬十信之明文。依論何文設此難乎。既無自宗章疏。仍私案上件論。前後文信成就之言者。中々約初住□之便也。一花嚴宗法藏法師起信疏下卷云。信成就發心者。位在十住。兼取十信。十信位(中)修習信心。成就發決定心卽入十住。[十住]初心名發心住。卽十信行滿名信成就進入十住之初。故云發心文。右若仰信此釋爲中例難歟。若爾他師解釋不叶自宗意。何以彼釋爲指南例難中大師之所釋乎。以前文義注進如右。謹撿案內。番論議者圓宗之中興希代之御願也。堂宇壯麗。寫花藏於姑射之中。佛像莊嚴。迎金剛於仙院之砌。於是荊楊往復之英髦波濤涌屑。露槐風棘之相將來連座。還如値耆闍崛之席。更驚向麒麟閣之圖。是以片言一辭不可迂誕。大小乘教可專深義。而觀圓大法師例難之旨已非論文。有何證據所難申哉。辨旨於論席辨答先畢矣。若是以他師釋所爲證歟。爾者諸師解釋卷軸雖區。山家非所用誰以爲准的。所謂光宅秀逸猶以破却。自餘諸人任風者也。豈以彼異釋難今宗義乎。委細文

義詳載狀右。就中見聞之輩不敢識淺愚雖咬嚼
高鷲才彌露也。召仰觀圓大法師令進件文證。以
御願之鄭重爲學道之殷鑒。仍愚管所及勘申如
件。

觀圓阿闍梨陳狀。

延曆寺嚴勝大法師所注進信成就發心勘文一〻
言論併失道理不叶論文。雖然省繁取要立十二
不可注五箇勘定。具如彼日記。
陳無自宗釋云。凡諸經論文義未必有自宗釋。雖
無宗釋有眼者無不了知。汝向經論文必可俟人
師釋者。預參一切經御讀經等之條長以停止〻
〻。設雖有其釋。於釋文尚不可免不審。釋上又
求釋者卽可招無窮之過矣。又難私料簡云。勘自
宗章疏文決斷之者非其限。汝謬解深納書笈中。
竊可傳汝入室瀉瓶之弟子歟。於太上法皇希代
御願第一番勘文而者。永不可載之。早以可削(マヽ)
之也。又難出法藏釋不用之云光出申法藏師釋
條愚癡甚也。徒成立人義彌顯己非故也。雖非以
他宗釋爲指南。觀圓之私料簡中前哲解釋有何
恥哉。嚴勝大法師新疏妙釋有誰前哲又箱中乎。
嚴勝所造起信論新疏與花嚴宗祖師法藏法師疏
釋以二比之乞指南曰。誰人有棄法藏師正釋依
愚汝謬解之者哉。一〻言論併無不表。嗚呼可哀
〻〻。諺曰。欲令見健氣還令見弱氣者。非汝是
誰人哉。可笑之〻〻〻。

五箇勘定。

起信論一卷二卷兩本云。略之文廣可見之。
觀圓謹勘論前後二譯案兩本。論文以信成云依不
定聚。以發心云入正定聚。然則正定聚不定聚品
位大別。何云信成發心乎。是一。
又云。得信成就惟能發心。或言。經十千劫信乃
成就。

經圓權律師。圓光房。
〻〻〻〻 補唐院阿闍梨。永保二年二會講師。

不經聽衆。ミミミミ權律師。六十卷俱舍等有殊勝問
答。號圓光抄。世臨季不流布歟。
圓範權律師。内院。
康平四年補龍花院初阿闍梨。長守權僧正（之弟子カ）ミミ
ミ。備後守保家之息。承曆三年最勝講聽衆。
永保元年二三應德元同。同年二會講師。
齊會權律師。龜岳修學院。
信濃守齊長之息。齊覺大僧都之弟子。
承曆元年補法勝寺初阿闍梨。覺圓大僧正之弟
子。同四年最勝講聽衆。永保元二三應德元同。
寬治六年二會講師。嘉保元年最勝講講師。
康和五年同。前律師。
念圓權律師。雞足房。
康平四年補龍花院初阿闍梨。長守權律師放解文。
承曆三年正月十四日任權律師。御修法勞。六十六。
觀圓阿闍梨。
ミミミミ補阿闍梨。康和三年十一月十一日白
河法皇於鳥羽殿被行番論議。廿雙論匠。延曆寺
廿人。園城寺廿人。宗義十五番。俱舍五番。一番
觀圓阿闍梨。寺。嚴勝阿闍梨。山。
觀圓反問云。問付天台一家意明圓教斷惑。爾者
住前未斷一毫惑。登初住時爲三惑同時斷將當
如何。答曰。十信斷見思。初住斷無明。付之圓教
意明三觀一心。可云三惑同時斷也。況諸經論中
不見十信斷惑之文。何諸經論中不見十信斷惑
文之疑。見聞之輩示之。于時慶朝法印幷兩門論
匠等皆驚之由所言上也。答曰。釋此事云。觀法
雖圓銅輪已前麤惑先去文。但至十信斷惑證者。
仁王經云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海
文。其證也。難曰。仁王經文非其誠證。十善者指
十信位。發大心者可指初住發心例。如起信論信
成就發心信者。十信發心者是初住何。答。起信
論信成就文。雖云信不云十信。雖云發心不云初
住。何爲例。見聞之輩至起信論會釋驚耳振動。

慶朝法印申云。見聞之輩甚以狠藉也。(從力)徒是以來。或以諸佛教力。或以大悲。或因正(法力)能將欲壞滅。以護法故而能心。謹案此文。已後字信成就卽非發心住之旨炳焉。其二。

又云。信心成就故諸佛菩薩教令發心文。

謹案此文。次云諸佛菩薩等故。知信成就卽非發心。其三

又云。如是信心成就得發心者。入正定聚畢竟不退文。

謹案此文。若信成就初住信者。得字不可介中。其四。

又釋摩訶衍論第七云。唯所化衆生無量無邊。而今此處中且取不定聚攝十信衆生故。所以者何。爲欲令使化不定聚三品衆生。十種心具足成就。決定安立十住初發心住。已上。

謹案此論文。以信成就爲十信。以發心爲十住位。龍樹所判如此。天台以龍樹爲高祖師。釋義專以龍樹爲依憑。豈以背之哉。汝未知歟。未見釋摩訶衍論歟。可哀〻〻。其五。

以前十二不可五箇勘定。謹以注進如右。但一家兩門互爲敵者。各存明執是非難信。宜仰諸宗之名德。令料簡一論之文義者。理非之間必無阿容歟。抑觀圓昔躋萬里之山雲久行佛道。今迎五夜之窓(マヽ)月鎭守戒珠。桑楡景暮已閉松門之扃。雖雄興忘未經花洛之交。方今太上法皇召集絕倫高才。創置希代御願。忝應初雙之選。新抽三百之詞。無難不釋。無疑不拉。務強豎弱。將斯謂歟。殊望戴朝恩於三會之講肆。勵夜學於萬代之智義焉。

康和三年十二月廿八日　阿闍梨大法師觀圓

嚴勝大法師重勘申。

園城寺觀圓大法師雖注進十二不可五箇勘定。一一皆陳私義不進證文。所陳申義。或乖本論前後。或違大師所釋。(妄カ)或迷義旨放言爲宗。或暗奏書詞失禮節。或儲虛忘詐構勝負等。條々子細

事。具如日記。破詞繁略之。

第二不可中觀圓大法師自稱我指嚴勝爲汝無隠防事

第五勘定釋摩訶衍論僞論事

右謹撿傳教大師製作守護國界章文。山家大師彈他師義云。汝引釋摩訶衍論不足爲證。何者翻譯不分明故。隋唐諸目錄不載見錄故。其眞言宗不相似梵字故。其義理相違本論故。姚興在秦。眞梁在梁。秦代筏提已同梁家論。若正義諸（マヽ）者。從秦以降至唐開元目錄不載疏不引。是以不足歸信。此論者大安寺誡明法師去天應年中自唐將來。尾張僧都爲傳撿勘具成僞論。汝何以疑論幰遮花嚴經。此亦一愚失耳文。未撿見此釋。以件論文爲證文。其謬自明。其迷尤深者歟。抑山家大師之此釋者。叡岳童稚之口遊也。可云園城之夜光山門之瓦礫歟。若不用祖師之所釋者。可非圓宗之末流歟。

以前條々管見所及勘錄如右。抑嚴勝山洛問道。躋三階成業之席。書籍遊心積多年。公請勞揭焉學道未以空歸。而預嚴重之御願。擇辨論之義關。是時不露正義。恐爲向後之訛。早召明文被決理非者。彌瑩圓宗之驪珠。將擇匠之龍才。仍所勘申如件。

延曆寺阿闍梨傳燈大法師嚴勝

康和四年三月十五日

觀圓大法師重陳狀。

嚴勝大法師重勘文。以今年三月十五日上。以同年四月十日得勘狀偁。如上。

右五箇勘定中載兩本論文幷釋摩訶衍論文是非明證文哉。然而今稱不進一句證文之條如何。是則於咫尺之文而爲衒耀人耳目。以誑惑爲其意也。

觀圓自稱我指嚴勝爲汝是失禮節等事

糺彈云。咄哉嚴勝大法師不得事情不知案內者。

只徒可倚臥刓。筆硯不可中。无益事還顯汝愚者也。何者今所召之勘文者。意爲兩虎令相戰。記誹訿之體。忝備於叡覽也。非直經奏聞之中文狀也。先可習申事者。凡立破之文書者擧我智顯人愚也。故鳴呼嘲哢狂言綺語。今不避色借詞。只任筆力恣記而已。況番論義之例。以蔑他賞已爲禮。今決其勘問。以之爲書飾也。不然爲懦之書元飛輿無見所讀眠多披之甚慵者也。況所草文章一依守護國界章之筆體。指東土德一爲麤食者稱汝。即在汝所引載之文者也。況仙人對大王曰。我有大乘名妙法蓮華經。王聞仙言歡喜踊躍。未脊我之唱還作歡喜。姚秦羅什弘始八年集四方義學沙門二千餘人所翻譯也。學者得之掩留祕藏。輙不令見於人之經也。往年於好學之邊一遍得見之。嚴勝大法師未見彼經故。稱我汝之言謂无隈防尤道理也。彼經序品云。妙光菩薩豈異人乎我身是也。求名菩薩汝身是也。案文意非文殊貴於我身稱我。亦非蔑於彌勒稱汝。又非文殊於釋迦大師無上法王御前空忘禮儀猥稱我汝。然經說如此。然則觀圓若无隈防者過奉讓大聖文殊。若文殊其過不在者。所詰難中之失還在嚴勝大法師之身上者也。況天竺以稱名爲敬。漢沙以東以避名爲禮。爰觀圓年齡漸及七十。夏臘已經五十餘年。以汝生年可比觀圓夏臘矣。豈非後進乎。而汝非院宣之召輙令進勘文之日。猶避名或云上臈或云答者問者等。今恣書諱號。豈非失禮乎。觀圓避諱名稱汝。是則觀圓之禮節還甚厚者也。

第五勘定中背傳教大師守護國界章以摩訶衍論爲證文事

紕彈云。哀々嚴大法師不可施此囈言。傳教大師破惠美大臣子惠日寺德一菩薩所述作中邊義(鏡カ)諸章曰。彼不及暫依一片意恣彈給也。專非諸理之釋。凡天台一家釋。若以破人之釋爲指南定法相

者。於山家教門多可壞法門之綱目矣。若以破人之釋爲進講論義之時者。學侶定會釋之許也。是非今案之事。汝皆所知也。途以摩訶衍論爲僞論不可用者。安然和尙所述作教時義之文如何通申乎。彼第ゝ卷云。引廣文略之。間。摩訶衍論昔戒明和尙將來之時。有諸道俗論定僞論。又南大寺新羅國僧珍聰傳云。是論新羅國大空山沙門月忠撰也。而何引爲龍樹論證。答。昔有居士四失付論。後有僧衆更加五失。次有眞言僧都上奏入眞言宗三藏之中。流行天下。其官符文載貞觀格。後有請基和上。叢海迷方記中具會舊人四失七失論定眞。論題下云。龍樹菩薩造故引爲證據。可謂斷時隨時行藏在運者也、已上。安然和上是慈覺大師上足弟子也。學兼顯密內外悟與入唐請益人等。昔以幼稚之歲登叡岳。竊無人隙參上中堂。與藥師如來帳中語申。豈非權者乎。然所述作眞言疏義稍越於前哲矣。

和上豈不見守護國界章。叡岳幼士何不日遊於安然製作哉。爰觀圓謬引摩訶衍論爲證據者。以失奉讓五大院和上。和上若有失者。觀圓之謬有何耻哉。觀圓依引摩訶衍論非玉泉末流者。五大院和上以摩訶衍論爲指南草教時義。可非天台菩德歟。又觀圓以用摩訶衍論爲過怠者。嚴勝已背貞觀官符。可爲違勅歟。又如彼妙勝定經。像法決疑經淸淨法行經等雖在僞目。後人判定入眞經。摩訶衍論本雖作疑今爲眞論有何失乎。況傳敎大師製作守護國界章在弘仁時。後貞觀天子下明詔爲眞論流行天下矣。引爲證文旁有憑據者也。然則觀圓是圍城之夜光也。實明於魏王照二十五乘之明珠。嚴勝是叡山之瓦礫也。取瓦礫之中。瓦者解於霧。礫者碎於風。不中用之灰塵也。昔許由聞堯帝之禪位。洗耳於潁川。今觀圓見嚴勝之勘文。濯眼於三井者也。抑觀圓性雖不敏。昔遊學之日。於天台宗章疏者莫不一見。

題密兼學之間依無其憚不能廣涉獵於經論。況辭園城密遊止勝境名地之時多年（マヽ）之間。不能解書籍之紐。衰老之後每年蒙昧所之事皆以廢忘。依離書案無所加學。實如管中見豹并底望天也。然而院宣嚴重懇望仰天猥記狂愚再勘如件。但嚴勝大法師初問叡岳雄傑。今見山家蟷蜋。然則龍象踏蹴非驢所堪。況蟷蜋哉。汝非我敵。如蚊虻侵師子。早中降可去於三十里之外者歟。

園城寺阿闍梨大法師觀園上

康和四年四月廿日

康和二庚辰年六月十八日觀園阿闍梨參詣新羅通夜經所。倩思三世覺母之黍寧貴万代利生之恭佛法神道兼兩箇。現世當生互二世。仰而取信。敬而傾頭。斜月照松。曉鐘響枕。境節於寶前有讀經。其音聲澄于一天。其異香遍于万方。澁心肝斷臟腸。排經所之戶見御燈之光。年齡廿有餘僧隨兩童。一人指天蓋。一人持金箱。法華安樂行品。至虛空諸天爲聽法故乃至諸佛神力所護故之句。明神自錦帳有御出。文殊師利。是法華經。於無量國中文。同音被遊不留隨喜之流涙。彌增渴仰之懇思。是人得大利如上諸功德讀畢。神入翠簾之內。僧出梯隥之外。今嘗法喜之甘露。當禪悅之淸風。云奇特云宿緣涙巨押。圓問云。名字詎人住所何哉。僧答曰。住此山既八百餘歲。命曰敎忍仙人指西飛去矣。

驗眞 行尊大僧正法務。平等院。入道無品明行之弟子。參議源基平之息。難行苦行剋驗者也。兩山修行繼役行者。謌仙能筆名留後代。笙嶇冬籠給之時。

金葉 草乃以保奈爾露氣志登思氣牟
毛良奴以波屋毛袖波奴禮氣里

觀音靈所三十三所巡禮記。日數百廿日。

一番 靈龜元元正天皇御字建。養老造之。同四年供養行基。咒願玄昉。長谷寺。金色十一面二丈六尺。大和高市郡。願主。道明并道德。興福寺別院。

二番義淵僧正本願化生人。
龍蓋寺。土佛如意輪丈六。大和高市郡。　願主。弓削法皇。興福寺末寺。字岡寺。
三番
南法華寺。千手丈六。大和高市郡。　願主。道基聖人。字壺坂。
四番
粉河寺。生身千手。紀伊那賀郡。　願主。大伴〔孔〕子古。三井寺末寺。
五番
金剛寶寺。等身十一面。紀伊名草郡。　願主。爲光聖人。字紀三井寺。
六番
如意輪堂。一搩手半。紀伊那智山。　願主。裸形聖人本尊。
七番
槇尾寺。彌勒三尊。等身千手。和泉和泉郡。　願主。字施福寺。
八番
剛林寺。等身千手。河内南郡。　願主。藤井氏。字藤井寺。
九番
總持寺。白檀三尺千手幷同十一面。　願主。山影中納言。
十番
勝尾寺。等身千手。攝津豐嶋郡。　願主。[illegible]算聖人。
十一番
仲山寺。等身十一面。攝津河邊郡。　願主。聖德太子。
十二番
清水寺。丈六千手。播磨加東郡。　願主。法道聖人。空鉢聖人也。
十三番
法華寺。等身千手。播磨〔印〕南郡。　願主。空鉢聖人。化生人也。
十四番
如意輪堂。一尺六寸如意輪。播磨飾西郡。　願主。性空聖人。字書寫山。
十五番
成相寺。一搩手半聖觀音。丹後與佐郡。　願主。聖德太子。
十六番
松尾寺。馬頭觀音。丹後加佐郡。　願主。若狹三海人。
十七番
竹生嶋。等身千手。近江淺井郡。　願主。行基菩薩。
十八番
谷汲寺。七尺十一面。美濃。　願主。美濃大領國造。沙門豐然。

十九番
觀音正寺。三尺千手。近江蒲生郡。　願主。聖德太子。
二十番
長命寺。三尺聖觀音。近江蒲生下郡。　願主。武人大臣也。
二十一番
如意輪。等身如意輪。園城寺。後三條院御願寺。　願主。聖豪内供。或大阿闍梨。
二十二番
石山寺。丈六如意輪。土佛二臂。　願主。聖武天皇。
二十三番
正法寺。等身千手。石間寺。　願主。泰朗大師。醍醐寺末寺。
二十四番
准胝堂。三尺准胝。在醍醐。　願主。聖寶僧正。
二十五番
觀音寺。等身千手。新熊野奥。　願主。山本大臣。東寺末寺。
二十六番
六波羅。八尺丈六觀音。都內。　願主。空也上人。
二十七番
清水寺。丈六千手。都內。　願主。延鎭大師。
二十八番
六角堂。金剛三寸如意輪。都內。　願主。聖德太子。
二十九番
行願寺。八尺千手。都內。字革堂。一條。願主。道儀聖人。
三十番
善峰寺。八尺千手。大原野南。　願主。源筭聖人。
三十一番
菩提寺。等身藥師聖觀音。三尺金色。丹波桑田郡。願主。穴宇寺。
三十二番
南圓堂。丈六不空羂索。興福寺南立口。　願主。聖德太子。
三十三番
千手堂。一尺千手。御室戸山。　願主。實連上人。光仁天皇御願。園城寺末寺。

已上

嘉承二年五月廿三日叙法眼。
東宮御持僧宣下。
永久元年正月十四日叙法印。五十九。

同四年閏正月補長吏。法印大僧都。歳六十。治十九年。
同年十一月廿三日任權僧正。超天台座主仁豪。
元永元年正月廿九日補天王寺別當、
保安四年十二月十八日補天台座主。僧正六十七。
同廿三日拜賀日吉。同廿四日辭。
天治二年乙巳九月十九日新羅祭禮自試樂主。祭禮壯觀無雙。兒童延金銀。社司餝花粉。
大治元年鳥羽院第二宮諱通仁四月八日誕生。同六月親王宣旨、上皇國母待賢門院鍾愛尤甚。親王病惱數日猶重、內外祈療既失其驗。是邪氣之祟也。于時被召僧正。出立之間風(諭)論重疊。參入之處。親王已甍。仙院之內。每人悲泣。僧正驚騷。押入蘭陵。奉見貴體。氣息不通。遍身皆冷。所不及祈請也。爰僧正念本尊。誦神咒護身一時。念珠緒切散在左右。上皇即賜御念珠。僧正戴眼放聲流汗立煙。親王忽以蘇生。即復本身。効驗之甚莫不嗟嘆。

淨藏者雖爲天下之驗德。不能伏菅丞相之靈。延喜九年左大臣時平病惱之時。淨藏振威加持護身。菅靈曰。今日蒙天帝之免欲降敵人。法師早可去。時平薨畢。慈忍者慈惠僧正之弟子九條右府之息。顯密薰修靈驗揭焉。而冷泉天子邪氣之時。依召護身。天皇大怒拔劍欲斬僧正。慈忍怖逃隱於南階之下。永捨修驗求菩提云々。以往如此邪靈難伏。今之効驗尤爲奇異。
大治二年臨幸熊野之次。白河法皇鳥羽上皇待賢門院御幸天王寺。于時僧正爲彼寺別當、勸賞賜阿闍梨三口被置平等院。
天承元年最勝講證義者。大僧正法[illegible]法印公伊。前駈廿人。威從四人。每事過差。同七月三日本爲白河院被始行法勝寺御八講(證)義者。只一人。同年爲鳥羽院御願。本寺平等院被置阿闍梨三口。
長承二年國母待賢門院邪靈尤強。內法外術有增無滅。有勅召大僧正加持護身。即奏聞曰。奉

爲除病延命須被發大願也。綸旨曰。尤可也。早可奏其事。僧正奏曰。去保延二年延曆寺凶徒燒失園城寺本佛金堂。依勅被造立者無雙御願也。陛下上皇同稱嚴政發願加持之後。邪靈悉散。身心平安。忽命一國之宰。更被建二階之精舍。具見于御願。

裏書云。口傳曰。保安二年燒失之時。同三年（壬寅）八月三日爲造立金堂。公家以加賀國賜長吏僧正。中宮御產平安驗德之賞也。或記云。左衞門督藤通季者僧正之檀那也。（マヽ）語爲國務兩任八ヶ年不果土木改（功カ）。通季辭加賀重賜備後國。藤時通爲國務一任終造營。緇徒賜國之始也。或記云。大治五年（庚戌）參議長實卿賜伯耆國造（立カ）之金堂幷大門。又廻廊之內建立三重塔。但講堂幷塔不造畢。已上。或記云。六條修理大夫顯季有腫物。醫師雅忠雖盡（[illegible]カ）療。遂以更發。雅忠云。至于今者佛力之外更無可憑。卽發長男長實朝臣觸請行尊。行尊報曰。惡靈邪氣是法驗之所降也。腫物惡瘡敢非修驗之所除歟。年來芳志非可不訪。馳向加持護身。兩三時。腫物頓抽當一間外之障子。見人作奇特之想。熱氣忽散。身心平復。行尊退出之後。贈黃金三百兩。美絹三百疋。上馬三疋。或記云。太上天皇白河院以往輙不幸臣家。況於僧房哉。爰鳥羽院歸依大僧正之餘。始禪房面談一時還御之刻。大僧正被獻本尊一鋪。以錦一段卷之。上皇拜領還幸仙洞。于時大納言源俊明加難曰。桑門之所貯无非佛物。豈以紅錦之財反爲白衣之貯哉云々。

長承三年八月廿七日園城寺金堂供養。御導師法印權大僧都證觀。咒願法印權大僧都禪仁。請僧六十八人。（此內僧綱六人。）僧正三人着座。（堂上簾中。）大僧正（三僧正）行尊。（長吏法務。）僧正覺猷。權僧正增智。

大僧正出仕式

法印一人。法眼一人。法橋二人。綱所十人。綱掌

十人。

上卿

權大納言源師賴卿　奉行　公卿十人

權大納言源顯雅　權中納言源雅定

藤宗輔　源師時

藤宗能　參議藤經忠〻〻〻

殿上人四十人　頭中將藤秀成等

堂童子十二人　樂屋行事二人

執蓋役六人　圖書寮三人

樂人七條奈良合八十人

敬白。御願文。

建立檜皮葺三間四面金堂一宇。二階三間中門二宇。二階三間大門一宇。廻廊六十四間。鐘樓一宇、閼伽井屋一宇。

奉造立安置金色一丈六尺彌勒如來像一體。八尺無著菩薩像一體。八尺世親菩薩像一體。

奉書寫金字妙法蓮華經一部八卷。無量義經一卷。觀普賢經一卷。

奉摸寫素紙妙〻〻〻〻六十部。無〻〻〻六十卷。觀〻〻〻六十卷。

右堂舍尊像妙典造寫如斯。

夫以園城寺者、日本國鎭護之道場。天台宗繁昌之勝地也。建立濫觴、聞之古老。智證大師入唐歸朝。先隨新羅明神之引道。續依敎待和尚之言詞。尋吉土於江州。占精舍於林壑。西有高山之峨々、靈鷲山之曉雲同色。東有大湖之淼々、彭蠡湖之秋浪讓聲。其所湛一泉。其名稱三井。所以者何。三代果理之時酌之爲浴水。諸德傳法灌頂之日取之備閼伽。可以新鳳曆之洪基。可以期龍華之三會。況復研精之窓竝簷、所窺者四敎十如之深理。瑜伽之壇接軒。所叩者三密五智之祕局、釋敎興隆於茲爲盛。然間保安二年閏靡。事出不圖同祿忽作尊公搆難、復舊匠者未施功。及同三年。國母仙院爲除玉體之厄。會欲致金堂

之造營。願念成就身心安樂。便命一國之宰吏。令復數字之宏規。其中先排金堂奉安實像矣。彌勒如來者長老大僧正 行尊所令雕刻也。世親無着者依眇身之蓄懷課毗首而施功者也。桂棟梅梁之體象二儀也。寶甍以插翠潢。金姿玉毫之具足諸相也。赫奕以似寶山。見者無厭。來者忘歸。于時南呂八月下旬七日。豫擇良辰。敬設齊會。六十餘口之名徳矣來於左溪之朝日。梵釋四王之聖衆矣降自上界之晴天。云梵云唄。讃嘆之開眼。開題稱揚之舊苦。鋪砌露展吉祥草之色。奇香薫爐風送優鉢羅之匂。鄭重之美周備云畢。仰願當來導師 彌勒佛。左右脇士 二菩薩。各廻慈眼。式鑒精誠。切石縱磷。紺殿之勢无朽。恒沙縱盡。金容之像猶嚴。顯密之修習日新。夏臈之行業年久。先捧勝因奉賀聖主。仁洽域中。致賚於九扈。守在海外。享祚於万年。抑弟子謬以庸虚猥繼皇統。撫民徳薄謝垂衣於黄軒。馭俗化疎執朽索於秋駕。早逃尊々之名。只遵謙々之道。憑其伽藍之威神。抽此方赤之懇篤。伏請平日遙保彭祖之上壽。來世必値慈尊之下生。又待賢門院坤儀比徳宜伴南山之不騫。陰敎施化定見東海之屢變。后妃之椒房惟穩公主之棣萼彌鮮。藩王離城之固長堅牢。臣濟川之用無橈。千品百寮孜々以匪懈。九洲萬國翼々以咸寧。凡厥十方世界一切衆生。誘群迷於方便之道。除諸暗於智惠之光。敬白

長承三年八月廿七日　　太上天皇諱

式部大輔藤敦光草之　右衛門權佐藤朝隆書之

同咒願文

逸多化身　敎待和尚　園城祖師　智證大師
佛法護持　大願惟廣　王法護念　弘誓甚深
是以我朝　皇化長久　因玆其寺　聖敎繁昌
顯密之宗　多昇綱維　効驗之侶　皆出門徒

鏡湖湛面　頗梨治色　碧岫峙後　祇樹連蔭
保安二年　閏餘五月　天魔(火イ)競起　仙徒亂臻
堂舍搭婆　佛像經教(令イ)　各先磷劫　更交浮煙
自今以後　居諸不幾　土木勵力　經始有勤(勒イ)
仙院母儀　祈請之月　僧正法務　驗德之時
綸命忽降　勸賞殊厚　課撫民化　翅歸佛誠
賜一州功　復專寺跡　輪奐究美　帳麗作華
金堂二階　鐘樓一宇　玉璫瑩露　朱輪搆雲
四面長廊　八々間數　自南自北　廻東廻西
三(玉カ)字高門　一々製造　盡妙盡巧　重層重甍
彌勒慈尊　丈六色像　中央安置　長吏瑩金
无着世親　八尺身相　左右列侍　太上懸丹
法花眞文　般若妙典　金字墨字　書之寫之
時惟之平　日乃初吉　燕雀相賀　鴻鴈來賓
錦蓋錦幡　寶幢寶網　洪鐘浮磬　名花奇香
樂懸奏音　無態(妙カ)應節　莊嚴微妙　供養慇懃
二四綱維　忍辱列袖　六十智德　薛蘿接襟

堆月之卿　踏雲之客　暫臨露地　宛如朝天
梵筵壯觀　禪門住事　功德定勝　福惠無量
先祈金輪　專祈玉體　宸位運永　南面化遙
上皇仙居　上壽誇算　國母深洞　王母讓齡
椒掖后闈　蘭陵沚水　槐門博陸　棘群官路
春花鎮芳　秋月長朗　四海靜謐　衆庶歡娛
伽藍基堅　期三會曉　善根地穩　待万代風
圓蓋之神　方輿之類　乃至沙界　及以鐵圍
俱出民衢　悉到覺岸

式部少輔時登草之　左近少將藤敎長書之

天承長承之間三僧正。大僧正行尊。僧正覺猷。權僧正增智。去永久四年依延曆寺訴被副權僧正一人之後。朝家始有四人僧正。仍今度雖有三僧正。餘寺又有一人。權僧正不似前々歟。大僧正依度々法驗。以天王別當職永可付行尊。大僧正之門跡之由。鳥羽院賜御自筆之證狀畢。在平等院。且是及十代寺門相承之故也。即行尊讓行

慶。行慶讓道惠。而二條院長寛二年依彼寺訴。改道惠法親王。仁和寺覺性法親王爲別當職。經二年二條院崩後。後白河院任鳥羽院御筆之狀。天王寺別當職可爲平等院師跡之由有聖斷。則改覺性法親王。如舊道惠法親王爲撿校職。道惠讓圓惠法親王。圓惠薨後。定惠法親王補之。文治三年後白河法皇於天王寺被行傳法灌頂。大阿闍梨前大僧正公顯。彼時天王寺別當職永可付寺門平等院之由重被下院宣。二代院宣一門公驗也。〻〻〻〻蒙衆僧一座之宣旨。天下之能菩學和漢字之徒皆置座右。桑門之歌仙秀歌多在撰集粗出之。兩山修行之比。於熊野有競驗事。相番者悉以負畢。祐家卿在其座見曰。苦行露質効驗尤甚是誰人乎。僧正云。

心古曾與於波捨志加以津乃末爾
須加多毛人爾和須良禮爾遺利

於大峯見櫻花。

毛路斗毛爾阿波禮登思邊山櫻
花與利外爾知人毛奈志

金葉

大峯深山籠居之日同行皆還獨留巖室。

美志人波一人我身爾曾波爾登毛
於久禮奴物波涙奈利氣利

於宇治見水車。

波夜幾勢爾多々奴波加利曾水車
我毛浮世爾兒久留登乎志禮

見櫻。

與曾爾天波乎志美爾幾津留花奈禮登
於良天波江古曾加邊留末志遺禮

白河女御薨後見彼家藤。

草木末天思遺利登毛見(流)加奈
松佐邊藤乃衣幾天氣利

春明月之夜

春久禮波袖乃氷毛登氣爾遺利
漏來留月乃宿類波加利爾

出花洛久修行南山遣人許。

和久良波爾奈登加波人乃登波佐覽
於登奈志川爾住身奈利登毛

違例之時語世間無常之歌。

定奈幾昔語於加曾布禮波
我身毛加須爾入奴邊藝加奈

自大峯同行等退出之時。

思出天毛志毛多惠奴留人毛阿良波
阿利登奈伊飛曾定奈幾世爾

裏書云。本寺燒失時。

住馴志我故鄉波古乃古呂屋
淺茅加原爾鶉奈具覽

大治之末白河法皇崩御之後。

久里加邊志我身乃登加於毛登無禮波
君毛奈幾世爾廻願奈利遣里

出修行之時親父之許。

哀登天波具久美多天志古邊波

世遠倚無氣登毛思波佐利氣無

保延元年二月五日口唱密言。手結定印入滅。年八十一。太上天皇於本寺平等院被修追善。御導師興福寺覺譽僧都　御布施取公卿殿上人有其數。古今雖多智行之人。太上天皇追善之例難得歟。大峯笙岩屋冬籠者。貴姓之人未有其例。大僧正始之。

十三學道
公伊法印權大僧都。行讓。

證識
權中納言藤伊房之息。公覺大僧都之弟子。承曆元年補法勝寺最初阿闍梨大僧正覺圓故譽之。同二年最勝講聽衆。其後都六年寬治四年二會講師。永長元年十二月廿九日權律師。康和二年最勝講講師。律師。其後都十年。天仁二年少僧都。永久元年大僧都。天治二年雖有講師之召辭之。興福寺權別當經尋被召證誠。經尋者少僧都也。又舍弟也。雖經講師之故也。大治五年兼證誠。年七十九。經尋。年七十一。兄弟相竝最勝講證誠也。聞者東大寺嚴意。但界

問題常例也。講師云。御願嚴重問題猶踈。早致疑難可顯深理也。爰問者合袖嘿然而坐。衆人謂旣證誠之命也。可揚疑難。講師施名問者沉乙。同年十二月廿九日叙法印。天承元年證誠。法印。長承元同二年同。年八十一。同二年二月廿八日法成寺二基塔供養。法印爲彼寺撿挍。勸賞賜阿闍梨三口被置龍雲房。保安二年南門騷動。閏五月二日本寺燒失。最勝講公家延引。三井講師聽衆不參勤之故也。公伊法印夢云。智證大師憂色告曰。予失居所之間。但在空中不遁風雨。法印嗟歎。以折敷鋪其下。大師坐其上。夢寤悲哽忽以發願造立唐院。保安二年十月三日公家被行最勝講。初座講師權大僧都公伊。第四座權律師禪仁。第六座權律師覺基。第八座濟意已講。結座豪覺已講。山講師二人。少僧都應覺。權律師忠尋也。卿相歎曰。園城寺燒失者誰謂哉。碩德超諸寺。名僧滿於九重。忠尋曰。非但當座講師勝於諸寺。又有證觀覺俊宗覺覺心皆是時之明匠也。斯等出仕者誰敢比肩乎。公伊大僧都云。若比其人者其外非无花族。則仁證碩學則定遲文士。又江佐國之子賴心。藤季綱之息慶祐。皆是淸涼紫震之舊德也。禪仁律師云。此等者枝葉也。本寺有根源。龍淵常寂法明。修多羅龍象之上首也。

本寺有一少人。晚頭着赤衣忽以悶絕。卽又狂亂告曰。我是智行大天狐也。牽赤衣而臨。人問云誰人乎。答曰。非天下第一碩學者不與我言談猶問云。御名難示天下第一碩學誰人乎。答曰。公伊法印。于時法印在京不能案內。愁歎之處少人又曰。若無第一者第二可足。問曰。第二誰人乎。答曰。證義阿闍梨也。卽喚龍淵房令談法門宗義小乘。能問能答。闍梨問曰。抑誰人乎。答曰。横川大僧正良源。公家賜慈惠之謚。宿習之至法門染心。五欲猶殘被牽赤衣。闍梨談深義甚所感也。法味爲悅。早可還本所。小兒卽時令復

本心畢。
經藏法印公伊修四季講。爲祖師報恩。春妙樂。夏南岳。秋章安。冬天台。或年冬季講莚之次。龍淵智寂等碩德中勸云。講演之儀非但報祖師之高德。兼亦勸學之大要也。龍象群會足圓智力氣也。行番論議顯昌人法。一言出口万人稱可矣。卽爲三番。一番觀延。東岡房。公舜。五輪房。二番番。三番圓智。助同闍梨。伊圓。少將公。方以始行之剋大衆然來充滿講場。假結搆宇治法印仁本着講座。青付衣也。大衆押懸彼座。法印被命云。無術左波加利天夜云々。異形之類大咲去畢。三番雖維之間。問答共巧感嘆之餘。法印被命云。自大衆中一二雙被番出者爲今日之面目歟。卽驚其命有脫頭者。是定範觀嚴也。見出論場大衆之中有一聲曰。鎮西之觀嚴。關東之定範。爲一雙東西相對歟。可然々々云々。觀嚴問云。有大乘經中生色究竟天。聖者有二種別。見其二人別者何等耶。答曰。可利鈍之別。進云。一者生無色。二者發大心云々。付之色究竟天是樂惠那含之生處也。不可有生無色者。又法花已前諸經中不明二乘成佛。樂惠那含寧發大乘心耶。抑利鈍別答中者。善見已下諸天無利鈍別中歟。若無別者不足加難。若有別者何獨舉色究竟天耶。重難退座之時。觀嚴難曰。有利鈍別中者。迷惑之餘出中个一雙歟。實見汝鈍根不足爲一雙歟云々。万人感之。觀嚴圓乘房。上於鎮西。定範淨智房。來於陸奥。仍大衆揚一聲也。五番尊惠伊俊。
觀延一番之論議。龍淵房起座授之云々。
良修法眼立義見聞之後。令向經藏法印問云。一算何事哉。答云。可有一生入妙覺者耶也云々。法印微咲云。公伊若爲問者可問。可有非一生入妙覺者耶也云々。法眼謁入常語此之事云。法印之命尤有其謂事也云々。
關寂之日語門弟曰。我是靈山會上五千上慢之

其一人也。根機未熟。雖漏在世之得益。宿緣遂催。得遇滅後之弘經。本習之所致慢心猶難遁。今見顯密之諸德如父顧嬰兒。本寺出仕之砌。常延兩足平臥。公家證誠之座時。按片臂傍伏。又行滿道邏等之末師法印不用之。蔑如尤甚。常語門弟曰。唐土之習。若有製作必給日供。仍爲貪其供。雖淺智人多好製書。不必依製作顯其德者也。行滿道邏等貪供之淺釋。不叶天台妙樂之儀軌。補任西明寺別當之日。本別當仁俊阿闍梨世尊寺。入寺之次。見西明寺詠曰。

思波志登思邊登猶曾思留々

左天毛屋滿志奈左天毛屋滿志奈

法印者行成大納言之孫。伊房中納言之息也。家風之所扇筆硯尤巧。長承三年閏十二月十九日卒。八十三。時人曰公伊證觀禪仁覺俊爲四天王。

證觀法印權大僧都。菩提房。[illegible]法華學

靜覺法印之弟子。左大臣源俊房之息。應德二年乙丑十二月三日法成寺勸學立義立者。證觀。同一日法相立者興福寺覺信。當時關白師實之息也。天台宗一問阿闍梨慶增延曆寺表白云。御願嚴重超過既往。法相則周公旦之胤子。天台又堯丞相之賢郎。共爲佛法之器。同遂專寺之業。此會草創之後。未聞槐門蓮荷之子姓竝昇師子床之例。非只鳳雛殆不異鶖子。誠是佛日再中。法水滂流之秋也。幸接南北之群英。慇抽問答之一端。抑問者倦止觀之學五十年。才幹彌疎。仄衰邁之齡七旬。强沈滯方深。今對聚螢之高才。獨耻老象之小智。當座傍輩之勤一問者。雖浴三會之仁。阿臨桑榆之暮。猶隔龍花之曉。奉敎命而難逃。扶老骨而豫參。江佐國草之。同年供養常行堂。願主從一位源隆姬子。宇治入道前太政大臣之室家。後中書王具平親王之女。大僧正覺圓之母也。左大臣源俊房引率一家卿相侍臣等入寺。

寬治元年十一月廿二日。常行堂本願從一位源

氏覺。九十三。十二年正月十日左大臣源俊房引率卿相侍臣參入常行堂。修從一位源氏七々日法事。承德二年補唐院青龍最初阿闍梨。眞意權僧正放解文。寬治二年最勝講聽衆。今年許。今年一會講師。同五年最勝講講師。都二十度。嘉保二年律師。康和二年少僧都。嘉承元年大僧都。長承三年法印。長治元年被下探題之宣旨。少僧都。同二年正月一日山僧群下訴云。雖爲他門徒以天台座主舉被宜下者例也。今背舊例云々。勅報曰。先元日之群參既忘禮嫌尤爲濫吹。追可隨左右。不可奏聞云々。不豈裁許退散畢。二日被停探題。自其以來不被仰寺門之探題。保安二年閏五月本寺燒失之時。門徒歎曰。于時大僧都咲曰。本寺雖燒證觀未燒有何苦乎。天治元年。崇德院代始。最勝講初日夕座權大僧都證觀。問者葉□寺。興福。問。付四依菩薩通論通經且地持論妙樂大師如何乎。答曰。問題荒冷也。如何釋哉者。大乘論歟登々。小乘論歟登夜。釋義論歟登夜。牒經論歟登夜。若又論主誰菩薩哉登加。翻譯何三藏哉登加。或被尋黃卷朱軸之部帙歟。被問紺紙金字之枚數歟。所說教相歟。傳譯時代歟。問端旁難計之中。先可答大乘論也云々。滿座稱美。天喝歌。都論場之勢風骨如斯。獨步之氣無並肩人。

天治元年七月十九日。聖人於西建立雲居寺安置八丈彌陀像。供養導師權大僧都證觀。天承二年十一月十四日太上天皇被行最勝講。朝座講師座主權僧正忠尋。問者權大僧都證觀。夕座講師證觀。問者忠尋。天台座主問答雖爲希代。是依別仰也。又兩人同爲證義者。長承元年叙法勝寺御八講講師。同二年同三年二月十一日叙法印。南院御熊野詣御導師賞。同三年僉辭讓。上皇學頭讓印。保延元年同。同三年二月十一日卒。

禪仁法印權大僧都。百々房。

祐範大僧都之弟子。越前守源基行之息。康和五

年補最勝寺初阿闍梨。三月廿二日。同年最勝講聽衆。其後三度。嘉永元年最勝講第二日朝座講師權少僧都永緣。問者禪仁阿闍梨。問。迦旃延子以十力三念住等立不失(共カ)法。爾者龍樹大士如何破乎。講師曰。法相學者不翫龍樹釋。能破之趣何出之乎。疑曰。其著釋龍樹之中觀。護法注提婆之百論。法相學者寧不披龍樹釋乎等云々。答曰。天親釋金七十論。豈導(遵カ)僧伽之宗哉等云々。能問能答時之美談也。嘉永元年二會講師。天仁二年最勝講講師 都十二度。永久四年五月廿三日任權律師。大治二年少僧都。同年二月鳥羽院熊野臨幸。御導師。權律師禪仁依彼賞轉少僧都。大治三年大僧都。同五年十二月廿九日叙法印。熊野御導師賞。同比御產御祈二ケ度。天承元年法勝寺御八講講師初度。保延二年三月依熊野御塔御導師賞。賜阿闍梨三口置普賢院。同四年最勝講結證誠。同年法勝寺證義者。叙法印之日。或人送賀禮返狀云。六欲四禪之王。昔常所備也。小國邊鄙之位。今何足喜哉云々。時之美稱也。七十有餘。補本寺別當之時勤探題。自讀句云。

開眼向書。如春霞之隔花。闇(開カ)意安義。似夜雲之掩月。

別當之時有被拂門徒之事。其濫觴者。大津住人有犯過事。大衆切拂住宅之間。其家爲美福門院御領之間。所運上多以紛失。自公家頻被咎仰。紛失物任員可返進之由有可責。別當稱承其沙汰。無人返納之間。支配大津住人令出其欠分所充之數已過本員。住(依カ)訴大衆。大衆蜂起咎其過分。別當後見侍法師引率數兵射散大衆。籠居宿光房。別當住白川。彌添武士欲補捕張本。卽時其日。賜撿非違使將渡張本。撿非違使在大關大衆蜂起忽切拂百光房。尾藏金[illegible]奉數兵在搦手。大衆斬侍法師之首。發使授撿非違使。征討驚歎踏關路而歸。自如意峯入多武士。衆徒昇向

悉追落畢。于後幼學之徒。製和讃頌之其中云。
一乏武者波禪仁加日八丈仁□須加左留ゝ
香爐□登良𪚲志爾兵波如□万天吉□昇□和氣筑
前乃進□夜登和𪚲留久須和美末岐乃度破
津久利少志□得多利志志留志仁波太布流
流登古瀬爾津地津可牟

覺俊權律師。龜谷。
眞尋律師之弟子。中納言資綱之子。隆俊息。永長二年最勝講聽衆。師匠□度。天永三年二會講師。永久元年最勝講講師。都十度。同六年十月四日任律師。元永二年權律師。撰婆沙論抄。出世所流布也。大治元年三月廿九日卒。六十。

永實法印。圓三院。
覺圓大僧正之弟子。關白太政大臣師實之息。

增智權僧正。白河。
增譽大僧正之弟子。關白太政大臣師實之息。保安二年十月六日叙法印。四十五。一宮御持僧宣下。大治四年建立常行堂。十月十日修不斷念佛。長承元年五月廿七日任權僧正。超天台座主忠尋興福寺別當經尋。本座田樂者源出於此僧正之內。皆勸法師原之中。多有得骨者。撰八人爲一列。始稱田樂法師。世號白河田樂。其後好斯道者多矣。以白河爲本座。或號新座。或呼□□。

仁證法印。東南院。
長覺大僧都之弟子。關白太政大臣師實之息。承康和元德三年最勝講聽衆。關白之息聽衆。南都覺信寬治二年參初也。北京仁證初也。覺信仁證兄弟也。同二年二會講師。天仁二年三月卅日任律師。大治四年前律師於東南院修百日講。先達二人。公伊大僧都。證義阿闍梨。天承二年九月廿四日法印。不歷僧都。是初例也。宇治平等院御幸賞。攝政關白之息兄弟三人相並。一門珍重事也。長承三年九月十日卒。年五十六。

覺宗僧正。羅惹院。

隆明大僧正之弟。保延五年補長吏。六十一。治十三年。同六年庚申四月十日。爲防山僧。北院北邊堀大塹。不令通人畜。仍爲塡其塹。山僧群發合戰。都十一度。山僧夭死者三百餘人云々。依斯山僧蜂起。閏五月廿五日燒失三井寺畢。其後三井衆徒雖企登山。會稽未遂。康治元年三月十七日曉更。驍勇之輩一黨超大嶽登山。東塔西塔房舍幷堂一宇燒拂之畢。四年十一月十九日癸卯金堂上棟。武藏國功。

着座人々。

長吏　僧正覺宗。別當法眼良修。大學頭　法眼俊智南洞房。法橋顯意玄宗房。已講顯印。學頭阿闍梨心豪。智寂房朝猷。圓祐。圓憲。意嚴供奉。

同五年常行堂衆竪義。請可爲隔年之由。衆議已畢。堂僧訴曰。每年不賜者。不可勤念佛云々。仍退轉畢。即可爲每年之由被仰畢。八月廿日修念佛。

仁平二年八月十二日爲奏金堂造畢僧綱列參仙洞。別當法眼良修。僧都有觀。道覺。俊智。法眼能慶。律師猷乘。覺讃。行祐。禪智。法橋公舜。增仁。隆勝。顯印已講。猷仁。行兼。公經。覺智。證禪。已上十八人。三綱七人。所司六人。即蒙勅許早被造立畢。

仁平三年入滅。七十五。

一挍畢

寺門高僧記卷第六

覺忠　覺讃　房覺
賢覺　定恵

覺忠大僧正法務。青龍院。又長谷聖護院。稱號。在所北石藏大雲寺。增智僧正之弟子。關白忠通御息。元永二年己亥誕生。一身阿闍梨。內供奉。保延六年權少僧都。保元二年丁丑十月五日丁酉立食堂手斧始。于時權僧正同十一月二十日壬卯行香論議。一番信暹朝賢。保元三年十月十七日　太上天皇臨幸宇治。于時爲被寺撿挍勸賞。賜阿闍梨被置聖護院。永曆二年四月十二日依安鎭法賞。賜阿闍梨三口亦被置聖護院。于時權僧正。

應保元年五月依尊星王法賞。賜阿闍梨三口被置龍雲房。二年十月十八日　宣下。

應保二年二月權僧正覺忠任天台座主。山僧訴云。可被召返權僧正覺忠天台座主。兼又不可以園城寺衆徒補任天台戒和上職。覺忠座主五箇非據。不經本寺階業。是一。超越上﨟。是二。住別寺。是三。背智證遺誡違慈覺門徒。是四。受南都小戒不可爲北嶺大戒之師。是五。又後三條院以往山者可補座主之由被宣下。可被停止智證門徒座主職。兼又二會講師。[兩寺]灌頂阿闍梨。摠持院阿闍梨八口。可爲延曆寺之進止云々。

閏二月廿二日　獻奏狀

勅答曰。

衆徒訴申權僧正覺忠天台座主職事

右去長曆二年比。智證大師之門徒永不可補座主之由雖令言上。已無裁許。尙以選補。付中如仁和三年三月十四日格者。國家殊崇重日吉明神。信敬傳敎大師。依智證大師上表也。忘彼源流。何訴申哉。(之條イ)隨覺忠早抗辭狀。令補其替。於今者可被召返ゝゝ。宜令下知此旨給者。依　天氣上啓如件。

閏二月廿二日　右大弁源雅頼奉

謹上　天台座主御房重愉僧正也

山僧重陳奏云。智證門徒上古補任座主。同受天台戒故也。今度訴申覺忠者。先々補來之耆官﨟俱闕。覺忠者園城之中尙非極﨟。叡嶽之上旣有先達。一者。覺忠受小乘戒。何爲大戒和尙哉。三者。保延年中園城一門起請云。永不可受叡山戒云々。爭爲傳戒座主哉。園城衆徒若不受山門菩薩戒者。三會講匠。兩寺灌頂。摠持院阿闍梨。併可被付山門也。

重勅答曰。

衆徒重解狀經　奏聞候畢。超上﨟事雖非無例。自今以後不可假次第。兼又受戒之條。本(自カ)日不定其所。不知食不受之由緒。然而早可受天台戒之由仰含園城寺門徒者。依　天氣執啓如件。

三月十八日　頭弁源雅頼奉

叡山衆徒訴申條々事

右於受戒事者。可被　宣下也。延曆園城其所雖異。慈覺智證其流惟一。何背天台之戒行。可從他宗之和尙。自今以後可令停止也。

寺門兵杖事

右武備之器禁制先畢。而屯軍張陣相待山僧之由有其聞。事若實者甚以不當也。爭辭眞言止觀之窻。更給鬪亂之心。已非僧侶之行。如忘佛法之義。爲令之企。狼戾尤甚耳。

以前兩條。告知此旨於衆徒。可令取進請文。請文綸言如此。以此趣可令傳申給之狀如件。

應保三

三月十一日　治部大輔行隆奉

謹上　大納言法印御房

園城衆徒贈門徒上綱狀

衆徒謹言

五輪房法印　伽耶房僧都

保延燒失以降。對山門不可受戒之由。啓白三寶

起請先輩。而依山僧之訴付公卿之定。園城之門
弟可登山受戒之由可被　宣下云々。仍去廿七日
僧綱□□而雖有驚　天聽　奏中之旨如無　勅
許。被建立戒壇以來。於登壇受戒者只在新度者
之心。上古中古未聞　朝宗之定。若依山僧無道
之訴可被　宣下者。當〔逼〕于此御時。永可被停廢園
城之一門歟。智證大師之佛法存沒興敗。可依受
戒之一事也。凡受戒得度者非出佛教。公卿僉議
定中之哉。專被問諸宗。被下　綸言者。尤可宜
歟。就中於吾門跡之佛法者。自御堂御時殊以仰
崇此寺。入道殿下忝受其芳流而門下繁昌。既千
枝萬葉也。當寺磨滅寧無哀憐哉。今日之內令奏
禪定殿下給。此旨可被啓達之狀如件。

應保三年三月廿九日改元長寬

三月廿九日　衆徒

智證大師門徒法師等解申請　天裁事

請特蒙　天裁被下　宣旨且停止山僧濫吹因
惡張本興隆天台宗佛法和平兩門當時向後騷
動條々子細狀

右倩案事情。菩薩戒次第相承者。始自毘盧舍那
佛。至聊道邃和尚。天竺震旦師資相傳。而傳
教大師幷義眞和尚。延暦廿三年共銜　勅命。入
唐請益。傳教大師於台州龍興寺淨土院受菩薩
〔大〕戒。義眞和尚於同州國淸寺受同戒。皆是以
道邃和尚〔爲戒師〕。同廿四年〔兩〕和〔尚〕歸朝。復
命之後。傳教大師授慈覺大師。義眞和尚授智證
大師已耳。慈覺大師之所傳者血脈□絕畢。其旨
康治二年奏聞先畢。延暦寺遮□辨申其旨。更無
所陳謝。智證大師所傳者于今無斷。加之。草製
戒牒。添削戒體。永爲戒場之蹤跡。是則大師之
智力也　然者當寺沙彌尤可受彼菩薩大戒也。但
所以不臨叡岳之戒場者。依有其順之二恐也。其
恐者。戒師則以備堅持禁戒等五德之輩爲戒和
尙。而山僧鎭帶弓箭甲冑。於東西楞嚴合戰〔壹〕

爭庄薗田地。向五幾七道巧諍論。猥募神威。恣致惡行。偏輕王法。唯抱凶心。如此所行不可勝計。且見于度々新制符。豈可爲戒師哉 顯恐者。正曆年中畳[慈覺之徒]。所燒千手院千光院山王院等數百餘房。追却智證門徒一千餘人。以來嫉妬寺門之繁昌。永保保安保延三箇度燒失園城寺。既[是]讎敵而逆人也。豈[可]爲戒師哉。傳戒作法有七遮者尙不授戒。況於燒失堂塔僧房佛像經論哉。聖德太子御記曰。王城艮方一時有造無間獄者云々。車當山僧矣 望請 天裁。早被停止山僧濫奏。召誡凶惡[之]張本者。彌仰王法之嚴政。方勵佛法之修學焉。謹解。

應保二年三月日　有曉已□草之　小野主ゝゝゝ

受戒　宣下

左弁官下　園城寺

應令當寺沙彌自今以後如舊於延曆寺受戒事

右内大臣宣。奉　勅。件寺沙彌。自今以後如舊於延曆寺令受戒者。寺宜承知依宣行之。

應保三年三月廿九日　右大史菅野

右少弁藤原朝臣行德也在判

私云。去三月十八日被下延曆寺　勅答云。座主超上臈雖非無例。自今以後不可[超]次第云々。兩門之間任官次第可被補之旨分明也。而山僧不用　宣下。超寺門之上臈望補任受戒之條同待　宣下也。寺門ゝゝゝ不承知非其過怠歟。違勅兩門已同。不可兼是非歟。

園城寺智證大師門徒僧綱等解申請　天裁事

請特蒙　天裁且任先例(遺イ)登壇受戒任新度者心且如元被與隆(倚イ)大師佛法狀

右當寺者。貞侍和上經行之初。生身如來住此處。智證大師傳持之後。大聖教法護此個。自爾以來。生身法身前轉尙存。顯教密教處愛專矣。夫天台兩門佛法者。鷲峰一定之羽翼也。甚覺智證末流者。鳳城百王之日足也。愛上月廿九

日。當寺沙彌於延暦寺可受戒之由。既被　宣下畢。于時門人等相議曰。依于保延之起請永背山門之受戒。宜往一門之沖襟。偏任　昔之叡聞。但抑衆徒之哲儀。可移起請之僞誓也。隨彼僉議上奏先畢。然而被棄捐彼奏。　綸言重降。任　勅宣將破起請者。多生之間永乖佛法歟。守起請將背　勅宣者。一天之下何拒　皇威歟。進退惟谷。甚少失度。是以去四日門人辭群。悉別寺院訖。門主僧綱等。且聽所及非歎無懸衆徒悉去。門宗之窓早閉本院禪留。花香之机既寂寞。佛事神事之勤。曲晦長晦之莫。薫散之後皆以斷絕。倩考宗内。天台一宗被分兩門以來。自門他門之中。未聞如斯法滅。誠雖非天然有限之期。昔仰王道歸依之化而已。方今東源已渇。什但存。色言之高僧者。提撕之師範也。幼稚之後學者繼嗣之弟子也。仰彼高僧之道跡。愁悲諸詢於丹丘之雲。濫和涙似焦胸。永恨門流於玉泉之浪焉。望請垂　鴻恩。早依先例。登壇受戒。被任新度者之心[晝]。彌新天長地久之御願。各誇興隆佛法之聖化矣。仍勒在狀。謹解。

長寛元年四月日　　都維那　珍仁

阿闍梨。明尊之[illegible]大僧　　寺主　尊延

都也。中納言[illegible]之息。　　上座法橋賴仁

叡山受戒非傳敎慈覺[illegible]流。正是[illegible]相承事

弘仁十年三月。傳敎大師奏聞菩薩戒之　宣下。于時依僧都護命律師修圓等諸宗之訴不被　宣下。同十三年六月四日入滅。同十一日被下大戒宣旨。是以登壇受戒之儀傳敎不能行之。又慈覺大師者弘仁七年於東大寺戒壇受具足戒。年廿二。不登菩薩戒壇。又智證大師天長十年四月十五日出家。隨第一座主義眞和尚登菩薩戒壇受一乘戒品。補任天台座主之始。受戒體為其公驗。廿四箇年興隆顯密之兩宗。得度者二千餘

人。稟承于今不絶。前後座主誰及智證德行哉。
長寛元年兩門騷動。遂燒失園城寺。今年不被行最勝講。依兩門鬪動也。同年東大寺奏狀曰。當寺戒壇者。聖武皇帝
請大唐鑒眞和尚。天平勝寶六年九月所建立也。
釋迦多寶爲本尊。普賢文殊爲證明。壇主本佛不
可爲輕。而天台最澄弘仁之[間]雖望戒壇之、宣
旨。依南都不據 朝家不被許。最澄不遂望空以
殞逝。其後 右大辨伴國道爲 彼山別當。猥經奏
[開建立]戒壇。 皇帝大願。國道結構。尊卑如
何。最澄不向唐都。自邊州歸。鑒眞普學西天。廣
傳東域。賢愚如何。又最澄圓仁共於當寺受戒。
豈呼祖師爲獼猴。行基弘、同於斯壇得度。寧指
大士爲小乘。況第一座主義眞來向當寺。謁戒壇
第九和尚常全僧都。乞請當壇四角土以 建延曆
寺戒壇。豈指本爲小呼末稱大乎。就中最澄者從
大安寺行表 出家受戒。付當寺弘法大師傳法灌
頂。雖爲叡山二千侶之上首。寧非當寺五六重四
十八輕爲出家之戒乎。叡山僧徒既不受出家戒。
永可擯出 僧衆也。燒園城之 淸花。汙三井之法
水。五逆未聞二千餘年之昔。居止遠可拂三千世
界之外矣。遂以戒論爲其鬱憤。南都衆徒欲磨滅
延曆寺。

仁安二年十月廿日 辭法務。賜阿闍梨三口被置
青龍院。同三年補長吏大僧正。治十年。嘉應元
年六月十七日。 太上天皇於法住寺殿御出家。
御年四十三。 大僧正爲御出家之師。翦雙花授三
衣。自今有五十箇日御逆修。同二年五月廿七日
辭諸寺撿挍。賜阿闍梨三口被置本寺常行堂。以
一口被付常行堂衆畢。承安三年十一月十一日
法皇一身阿闍梨放解文。

請殊蒙 天慈奉授阿闍梨職於禪定仙院狀

右阿闍梨耶者 法身之職位也。習學瑜伽宗傳受
金剛乘。[金剛乘]預其擧居其職者也。爰禪定仙
院德被乾坤。仁及動殖。乘厥垂衣之化。追彼[illegible]

展之跡以降。和轉法輪。廣作佛事。日々之勤。念念匪懈。然間萼落華儲。早背儲襟。以天人師之子停太皇之名。寄印真契之總局。朝夕尋訪擁上至極之大運。行住勤修。忝見利根之法器。尤叶闍梨之職位。伏乞玄鑒。奮丹誠。宜授阿闍梨職於圓室仙院。不勝悃款之至。覺忠誠惶誠恐謹言。

文章博士茂光草之

承安三年十一月十一日

阿闍梨前大僧正法印大和尚位覺忠上狀

承安四年八月十三日。蒙衆僧一座之宣旨。大僧正覺讃召高臈而ミミミ。同年三月七日。平等院官令請權僧都。依　天氣也。還御之後。同夜大僧正令南方。各有御引出物。安元三年賜法橋二人。以一日永被付本寺學頭。凡造立佛像十萬餘體。圖繪佛像四十餘萬體。自讀法華經六千餘部。自書寫同經八十餘部。自修阿彌陀護摩十五年。自修不動護摩卅餘年。應保元年正月二十三

所巡禮則記之。

一番。紀伊國那智山。御堂七間東向。本尊如意輪一手半。願主羅（聖イ）形上人。

二番。同國名草郡金剛寶寺。字紀三井寺。御堂五間南向。本尊十一面。願主爲光上人。

三番。同國那賀郡粉河寺。三井寺末寺。御堂九間南向。本尊千手。願主孔子古猟師。

四番。大和國高市郡南法華寺〔字〕壺坂寺。御堂八角五間南向。本尊丈六千手。東寺末寺。願主道基聖人。

五番。同國高市郡龍蓋寺。字岡寺。御堂八角五間南向。本尊丈六如意輪土佛。願主弓削法皇。興福寺末寺。

六番。同國同郡長谷寺。御堂九間南向。本尊二丈十一面皆金色。願主道明并德道。興福寺末寺。

七番。同國奈良南圓堂。八角東向。本尊不空

索丈六。聖德太子御建立。
八番。和泉國和泉郡施福寺。字槇尾寺。御堂五間辰巳向。本尊等身千手。本佛彌勒。願主行滿聖人。
九番。河內國丹比南郡剛林寺。字藤井寺。（藤井氏人イ）御堂七間南向。本尊等身千手。願主阿保親王。
十番。攝津國總持寺。御堂五間南向。本尊三尺千手白檀。幷十一面。願主山蔭中納言。
十一番。同國豐嶋郡勝尾寺。御堂五間南向。本尊五尺千手。願主淨道聖人。或曰善算聖人。
十二番。攝津國河邊郡仲山寺。御堂南向。本尊等身十一面。願主聖德太子御建立。
十三番。播磨國賀古郡〔淸水寺〕丹波國多紀郡辻淸。御堂七間南向。丈六千手。願主法道聖人。空鉢聖人也。
十四番。同國印南郡法華寺。（空鉢之守佛也）御堂九間。本尊等身金銅千手。願主空鉢聖人。寶道聖人也。自天降下人仙人云。

十五番。同國餝西郡書寫山。御堂九間南向。本尊丈六如意輪。願主性空聖人。
十六番。丹後國與謝郡成相寺。御堂九間南向。本尊一搩手半聖觀音。願主聖德太子。
十七番。同國加佐郡松尾寺。御堂九間南向。本尊馬頭觀音。願主若狹國海人二人建立之。
十八番。近江淺井郡竹生嶋。御堂五間南向。本尊等身千手。願主行基菩薩。
十九番。美濃國谷汲。御堂五間南向。本尊七尺十一面。願主三乃大領幷沙門豐然。
廿番。近江國神崎郡內傘山觀音正寺。御堂五間南向。本尊千手三尺。願主聖德太子。
廿一番。近江國蒲生郡長命寺。御堂七間南向。本尊三尺正（聖イ）觀音。願主武人大臣。
廿二番。近江國三井寺南院如意輪堂。五間南向。願主慶祚大阿闍梨。〔或〕智證內供。
廿三番。同國世多郡石山寺。御堂九間南向。本

尊如意輪二臂丈六土佛。願主　聖武天皇御願。

廿四番。同國岩間寺御堂。三間南向。本尊千手等身。願主泰朝大師。醍醐寺末寺。

廿五番。同國上醍醐准胝觀音。御堂五間南向。願主聖寶僧正。

廿六番。山城國東山觀音寺。御堂五間南向。本尊千手。願主山本大臣。基｜中納言。弘法大師建立。東寺末寺。新熊野奥有之。

廿七番。同國六波羅蜜寺。御堂五間東向。洛内。本尊十一面。亦千手八尺丈六。願主空也聖人。

廿八番。山城　清水寺洛内。御堂九間南向。本尊千手。願主智證大師。

廿九番。同國六角堂洛内。九間南向。本尊如意輪三尺金銅。願主聖德太子。古記云。金剛三寸如意輪。

卅番。同國行願寺。号皮堂一條。洛内。御堂九間東向。本尊八尺千手。願主道儀聖人。

卅一番。同國西山善峰寺。御堂五間東向。八尺千手。大原野南。願主源算聖人。

卅二番。丹波桑田郡菩提寺。字穴憂寺。三尺金色聖觀音。願主聖德太子御建立。

卅三番。山城國御室戸山。御堂七間南向。本尊一尺千手。願主實道聖人。羅惹院僧正。三井寺末寺。

三十三所巡禮　日數七十五日

治承元年十月十日遷化。年六十。長谷居續之地也。臨終之儀。高聲念佛七百餘反。其間向西方修觀念。其後手結大日印。口誦懺法。安禪氣止。衆僧一庫宣旨。已前二箇度也。宇治大僧正。平等院大僧正也。今度相合三箇度。凡於寺無此例歟。但在寺門。

覺讃大僧正法務。南明院。

覺宗僧正之弟子也。播磨權守藤宗康息。

補千光院阿闍梨。公伊法印之

大峰葛城熊野參籠二千日。年齒四十餘。未補三

部。雖耻宿運。猶奉恨權現。欲企出洛。通夜西御前。獻和歌曰。

山河乃阿左利耳奈良天與度美奈波
奈賀禮母夜良天物也於毛波牟

御帳之內貴女御返歌曰。夢中奉拜御殿。翠簾端出九重御衣。被召女聲。賜返歌。

念古登美耳阿未流未天奈留瀧乃
志波志與登末牟保登奈宇良美會

出洛之時參宇治殿下。知足院殿。殿下呼曰。阿闍梨御房。雖承其命謹以不答。重仰曰。以何不報乎。達曰。覺讃未補三部。仍不應其召。殿下曰。存定令舊補歟之由。令稱其之處未補之條尤所驚也。忽尋其闕卽被補畢。

權律師。少僧都。權大僧都。法印。

永曆元年太上天皇初臨幸熊野御先達。法印權大僧都。依御先達之奏狀。熊野三山被置阿闍梨五口。其後御先達廿箇度。永曆元年　太上天皇建立新熊野。法印權大僧都爲撿挍職。依撿挍之奏狀。新熊野被置阿闍梨五口、

長寬二年權僧正。[仁安四年]僧正。承安四年八月八日大僧正兼法務。熊野臨幸御先達[召]具綱所。淨衣着赤袈裟。道間追前。依別宣也。

安元二年五月廿六日建立南明院。爲　法皇御願被置阿闍梨三口。同三年補長吏。

治承元年寺門僧正五人。世以謳歌。

大僧正覺讃。長吏。僧正房覺。權僧正實覺。公顯。前大僧正覺忠。大僧正僧正權僧正。公顯北院合壁。時人曰。三僧正比奮。昔一門三僧正爲希代。(七)今一院三僧正爲奇特。治承[四年]九月五日入滅。年八十。

房覺大僧正法務。花林院。

俊智僧都之弟子。陸奥前司源信雅右大臣顯房公孫。息。補摠持院阿闍梨。春宗僧正〻〻。

大峰。葛木。

仁平三年六月參籠 新羅大明神社頭。始行七箇日供花。勸進北院學徒爲供花衆。新羅夏濫觴也。當結願月修一品經供養。導師觀智阿闍梨。大僧正于時阿闍梨也。供花之間。夢大明神以鎰賜之。夢覺見枕邊有鎰。如夢所見。作奇異想。取捧頂上以亦（示カ）諸人。人皆嘆之。卽入錦袋懸頸。行法占相曰。鎰是大寶。若至印鎰位歟。大明神示其儀也。遂兩度補貫首。任大僧正兼權法務。是大明神之護持也。被鎰爲師跡之重寶代々相承。保元[元]權律師。季御讀經結願 長寬元權少僧都。追儺權大僧都。法印。承安四年八月八日權僧正。治承元年僧正。同年補長吏僧正。

太上法皇御自稱曰。園城寺平等院流阿闍梨行眞。御書皆被記此詞。熊野臨幸每度御卒都婆銘亦如斯。治承之初勅長吏僧正房覺被仰賜衆徒中曰。叡願欲於本寺入壇灌頂。而山僧訴曰。定被建戒壇歟。仍欲妨園城寺御入壇。爰天裁曰。兩門和平可受一戒歟。朕是智證大師之遺弟平等院之末流也。門徒我執只如衆徒。朕願不遂衆徒不扶乎。爲果大願欲徹一戒。于時三院衆徒先聞大師遺弟之勅流者多。是從櫻井前大僧正傳受兩部大法諸尊儀軌之故也。嘉應元年六月十七日。以大僧正覺忠爲御戒師御出家。唄法印公舜憲覺。御剃手法印尊覺。[illegible]大僧都公顯也。嘉被用智證門徒。承安二年前大僧正奉授阿闍梨職於法皇。後白河法皇 其時仰曰。朕是智證門人。尤可傳師跡一室。可撰進房號也。則一兩注進眞言房龍雲房。此內被用龍雲房。是依御戒師之舊跡也。然間平氏謀叛。治承三年奉籠 法皇於鳥羽殿。園城衆徒殊懷悲。 法皇常稱智證門徒。先々爲一人之學徒最下之里人被燒失寺塔被殘害學侶豈奉爲 太上法皇不捨身命哉。方企蜂起。同四年五月十五日 平氏追捕第三王子高倉宮王子。間衆徒蜂起逃入園城寺 坐平等院。于時衆徒彌

棄命欲扶王家。入道從三位源賴政。子息伊豆守仲綱一家數輩都三百餘騎。奉訪王子所入來也。去年十一月關白基房公被配流備後國。興福寺大歎之。攝政配流希代惡事也仍牒送興福寺云。

園城寺牒　興福寺衙

早可被相禦爲清盛入道破滅佛法王法事

牒。今月十五日。一院王子。忽辭兎園之地。偸遁虎口之圍。令入當寺矣。清盛入道跋扈天下。幽閉法皇於城南之離宮。配流攝政於海西之孤嶋。反逆之甚。已逾古今。是以天枝蹟搖。帝業欲落。王子者金輪通三之種。文詞繼於桂樹葉。瓊樹第二之花。雅量傳於東平者。尤堪列聖之器。爭[不]企追討之謀。倩案百王之德化。相龍三台之適惡。守屋之投佛像也。聖德儲君誅其身。入鹿之絕王胤[也]（イナシ）。中大兄王刎其首。就中佛法王法者如翅如輪也。願捨其一則失其二。昔會昌天子之燒堂塔也。清凉山之住侶得防。今治承逆臣之恣（流イ）帝圖也。園城寺之學徒欲誡。爰貴寺者佛家之棟梁。釋門之樞鍵也。那蘭陀一萬之衆作林。大慈恩三千之客拔劍。早率賢聖之軍。可振殺賊之德矣。以牒。

治承四年五月廿日　　都維那〻〻

寺主〻〻

上座〻〻

興福寺返牒

興福寺牒　園城寺衙

來牒一紙　被載可同心爲清盛入道欲被破滅貴寺佛法由事

牒。今月廿日牒狀今日到來。披閱之處。悲喜相交。何者。玉泉玉花雖立兩家之宗義。金章金句同出一代之敎文。南京北京俱以爲如來之弟子。專寺他寺互可伏調達之魔障。就中貴寺者。我等本師彌勒慈尊常住精舍也。何況或公家或姑山或諸宮或相門。講席之時闘知（智イ）諍義。是則天台法相三論華嚴而已。若一宗相缺豈不恨乎。然天台

學徒被磨滅者。法相獨留以何爲哉。凡緇林之論乙甲者。便是兄弟之諍(爭イ)也。白衣之護佛法者。寧非魔軍之企哉。最負所及最可相救。抑異域本朝弓馬之匹。勞力苦身[雖]平王敵。抽賞以不過千金萬戸。官位未必及子孫兄弟。其中我朝自古賞武之道無授高位。既異唐家。天平御宇大野東人。雖斬魁首僅預八座。又弘仁御宇坂上將軍。遠攘奥州之狡猾。近鎭平城之煙塵。纔加九卿無昇三公。爰清盛入道者。平氏之糟糠。武家之塵芥也。祖父正盛仕藏人五位之家。執諸國受領之鞭。大藏卿爲房爲加(賀イ)州刺史之古。補撿非違所。修理大夫顯季爲播磨大守之昔。任厩別當職。暨于親父忠盛被聽昇殿之時。都鄙老少皆惜蓬壺之瑕瑾。內外英豪各泣馬臺之讖。父忠盛雖刷青雲之翩。世人猶輕白屋之種。惜名青侍無臨其家。然間去平治元年。右金吾信頼謀叛之時。太上天皇感一戰之功。授不趨之賞以降。高昇相

[門]兼賜兵仗。男子或忝台階。或列羽林。女子或備中宮職。或蒙准后宣。群弟庶子皆歩棘路。其孫彼甥悉剖竹符。加以統領九州。不辨封家納官進退。百司皆爲奴婢僕從。一毛違心。則雖云王侯爲(擒イ)之。片言逆耳。亦雖云公卿[illegible](イ)之。是以若爲延一旦之身命。若爲逼片時之凌辱。萬乘聖主尙成而展(輾イ)之嬌。重代家君還致膝行之禮。雖奪代々相傳之家領。上宰恐而卷舌。雖取宮々相承之庄園。天子憚而不(無イ)言。乘勝之餘其夸(誇イ)倍增。去年冬十一月。追捕　太[上]皇之陬。抄掠種々之財貨。抑流博陸侯之身。奪取國々之庄園。叛逆之甚誠絕古今。其時我等須行向賊首以問其罪也。然而或相量神慮。或依稱王言。抑鬱陶遂光陰之間。重發軍兵打圍一院第二親王宮之處。八幡三所春日權現速垂影嚮。奉擎仙蹕送附貴寺。奉預新羅權現扉。王法不可盡之旨明矣。隨又貴寺捨命奉守護之條。含識之類誰不隨喜[哉]。我等在遠

域感其情。之淸盛入道（而イ）[後]起凶器。欲打入貴寺之由。偏以承及衆致用意爲成與力。廿二日晨旦發大衆。廿三日牒送諸寺。下知末寺。調得軍士之後。欲達寨內之處。靑鳥飛來投一芳緘。數日鬱念一時解狀。彼唐家淸凉一山之苾蒭。尚及武（防イ）宗之官兵。況倭國南北兩門之衆徒。盍攘謀臣之群類。能固梁園左右陣。宜待我等進發之告。者勒衆議牒送如件。乞也察狀勿成疑殆。故牒。

治承四年五月廿三日　　都維那維賢

寺主俊範

[上座]

養和二年正月辭長吏。依公顯任僧正也。

壽永二年十二月重補長吏大僧正。治一年。凡自若年兩山三山難行苦行。殊爲千手持者專誦千手經每朝千反。禮拜多年不懈。是以効驗大振。王臣悉歸。元曆元年六月廿六日入滅。年八十三。

本覺
賢覺權僧正。一乘院。

覺猷大僧正之弟子。陸奧守源國俊之息。

補蓮臺房阿闍梨。權律師。永曆元年十月三日權少僧都。大僧都。法印。嘉應二年五月廿五日依尊星王法賞。賜阿闍梨二口置釋迦院。法印。承安四年八月八日權僧正補別當。知法行業薰修七高。年八十餘。都無病惱。每日早朝必服金堂水。霜曉不懈。雪朝不渴。自常語曰。我自少日如斯無風痺無寸白。是靈水之所致也。

定惠法親王。初號法輪院。後號平等院。

道惠法親王之弟子。後白河院之御息。

仁安元年御受戒。仁安二年十二月廿五日戊午補任一身阿闍梨。十二歲。兼又令賜准業請任權少僧都。叙法印大和尙位。承安二年十二月賜大乘會講師請。四年正月廿一日令請官府給任權僧正。元曆元年無品法親王。建久七年四月十八日薨。四十一。

天王寺別當職訴訟奏狀。任奏狀理有勅許。以定惠法親王被補任彼別當職畢。

園城寺學頭等誠惶誠恐謹言
請被特蒙　天恩且任　累代補任理且任　鳥羽院御宣進[之]旨四天王寺別當職。永附當寺狀
右謹撿案内。四天王寺別當職。天喜以後百廿餘年之間。當寺門徒職補任。因玆　鳥羽院御時。爲斷後代之濫望。爲停將來之非理。彼寺別當職永附當寺之由。自筆宸筆宣旨早畢。隨則去長寛年中。忽背先例。以故仁和寺二品親王被補彼寺別當之剋。　鳥羽院御時　件別當職永被附園城寺畢。早可有辭退之由被下　院宣。仍彼法親王卽以辭退。當寺門徒還補其職。然間去々年比。當寺門徒蒙　勅勘之剋。横以延暦寺座主僧正明雲被補彼別當職。當寺[illegible]而渉日。歎而送年。而今座主明雲辭退其職畢。早復舊貫。永可被附當寺也。就中　禪定法皇　稟智證之門流。傳祕密之深旨。此時不與門跡者。更待何日哉。吾君不憐寺僧者。更恃誰人哉。抑粗勘舊記。天平寶字年中於四天王寺被始行安居講之後　天長二年以天台宗僧可爲件講師之由被　宣下畢。貞觀十三年已往。講師只講法華仁王兩部經。貞觀十四年智證大師特以奏聞。加講最勝王經。自爾以降。以三部之講經爲一夏之行事。(召此イ)思被召補智證門徒可補件[別]當職也。望請　天恩。且任　累代補任理。且依　鳥羽院宸筆狀。以件別當職永被附當寺者。將継多年之精勤。(業イ)奉祈萬壽之寶祚。學頭等誠惶誠恐謹言。

養和二年正月十七日

天王寺別當職可被附平等院僧正師跡之由
鳥羽院宸筆御返事三通。

初度

いかてかさる事は侍覧。毎事紙上難盡思給者也。久々可被仰也。

承畢。天王寺事者實事外事と人々も思て侍之(之イ)由今朝承者也。毎事無思被見置候條神妙事也

と見給者也。行俊兩寺御願所司以外事也。實意なき物と見給者。殊可召付侍者也。

第二度

雖何事不可相違候事也。就中光忠事。かくて候男也。おほつかなく不可被思事也。いかなるとも。此切はけしうは侍しとそ覺侍。

委見給侍へく見給侑。淺猿無遺思方思給者也。さても何樣侍事哉。所勞之體も無術見たまほしく思給者也。

抑被書置事等。全不可有相違者也。行慶事。尤可然候事登(ママ)被志思者。雖非僧事之次。何有其憚哉。一事被仰下常事歟。天王寺別當事。他門人被補之事不思懸事也。

第三度

所勞如何。如只今別事不候事思給間。如此事驚思給者也。不宣々々。

承候し。天王寺事。來十四日可仰下(候イ)之由存思給者也。而猶早速可仰下(候イ)侍者只一事なりとも今朝致下。何事侍乎。重隨被申。關白之許へ可令申。實之事よりも天王寺の事そ大切には可候と覺侍。

後白河院御廳宣

院廳

可以四天寺別當職附園城寺平等院師跡事

右前權僧正法印大和尙位定惠今月十日解狀偁。謹考舊貫。以寺院別當職永附門跡者。事在不易。不違毛擧。爰四天王寺者。上宮太子經始之地。累聖　明主歸依之砌也。而數代之間。寺務之人多爲園城之禪侶。久貽流例於我寺。六百餘廻之歲序。洪基彌堅。五十餘代之執印他門已稀。加之前大僧正行尊。以件寺讓與前大僧正行慶之日。永可附彼門人之由。　鳥羽法皇忝染宸

筆。殊被仰下先畢、當時已無異議。向後何及濫妨。然而爲留龜鏡於當寺。爲斷狐疑於來葉。欲賜　院廳御下文矣、望請恩恤。任彼叙旨。以四天王寺別當職可附平等院師跡之由。重被裁下者。彌施面目於一寺。奉致祈願於萬歳矣。者任申請旨。以四天寺別當職可附彼寺院師跡之狀如件。

文治五年四月十四日主典代織部正大江朝臣在判　別當右大臣藤原朝臣　判官代河內守藤原朝臣在判

大納言兼左近衛大將藤原朝臣在判

右衛門權佐兼和泉守藤原朝臣在判

大納言藤原朝臣在判攝津守藤原朝臣在判

權大納言藤原朝臣在判左近權少將藤原朝臣在判

權大納言藤原朝臣在判宮內大輔藤原朝臣在判

權中納言藤原朝臣在判土佐守藤原朝臣在判

權中納言藤原朝臣在判少納言兼侍從源朝臣在判

權中納言源朝臣在判

防鴨河使右少辨兼左衛門權佐藤原朝臣在判

權中納言兼大宰權帥藤原朝臣在判

左京權大夫兼越中權守藤原朝臣在判

權中納言藤原朝臣在判左少辨平朝臣在判

左近衛權中納言藤原朝臣在判參議美作權守藤原朝臣在判

參議左兵衛督兼伊豫權守藤原朝臣

參議讃岐權守藤原朝臣　宮內卿藤原朝臣

左近衛中將兼播磨守藤原朝臣

修理大夫藤原朝臣

大藏卿兼備中權守藤原朝臣　左大辨平朝臣

修理宮城使造東大寺長官左中辨藤原朝臣

丹後守藤原朝臣　備前守藤原朝臣

木工頭藤原朝臣

修理右宮城使造興福寺長官右中辨藤原朝臣

官符宣 准園城寺例以學頭一萬法橋上人位事 以四天王寺被附三井平等院師跡事

太政官牒四天王寺

應准園城寺例以當寺三學頭第一僧叙法橋上人位事

右太政官今日下治部省符偁。得彼寺撿挍前權僧正法印大和尙位定惠今月三日奏狀偁。臨幸諸寺之日。各以寺司之恩賞讓住寺僧徒。依請遂要望者古今之例也。太上法皇遂百日御參籠。有千部御讀經。依御願之新成。賜勸賞於本寺。仍准園城寺例。當寺三學頭之中。以一和尙僧叙法橋上人位。自爾以後立爲永格。撿挍且尋勞功。且簡器量。可令擧奏也。抑件學頭者。瑜伽祕密之水。津流布我寺。一心三觀之風。凉旁扇斯地。於件學頭者。但限園城之一寺。莫交頤德於餘宗。(寺イ)是則以當寺撿挍可附三井平等院師跡之由。度々被下綸旨之故也。望請　天慈。以一和尙僧被叙法橋上人位者。忽誇綱位之新恩。奉祈仙算於無疆者。正二位行權中納言藤原朝臣兼光[宣]奉　勅依請者。宜承知依宣行之者。寺宜承知。牒到准狀。故牒。

文治五年五月日修理左宮城判官正五位下行左大史小槻宿禰在判

右少辨正五位下平朝臣在判

史長者廣房之狀

被置法橋一口於天王寺之官牒內々進之候。此事宣下之後雖數月改不候之間于今遲々候。昨日被請印候也。次第不知寺家之煩候。仍直進上候也。恐々謹言。

七月廿五日　　左大史廣方上

進上　辨法眼御房

天王寺別當次第

最初 圓行 承和々々治卅五年。同四年入唐。六年歸朝。東寺靈巖別當。

安果 貞觀十三年九月十日。任十禪師。

安惠 元慶二年十月四日。治四年。十禪師。非天台座主安惠也。

三明 昌泰四年六月廿六日。治五年。東寺十禪師。

寛縁延喜十三年正月七日。治四年。延長三年十月廿九日重任。

恩運延長五年五月十日。治三年。十禪師。

沖鑒貞觀十三年八月七日任。不着座。十禪師。

智顯貞觀十六年九月。治五年。攝津國講師。

善仁仁和三年八月四日。同六年四月十六日重任。十禪師。治十四年。

眞頂延喜五年四月三日。同九年四月二日重任。治九年。十禪師。

第十代
平膽延喜十六年(三月七日)。延長三年十月廿九日重任。十禪師。

仁解延長七年三月九日。治三年。十禪師。

修叡承平二年五月十日。同六年十一月七日重任。治七年。十禪師。

清鑒天慶六年九月十二日。同六年十月五日重任。

禪皎安和三年八月二日。治二年。十禪師。

弘圓貞元二年十二月三日。十禪師。

清胤天延三年六月廿六日。治七年。大江朝綱子。

延源長德二年十二月廿八日。治五年。大威儀師。

山
蓮海。寛弘九年三月三日。治五年。律師。

定基僧都寛仁四年十二月廿九日。治十四年。

延圓阿闍梨長元八年十月廿八日。治六年。

齊祇僧都長久三年八月十九日。治五年。

齊然天慶元年五月四日。治六年。十禪師。

趂伊天德三年四月八日。治五年。

山始
乘惠康保元年十月廿七日。天祿三年三月日重任。

廿代
乘惠天元六年三月廿八日復任。冷泉院御願三昧撿挍兼任。

忠暹長德元年八月十五日。治二年。內供十禪師。

慶算定額。長保三年十一月。治十七年。

道命長和五年。(正月十八日)。治五年。阿闍梨。道綱右大將息也。御堂猶子也。

教圓僧都長元六年六月三日。治三年。

賴秀僧都長曆四年二月五日。治五年。

源泉僧都永承元年十二月晦日。治三年。

山
明快大僧都永承四年十二月晦日。治二年。

三井
覺算法眼天喜五年十一月十日。治五年。

三井
良昭法橋康平七年三月八日。治二年。

三井
覺猷法橋永保元年十二月廿七日。治十三年。

三井
宮 增賢律師 永久四年五月廿三日。治々々。花山法皇御子。

三井
宮 行慶大僧都 長承四年正月九日。白河院御子。櫻井宮也。

仁和寺
覺性法親王 長寛二年〔正月十四日〕。治二年。依院宣辭退。鳥羽院御子。

三井
宮 圓惠法親王 仁安三年四月八日。治十三年。爲平氏被追補改。

三井
宮 定惠法親王 壽永三年二月九日。治十三年。鳥羽院御子。

山 手書 法性寺殿御子
慈圓大僧正 承元元年十一月晦日。治十六年。貞應二七二辭退。

山
相舜僧都 永承六年三月五日。

三井
覺助僧都 康平五年十二月廿八日。治二年。

三井
宮 永覺阿闍梨 治暦二年二月五日。延久二年。重任。治十五年。

三井 當三井 [illegible]親王御子
增譽法務 寛治八年七月十三日。治廿三年。

三井
行尊僧正 元永元年五月廿九日。治十七年。

三井
宮 行惠法親王 保元四年三月十四日。治五年。鳥羽院御子。長寛二年寺僧訴改易。

三井
道惠法親王 永萬二年正月廿一日還補。治二年。

山
明雲僧正 治承四年六月〔廿一日〕。治二年。依合[illegible]被害。

三井
實慶大僧正 建久七年七月日。治十一年。

山
尊性二品親王 貞應二二月七日。後高倉院御子。山門二品親王是始也。

山
良快大僧正 月輪殿子。後京極殿弟。

尊性親王

延暦寺三千衆徒等申請　天裁事

請特蒙　天裁停止園城寺住侶濫訴任度々

宣旨永以當山智行高僧被補任四天王寺別當

職狀

右謹撿舊貫。四天王寺者上宮太子之所建立也。太子者南岳大師之再誕。南岳者天台圓宗之高祖也。遙思垂應化於日域之境。偏爲弘圓宗扶桑之隈。以建八箇伽藍開一乘玄奧。謂其宣揚敷演之旨歸。悉是圓極究竟之源底也。以禀玉泉之末流令執務。草創之精舍者。方協聖德之本願。宜爲國家之最要歟。若舉圓宗之學徒。被補彼寺之別當者。專下附本山之延暦寺。何被交別院之園城寺乎。天長官符云。上宮太子者思禪師之後

身也。所製經疏等。與彼宗闘類皆同云々。四天王寺安居講師永講天台宗僧。令講法華經幷宗法門云々。講師者傳法座主。別當者寺院執務也。其名雖異其義惟同。因玆慈覺大師天長六年行天王寺安居講云々。彼時者園城寺未興。天台宗者只是延曆寺也。何背異代之格牒。被附園城之一門哉。又阿闍梨乘惠者。尊意贈僧正之弟子也。後依慈惠大僧正[之]讓補內供奉。康保元年十月補天王寺別當。而安和宣符云。自今以後。乘惠門徒中擇堪事者。偏轉補任云々。理斷如此。往古之朝議何及左右乎。又應保年中天王寺住僧牒送山門云。當寺昔者無別當職。延曆寺建立之後。申請公家始置別當。仍永可附山門之旨申請云々。加之。彼寺住侶訴申行慶僧正別當職之時。宜任舊典附叡山之由申請云々。以住侶住人寄文爲諸寺諸社之所領。傍例非一。證據惟多。旣當寺僧之寄附。豈非規模之證據乎。而至園城寺住侶者。猶不足爲圓宗僧徒。何被抽賞彼寺別當哉。其故何者。傳教大師遺誡云。尋我法華宗元由者。初靈山。次大蘇。後天台也。是故我宗學者。當爲國家必山修山學云々。而彼寺僧徒永棄本山幽寂。偏交聚落喧雜。旣非住山修學之賞。何爲圓宗學徒之員。又我圓宗者。乘戒相備目是無缺。夫戒者遷善之初章。抑惡之前軍也。山戒之大小分宗之權實者也。而彼寺僧徒旣背圓頓大戒。受迂廻小禁。欲謂之圓宗末葉。稟承又片偏小之戒場。欲謂之法相餘流。假研精於頓大之學窓。乘戒乖角其奈攝屬何。以園城之住侶列圓宗之學徒。吾朝[豈]暇恐在此事。智證大師起請云。余蒙朝恩。爲總持院檢校者。護慈覺大師之遺誡。未曾一念以非法行。念々存知如在之禮。所以爲我弟子者。謝大師法恩。瞬目莫違。與俗接弟爲行和合乃至所得法文。必遜大師違之恩海。斷獨立自慢之計云々。彼[徒]旣起等慢之邪執。猜

慈覺之門徒。偏懷破僧之誑心。永失和順之儀式。全非智證之遺弟。寧爲天台之學侶乎。猥稱一乘圓宗之僧侶。莫望四天王寺之別當。又非々唯背大師之遺[illegible]。忽諸累代之　詔命。所謂長寛宣旨云。園城寺沙彌不受叡山之菩薩戒者。彼寺僧徒永不可從　公請云々。乍見此綸綍之誡。全不存承伏之意。今又屬休明之時。追聖代之蹤。不可附三井一門之由。去七日　宣下既畢。可隨　勅命之處。依无　勅行忽令逃脫畢。雖企蜂起[唯]表嗚呼云々。是則此住逆臣謀反之凶地。蔑如聖主無偏之善政。非啻人之姧猾之所致。又是地之天厄之使然也。抑寺僧紛散始非可驚。所謂長寛年中違背　勅命令逃脫　寺中之剋。被　宣下云。園城寺者延曆寺之末寺也。彼寺僧徒若永退散者。就山門令勤　御願云々。四明龍象之護持久耀萬乘之聖化。三井梟惡之紛散何及一朝之傾動。謂所修行業非不退勤修。設企逃去。焉

足傷嗟。但彼寺僧徒帶二代之院宣云々。　鳥羽院宣其旨全不見。況　二條院御時。以仁和寺法親王令補彼寺別當畢。彼時何不致奏聞。當世始可好濫訟。　後白河院者委不廻　叡慮。唯被裁奏狀許[之]歟。若被糺累代格式[者]。定不可有許容之綸言。凡我山衆徒等。竊閱舊史。以當山高僧可爲彼寺別當之子細。錄在狀。雖然。他門高德相交補任。園城僧徒自由讓來。其時非不懷鬱憤。以懼　勅命而不達天聽。于今不遂地望者也。而今以僧正實慶被補件職之剋。三井僧徒等不怡。寺中適有其仁。剩鬱一門不附其職。奇恠之至責而有餘。寔是人心難滿。溪壑易塡。蓋此謂歟。是則山門寬而止火急之訴訟　寺僧驕而致非分之邈志。望請　天裁。於自今以後者。永停止園城寺衆徒濫訟。且任顯然道理。且依前代格式。四天王寺別當職。永被附延曆寺高德者。鷲臺鳳闕之中。金輪添光。衡岳荊溪之底。法水溢

流島、不耐懇歎之至、衆徒等誠惶誠恐謹言。
　建久七年十月廿八日
園城寺衆徒等誠惶誠恐謹言
請殊蒙 天恩、且依先例、且依二代 院宣并官
驗首以四天王寺別當職、如本被返附當寺平等
院御願子細狀
副進
鳥羽院宣案院宣案　二通
後白河院御願下文案　一通
官符案　一通
關東右大將家御書札案　一通
右謹考案內、天王寺別當職者、永承以往諸寺門
相交補任、天喜年中當寺 耆算法眼以降十三代
之間、偏寺門相續所補來也、而其年序既及二百
歲、就中 鳥羽院御時、依平等院前大僧正行尊
之譽、被補行慶大僧正之剋、永附當寺平等院、
不可補他門之由、蒙 宣旨、被仰下畢、其後歷
兩三代之間、平家以武威治天下之剋、妄以山門
雲僧正補別當職、爰背 鳥羽院之旨、豈非烏王之
企哉、然間、僅三箇年之內、明雲平家、俱以滅
亡、寺摧之令然、世以所謂歎也、而去文治二年
之比、尋寬平法皇之舊例、追歸行慶僧正之先蹤
法皇長和智證門人、被授傳法灌頂之時、被載
日、當寺灌頂者不可出寺門外之由、被載文云々、
然而園城寺與天王寺、其地雖異其趣是同、仍天
王寺內新換非所、建立五智光院、以彼精舍
爲其道場、附當寺長吏公顯僧正爲大阿闍梨、以
五箇之智水灌十善寶頂、爾來、就相例、不易之白
業、且智證門人所被修勝業灌頂也、是則神祇混
和之趣、彼此無差之義也、因茲且爲守 先帝之
貴旨、且爲興後代之流福、永可附平等院之由、
被成下 後白河院御願下文畢、其上准園城之
風儀、以學頭之一職、按寶法燈之時、厭園城之
一寺不可掌餘宗之由 官符之旨可爲也、加之、

法橋一人阿闍梨三口被寄置彼寺。是我寺之奏狀也。每年被修結緣灌頂。於他人爲別當者。血脈皆可亂哉。抑平等院者。聖主數代之御願。親王累葉之禪室也。以尊星王爲本尊。修長日護摩。是則鎮護國家天下泰平之御祈也。以尊星王大士名護國王。以多聞持國等稱護國四王。以天王寺被附平等院。其義尤相應歟。謹撿舊記。四天王寺安居講。昔唯講法華經〔并〕仁王經。貞觀之比。智證大師更（明イ）奏聞。加講最勝王經。自爾以來。以三部之講讃爲九旬之行業。而其濫觴。於寺門寺有由緒歟。後冷泉院御時。始被補長任之別當職。以當寺定基僧都被補其職。是又非潤色哉。而去建久七年鳥羽法親王定惠薨御時。任二代之 院宣。以天王寺別當職被奉 權少僧都法圓（今僧正也）。畢。爰九條禪定殿下執政之時。可令補無動寺前大僧正慈圓之由 雖被定內議。無左右被改寺門之條。謗訕難遁之間。暫被八旬實慶僧正畢。自門之高僧也。強雖不可訴。忽乖二代〔之〕 綸言。被貽來際之瑕。不堪其鬱憤。衆徒令退散畢。堂舍閉戶。鐘磬止響。學窓無人。卷舒容廢。爰關東右大將家被送書札之上。以鶴岡若宮別當圓曉法眼被命之旨。殊以慇懃。其狀曰。門徒之紛散殊所歎承也。天下事暫可令相待。以事次可申沙汰。早令歸住可奉祈天長地久之由。諷諫之狀尤鄭重也。仍愁以還住畢。而實慶僧正入滅之時。被補慈圓僧正之條。鬱訴彌深。雖然右大將軍薨去之後。於事失便宜。乍鬱送年之間。去去年天下靜謐。政反淳素之剋。勒子細驚 天聽之日。（當イ）當職之上不及御沙汰。得替之時可有御成敗歟之由被仰下畢。而今本職既以辭退。當寺之訴訟專得其境者歟。望請 天裁。且依先例。且任二代 院宣并官牒狀。以天王寺別當職被返附當寺平等院門跡者。彌仰有道之政化。奉祈無疆之寶算矣。衆徒等誠惶誠恐謹言。

貞應二年七月日　　園城寺衆徒等

園城寺衆徒等誠惶誠恐謹言。
請殊蒙　天裁且依代々相承且任二代　院宣幷官符宣以四天王寺別當職如舊被附當寺平等院門跡子細狀

副進
鳥羽院宸筆宣下狀案　一通
後白河院廳宣案　一通
官符宣案　一通

右謹考案内。四天王寺別當職者。仁明天皇承和年中。東寺圓行大法師始補任。以來二百餘年卅五代。不定一宗。廣補諸寺[僧]。後冷泉院天喜五年三井濟算法眼拜任之後。一百餘歲一十三代。寺門相承他宗不諍。定知太子動内鑒。天王致外護者歟。其不然者。豈獨勝諸寺諸山遙及數代數年哉。而間　鳥羽禪定法皇。依平等院大僧正行尊之奏達。永可附平等院之師跡。不可補他門之由。宸筆之狀明白也。　後白河院依傳法灌頂之勸賞。爲止向後之濫妨。早任　鳥羽法皇宸筆之狀。永可附平等院之由下賜廳宣。卿相卌人奉行連署。文治五年被　宣下畢。同年官符宣偁。　太上法皇　迄百日御參籠。有千部御讀經、依御願之新成賜勸賞於本寺　仍准園城寺例　當寺三學頭之中以一和尚叙法橋上人位。自今以後立爲永格。件學頭者永限園城一寺。莫接碩德於餘宗。是則當寺擬按可附(イナシ)三井平等院師跡之由。度々被下　綸旨故也。已上何所何寺帶如斯之證文哉。早任十三代相承之道理。二代　院宣幷官符宣之公驗。如舊可被附平等院之師跡也。
[且]　圓融院天元四年。以智證門徒權大僧都餘慶被補法性寺座主。爰慈覺門徒訴申云。大法師弁日補最初座主以來。九代相承一門所補也。今第十代。被補智證門人極愁也。百王之政。三代已上之例。更以不改。況及八九代哉。僧綱大法

師等參向關白家列訴。雖被追出。依致訴詛(訟イ)忽被
改補座主[職]。彼[已]雖不帶指證驗。又不賜　院
宣官符。但以九代相承爲一門之規模。況於十三
代相承帶二代　院宣幷官符宣哉。就中古今開
四天王寺之光華。但在智證大師之門葉。勝蹋雖
多不遑毛擧。　後一條院始被置長任別當。以三
井濟算法眼[被]補其職。後朱雀院長久四年。我
寺源泉法橋參最勝講。講經之間四大天王影向
法場。　主上親禮。緇素悉嘆。忽被行勸賞叙法
眼和尚位。卽依四大天王影向[之]驗拜任四天王
寺別當職。他寺之人誰得如斯感應哉。　白河院
永保元年。三井覺猷法橋補任別當[職]。彼時堂
塔破壞。寺領顚倒。荊棘滿庭。牛馬繫軒。寺院執
務十三箇年。修造堂塔。直立寺領。建二階之西
門。牓四天之名額。伽藍復昔。偏是覺猷治寺之
力也。　後白河法皇於天王寺有御入壇。屈三井
公顯僧正爲大阿闍梨。摸本寺唐院　道場造五智

光院。永置阿闍梨三口。又叙法橋一人。如斯珍
事他門何世(所無也イ)乎。凡吾寺彼寺有[能]應[者]。園城寺
者生身彌勒遊化之靈窟上移(而寫イ)都率之內院。天王
寺者救世觀音經行之勝地。西對極樂之東門。二
聖則釋迦彌陀之補處。兩寺亦上天西方之梯隥。
一相一味可仰可信。爰平等院者。翠主累代之御
願。親王數世之名跡也。　後白河太上天皇之御
時。臨幸尊星王堂。禪定法皇之後自稱平等院流
蓮華王院。寶藏數百千卷御書。皆錄智證門人。
熊野山抖藪三十餘度率堵婆。同銘平等院流。何
寺濫牓汎餘流於汾陽之水。誰苑禪林傳門葉於
射山之風。唯吾寺平等院。卓礫於諸寺。爲日本
國鎭護之道場。修尊星王永代之護摩。臨時七日
之修法猶必被行勸賞。況恒例永代之行業。寧可
不洛　朝恩乎。今募數箇法驗數度勸賞。以平等
院門流爲天王寺別當之[者]。人[以]可隨喜。何作
驚恠。　宣下有限。相承無亂。自非平等院之師

跡者。雖爲智證門徒更不可承用者也。抑十三代
寺務之間有三箇之非據。每度窮於凶惡(牢イ)尤可被
停止其例也。所謂　二條院長寬二年。改易道惠
法親王別當職補任覺性法親王。明年七月　二
條院崩逝。[illegible]覺性法親王遂辭別當職。道惠法親王
重補本職。　安德天皇治承四年。平氏叛逆。停
止圓惠法親王別當職補任明雲僧正。明年二月
平相國禪門薨去。一兩年後明雲大僧正戰場刎
首。豈非凶例之甚哉。　後白河法皇任　鳥羽院
宸筆之綸旨(詔イ)。以平等院定惠法親王補彼別當職。
而　隱岐院建久七年。九條關白欲令補舍弟權
僧正慈圓。不恠二代之　院宣。偸好一族之濫
望。園城衆徒[等]訴天哭地。護念三寶退散一寺。
于時關東源將軍爲求四海之靜謐。殊慟三井之
流浪。速可還任之由。頻有勸誘之趣。遂任右軍
之思(鎭イ)風。猶刷左溪之法水。其後不廻時日。改易
攝籙停廢中宮。離寺未滿百日。交譽已在一時。
寺門三寶之威驗。時俗萬人之謳歌也。　隱岐法
皇承元元年。以慈圓大僧正爲彼寺別當職。背累
祖之聖斷。拉二代之　院宣。不孝之政。豈通天
譴哉。大師緣起文云。予之佛法附屬國王大臣。
王臣若忽緒者。國土衰弊。王法減少。若於予佛
法。橫行惡法[者]。天神捨離。地祇忿怒。自滅王
法。自亡門族。人民死骨。道路成山。內外雙亂。
遐邇騷動已上。謹拜[緣]起文。誰謂虛誕。可不驚
哉。可不怖哉。今度別當職。被行十三代相承二
代　院宣吉例之善政歟。[又]被追三度非法王臣
凶惡之先蹤歟之間。重達　天聽。欲蒙　聖斷
矣。望請　天裁。早任十三代相承道理二代　院
宣并官符宣狀。[四]天王寺別當職如舊被附園城
寺平等院之師跡者。彌灑青龍白牛之法雨。叅本
發紫宸淸凉之淸花矣。衆徒等誠惶誠恐謹言。

寺門高僧記六終

一挍畢

三井寺金堂東大門勸進帳

園城寺沙門

謹言上

風聞。當寺は天智天武持統三代の御願所と號せしより。爾來王法を護持し。佛法を紹隆して。暦代の丹心怠る事なし。其元祖を尋に。敎待和尚智證大師兩祖の金刹也。草創の皇席を訪へば東大輿福の兩寺より久く。檀那の始をうかゞへば。延暦東寺の二門に先立。去ば大友の大政大臣天智天皇の勅を承て。此地に精舍を建立し。彌勒の尊像を安置す。然る後天武天皇第三甲戌の年より同十五年にいたるまで。梵宇を研て金剛の彌勒の尊容を本像の御身に納め奉る時。園城寺の勅號をさだむ。貞觀十六年甲午の春の比。大師古仙の附屬を受て此寺に移住ましします。入唐の砍容には黄色の不動明王海上に顯て惡風をとゞめ。歸朝の夏の天には白髮の老翁船中に現て淸水を守。依而烏羽院金堂供養の御願文に云。夫以園城寺は。日本國鎭護の道場。天台の佛法繁昌の勝地也と云々。殊淸和天皇は智證大師を本師とあふぎ。御位の灌頂御入壇あり。加之三井と名る事尤其謂あり。爰に一の池水靈々として嚴罅に潔し。敎待和尚一百六十年の間。此井を守て閼伽の水とし。香花をすゝき壇上を淨む。三代の王子御誕生の生湯今の金堂水是也。倩鐘の奇特を伺に。當初祇園精舍にありしが。釋尊靈鷲山の雲にかくれ。跋提河の浪と消給ひて。龍宮にいたりしを。去子細有て。大津の冠者田原藤太秀郷是を給り。廣江にひめをく。時に建保二年甲戌暦に□て彼鐘回祿せしを。仁治二年辛丑十二月十三日の夜。諸龍神海中を出て講堂の庭に鳴り。鱗を構へ諸貝を揃へて刹那に鐘を鑄金堂に釣る。龍神は頓而本の湖水に歸りぬ。

然しおちつかた天下の吉凶を告。國土の是非をしらする事此鐘にしくはなし。就中武家のさかへを案るに。昔頼義の朝臣は息男を新羅大明神に奉て名を高聞に達し。譽を後代に殘す。聞人誰か信ぜざらんや。雖然當寺事廣して堂社の再興いまだ周□せず。取分金堂に當て東の大門有り。軒は古て雨露に侵れ。柱はよこたへて霜雪に埋み。終に土泥と化して今見るに形もなし。嗚呼歎哉悲哉。甲乙の兩僧夜半にいね風におき。山下に檜皮をあつめ。里邊に竹木を捨て(存カ)。修造をなさむと擬すれども遂る事更になし。蘿葛は高木に懸て百丈の枝にあまり。數蜂は驥の尾に付て千里を走といへり。若然は上庭上より下萬民に至まで與善の他力(一本ナシ)をたのまずむば。いかで造畢の修理して世々に富貴の家に生れ。須達長者に祇園精舍を建立して生々に智者の報を見る。簣は寸鐵尺木は大小を簡せず。金銀珠玉は巨細を存せず。貴賤一味の芳助を播し給はゞ。一堂周備の庄嚴をとげ。二世安樂のねがひをみてしめ。壇長福壽の窓の前には證智圓明の月を詠じ。武運長久の床の上には故言獨朗の花を翫ばむ。仍狀如件

慶長拾一丙午孟春中旬日　　圓宗院

寛永九壬申暦二月中二日寫之。譯字落字多かるべきもの也。

書置も實はづかしの森にすむ鳥の跡もや形見なるらん

以屋代弘賢之本寫畢

續群書類從八百十二

釋家部九十七

石山寺緣起

夫石山寺者。

聖武皇帝之勅願。良弁僧正之草創也。本尊は二臂の如意輪六寸の金銅の像。聖德太子二生の御本尊云々。丈六の尊像を造て。其御身に彼少(おイ)像をこめ奉る。左右に脇士あり。左は金剛藏王。右は執金剛神也。凡佛法の効驗。權者の化儀。理常篇たえ。事幽玄に出たり。然るを殊に當寺の濫觴は本朝の奇瑞也。所謂本願師資の芳契。遙に流沙の遠源よりおこり。大聖垂跡の來由。忽に江州の靈崛をしめ玉ふ。藏王の作る所。黃金を祈て盧舍那佛の莊嚴を添。古老の語所。紫雲を尋て比良の明神の施與を得たり。是を舊記に撿て皆不朽に傳ふ。自爾以降瑜伽上乘の賓林をなして鄧林の茂を爭ひ。練行陰德の土山にありて泰山の高きにたくらぶ。名一天にかゞやく。護持の勝利屢あらはれ。潤四海に及。濟度の巨益をほどこす。是以聖代朝(明カ)時朝家の尊崇他に異なり。后椒仙院宮閣の渇仰あさからず。或翠花を補陀巖の上にめぐらし。或は錦帳を忍照海の傍によそへ。しかのみなら

す。權門丞相の精祈、林の客しげくしたて。偏學武士の歸依夫樹の蔭ひさしくあふぐ。古より今に普門の示現やむことなく。貴より賤まで所願の成就これ新なり。惣て六十二億恒河沙の菩薩の中に。觀音の功德殊にすぐれ。三千塵刹娑婆世界の衆生の間に。吾國の因緣尤深。我國にゐては當寺の本尊利生方便不思議甚多。星霜幾廻時にかなふ。春の鳥國に行がごとし。枯木も花をひらくべし。信心懷をまねく。月の文江に印するににたり。濁水にも又影をわかつ。倩思に非理彌增歎伏。故に且は內證外用値遇の恩德を報じたてまつらんがため。且はふるきをたづねて新をしる將來の見聞に傳へしめむがために。王公卿士より童男童女にいたるまで。率土の法雨普そゝいで。善根を二世の福田に萌し。恭敬禮拜より一色一香を供するまで。無邊の慈雲廣く覆て。迎接を九品の淨刹に期するたぐひ。但記分明にして。靈驗掲焉なり。其中に猶うたがはしきを闕て誠をあつめ。しげきを除て要をとる。大慈大悲分身應化の數に擬して。三十三段神足所求の篇を立つ。文字其詞を記す。凡撰木へだつる事なし。畫圖其形をあらはす。賢愚ともにみつべし。披閲之輩。懈怠のいたづらなる玩といふ事なかれ。卷舒の時すべからく中丹の誠心を顯すべし。于時ひとり蒼浪大津の宮に靈驗無雙の伽藍有事を記するのみならず。聖化正中の暦。王道復弘し佛化紹隆する事をしらしめむとなり。本願良弁僧正は前生に行人として吾朝國にいたらむとおもふ心ざしふかゝりけれども。功德なきによりて流沙をわたらず。悲歎して日月をおくるに。護守彼者をあはれみて行人をわたす。時に芳契をなしていはく。功德なしといへ共すでに汝をわたしぬ。我後世をいのるべしと

云々。彼恩を報せんがために君臣となるべしといふちかひふかきにより彼(てイ)行人は僧正とむまれ。渡守は天皇とむまれたまふ。こゝに天平の聖主東大寺を建立し給て。十六丈の金銅盧舎那の像を鑄奉らんと思食けるに。我朝に黄金なきによりて。僧正に勅して金峯山に祈申されける時。藏王夢につげたまはく。我山の金は慈尊出世の時土地にしかんがためなり。近江國志賀の郡水海の岸の南に一の山あり。大聖垂迹の(イナシ)地なり。彼所にして祈申べしと云々。其告によりて僧正此山にたづね入に。一人の老翁岩ほの上にして釣を垂しにあへり。僧正尋問ていはく。汝は何人ぞや。又此所に靈處有や。答云。此山の上に大なる岩ほ有。八葉の蓮花のごとく。紫雲常にたなびきて瑞光しきりにかゞやく。觀音利生の砌。地形勝絶の境也。我は又當山の地主比良明神也と云て。かきけつやうにうせにけり。古老傳云。天智天皇の御宇此山にあたつて紫雲常にかゝれり。天皇あやしみて。勅使をつかはしてみせられけるに。山の半腹に八葉の巖石あり。奇雲そびきくだりて帶をなせり。誠大聖垂跡の勝地なりといへり。みれば前に池あり。八功德池の流をうけて。弘誓のふかきをおしへ。後に山あり。補陀落山の形をうつして。大悲のたかきめぐみをあらはす物なり。

、繪

彼良弁僧正于時大法師。事の由を奏て。天皇の御本尊を申渡て。此山に草庵をかまへ。彼岩ほの上に本尊を安置したてまつりて祕法を勤修するに。春三月陸奧國より沙金をほりいだして官庫にたてまつる。瑞夢むなしからず。法驗まことに新なるによりて。年號をあらためて天平勝寶となづけられけるとなん。

絵

祕法すでに結願の後。本尊を納たてまつらんとするに。石のうへをはなれ給はず。則天皇に奏して。比良の大明神に此地をこひうけたてまつりて。佛閣をたてんが爲に。荊棘を切拂て砂石をけづりたいらぐるに。五尺の寶鐸をほり出す。誠に知れぬ古佛の聖跡伽藍の舊基なりといふ事を。つゐに東大寺にさきだちて當寺を建立して。累世の勅願寺として。天長地久を祈たてまつる。凡我朝に觀音垂跡の地おほしといへども。靈驗の奇特をあらはす事（佛陀イ）當寺にすぎたるはなし。或傳云。王城の神明擁護のもれたるといふとも。當寺に歸依せしめば。利益をうるべしといふ御ちかいありと云云。たのもしきかな。大聖の誓約によりて現當の願望をとぐべきをや。

絵

延暦廿三年當寺にして常樂會をはじめおこなふ。衆僧梵唄の聲を調。兒童舞曲の袖をひるがへす。嚴重の勅願會場の壯觀餘寺にこえたり。彼料足は當國の租税をもちて在廳官人等寺門に參集してこれを勤。しかるを近代國衛（衙ヵ）のつとめおこたるによりて。法會の儀式もすたれ侍ぬるにこそ。

絵

亭子の御門（諱定省。五十九代宇多天皇。後號寛平法皇。法名空理。）常に當寺に臨幸あり。國の司民のつかれぬりなんといふ由を聞食て。國々の御さうなどに仰て御まうけをつかうまつらせて。延喜十七年九月廿日あまりの比まうで給けり。内よりも右近少將俊蔭を勅使として道の間をとひたてまつり給ければ。國の司いかにきこしめしたるにかあらむとなげき恐て。かへらせ給時。うちいでの濱によのつねならすめでたき假屋どもを造て。

いろ〳〵の菊をうへ。さま〳〵の風流の御まうけをつかうまつりて。守は恐をなして外に隱れ居て。たゞ黑主のおきなばかり此所にはまいりまうけたて(イナシ)りけるを。御供にさふらふ人々。くろぬしはなどて侍りてはさふらふとすゝめ(サイ)ければ。上皇も御車をとゞめて。なにしにこゝにはあるとゝはせ給ければ。

さゝらなみまもなくきしをあらふなり
なきさますくは君とまれとか

とつかうまつりければ。上皇もめでさせ給ひて。しばし還御をおさへて。黑主にはかづけ物などたまはせてかへらせ給ける。ありがたきためしなるべし。

繪

普賢院の內供淳祐從五位下。少年の時面貌醜陋にして天性愚鈍なり。內供性のにぶき事をなげきて。夜もすがら本尊に祈請をいたすに。夢の中に老僧二人來りて左右の手をとりて。面貌端正にして智慮宏にひとしといひて上下すること兩三度なり。夢さめて其貌端嚴(華イ)にして□(潘イ)濫が美をつぎ。其性明敏にして顏閔が才におなじ。法驗世にかうふらしめ。碩德いにしへにはぢず。しかあれば師範般若寺僧正觀賢。讃岐國人。伴氏。延喜の勅使にして弘法大師の御廟に參て。大師の御髮をそりたてまつり給ける時。此內供もあひともなひて御衣にふれ給けるが。御にほひ手にとゞまりて聖教にそみける餘香猶散せず。彼聖教どもは今に當寺に侍とかや。驗德を人間にほどこし。歸依を天下にあまねうするのみにあらず。終焉の儀つゐにしる人なし。五更の天いまだ明ざる程に。三密行法の座をたちてひとりうしろの山に入る。門弟等跡をたづぬるに山中に一の履をのこして行がたをしらず。誠に是大權の所化末代の

珍事なり。凡僧師聖寶僧正（兵部大丞葛野王息）。座主の時。當寺に止住して。殊に眞言の受學さかりにして。専小野一流の正嫡を傳しよりこのかた。御弟子觀賢僧正うけつぎて補給けり。當寺は鎮護國家の靈場淨行薫修の卑蹟なるべしと。また來記の起請文を書置給たるとかや。其次の座主にて内供も此寺のかたはらに草庵をかまへて。普賢院と號してすみたまひけり。すべて當流に言語の習あり。淳祐是を餘人につたへ給はず。擁持一心の深祕の唯與一人の傳受といふは當寺にとゞまれる事也。就中座主大僧正深覺（九條右丞相息。）は廣澤大僧正寛朝（式部卿敦實親王息）の附法座主池上僧都寛忠（兵部卿敦固親王息。）の寫瓶なり。近は座主法印權大僧都公源（右大臣實房公息）。は後高野御室（道法親王）。の上足。座主權大僧都範賢（中納言成範卿息）。受法の資也。されば小野廣澤の淵源をきはめ。座主人師相續して寛永今にたゆる事なきものなり。

繪

山門の祖師谷の阿闍梨皇慶と申し人は。叡嶽の明匠天台の法燈也。年來當寺によぢのぼりて普賢院内供に受法の志ある由の懇望ありければ。再三固辭せられていはく。汝は名山の高德。我は田舍の瓦礫なりと返答し給ければ。たゞ卑下の詞と心得て頻に申されける時。まことには生死出離の一大事に心のひまなしとありけるにぞおもひとゞまられける。内供往行のほまれあまねくして。他宗の名匠も信仰の思なく求法のまことをあらはされける。ありがたき事なるべし。皇慶其後内供の弟子延命院の元杲大僧都に謁してつゐに受法灌頂をとげられ。皇慶の弟子長宴この印璽を傳て。天台の祕事とせられたるとかや。此人もゆゝしき碩學にて。四十帖なんどいふ文つくり侍けるとなん。

繪

傳大納言道綱の母は。陸奧守藤原倫寧朝臣女。法（興カ）岳院の禪閤かれ〳〵にならせ給ひし比七月十日あまりの程にや當寺にまうでて夜もすがらこの事を祈申けるが。しばしうちまどろみたる夢に。寺務とおぼしき僧銚子に水を入て右の膝にかくるとみて ふとおどろきぬ。佛の御しるべとたのもしくおぼへけるに。八月二日殿又おはしまして御物いみなどとてしばしおはす。それより又うとからぬ御中になり給ければ。いよいよ信心をいたしてつねにこもりなどせられけるとかや。

繪

康保の比。廣幡御息所の申させ給けるによりて。源順勅をうけ給て萬葉集をやはらげて點し侍けるに。よみとかれぬ所々おほくて。當寺に祈申さんとてまいりにけり。左右といふ文字のよみをさとらずして。下向の道すがらあんじもて行ほどに。大津の浦にて物おほせたる馬に行あひたりけるが。口付の翁左右の手にておほせたる物をおしなをすとて。そのがとちまでよりといふ事をいひけるに。はじめて此心をさとり侍りけるとぞ。

繪

寛和元年八月廿九日圓融院御かざりおろさせ給て後。十月一日まづ當寺に御幸なりて。即御通夜あり。日比祈申さるゝ御事侍けるにや。御願をはたされけるとぞ。同二日左近少將齊信を勅使として御誦經を當寺にたてまつらせ給ふ。左衛門府生錦部文安。調布二百端綿三百屯を持參す。今度の勅使布衣を着したりけるを時の人々かたぶき申といへども。亭子院紀伊國に臨幸の時。延喜の勅使布（束カ）衣を着せし例とぞきこへし。還御のついでに宗福寺へもおな

じ臨幸侍るとかや。

繪

當寺の西北の角にあたりて龍穴有。水すみ波しづかにして。誠に往昔の靈地と見へたり。上古の寺僧に歷海和尙といひし明德此所にて孔雀經を轉讀し侍けるに。龍王段にいたりて彼名字どもをよみあげけるに隨て。諸龍池の中より出現して和尙のほとりに侍衛したてまつりける。草庵へかへり給へば是を負奉りつゝ親近給仕する事ひとへに奴僕のごとし。池の前に大小丸石あり。其上に常により居給て彼經をぞよまれける。尻懸の石とていまにあり。此池さらに昔にかはらず。炎旱の天に雨をいのる時も。(はい)陰雲忽に起て甘澤あまねくうるほす。靈驗あらたに不思議なり。すべて當寺の寺僧にぞ知法薫修の輩(輩カ)おほくきこゆる。されば內供め弟子眞瀨大法師も。道心堅固にして出離解脱せし事。保胤が往生傳にもありがたきためしにぞのせて侍ける。

繪

永延の比寺領のほとりにながく殺生をとゞむべき由寺家奏申侍けるに。慶保胤筆をそめていはく。夫江海非無鱗類是多。何必觀音慈眼之前動殺生命。伽藍堺地之畔長卜漁潭云々。かさねて建久聖代にも官符を下されて云。應任先格後符慥從停止石山寺邊漁獵事。帶夾邊近莫不歸依。是以自往古以來。當國武勇之輩雖充滿於寺邊。更不企殺生者也。東西兩岸之間不謂寺領他領。一條院御宇殊降綸言。永被禁斷殺生畢。乃至且欲破却彼澤瀨穴者。權中納言藤原朝臣隆房宣奉勅云々。しかのみならず。永仁年中に關東の下知狀にも。たとひ他領たりといふとも寺領のほとりにながく漁獵を禁斷すべしと侍とかや。末代におよぶといふとも。この事

等閑あるべからざる物なり。抑此保胤が筆の奏狀は。筆の大體とて。文章初學のいゑ〳〵には。もてなしあつかふものにてぞあんなる。

繪

正暦三年二月廿九日。東三條院當寺に臨幸あり。御供には中宮大夫道長廿七。直衣を着す。左衛門督顯光卅八。大宮權大夫伊陟五十六。兩人は束帶を着せり。權中納言道頼廿二。新中納言伊周十九。右衛門督時中五十三。宰相中將道綱卅八。是も直衣を着す。左兵衛督實資卅六。は束帶を着せり。修理權太夫安親七十一。は狩衣を着す。頭中將公任廿七。頭弁惟仲朝臣以下。殿上人數輩をの〳〵布衣を着して供奉しける。攝政殿ハ關白。右大將濟時は。乘車にて粟田口までまいりたまひけり。內大臣も車にて寺までまいり給けり。くるゝ程に當寺の大湯屋につかせ給ふ。めぐりにかりやを造て。當國の國司御儲を奉仕す。七ケ日御參籠ありて御修法二壇修せらる。一壇は公家の御祈とかや。又御誦經あり。御願のおもむきゆえありけるにや。還御にはからさきの浦にて御船にめされて。御はらへなど侍けり。遊女等船にのりて御船にこぎそへて御ともに侍りければ。女房幷供奉の上達部殿上人衣をぬきて遊女等に給けり。

繪

おなじき女院としごろ當寺に御歸依ふかくして。ひとへに皇子誕生の事を祈申されけるにや。一條院降誕の後はいよ〳〵萬機を御心のまゝにして。めでたくおはしましけるが。長保の比よりはひきかへて御菩提の事をいのり申させおはしましゝに。御夢想の事ありて。おなじき三年九月に御よそほひをとゝのへて御幸ありけるに。あふ坂の關をこえさせ給ふ程にあやしく御心ぼそくおぼしめされけるにや。またゝひ行あふ坂の關水に

いまはかぎりの影ぞかなしき

とのたまはすれば。御車にさふらひ給せんしの君。

としをへて行あふ坂のしるしありて
ちとせのかけをちぎりとめなむ

御堂にまいらせ給ても。よろづにつけてあはれにかなしくおぼしめすまゝに。れいの御いのりなんどにはあらで。三時の護摩おこたらせ給はず。綾織物の御帳のかたびらをたてまつらせ給ふ。座主よりはじめて法眼かづけ物以下くばらせ給ふ。又萬燈會御誦經などはてて還御なりぬ。其年のしはすよりあやしき御事きこえさせ給けるが。閏十二月廿二日御臨終正念にしてかくれさせ給ぬ。當傾蓋ことに出離生死の一大事をたすけ給ふべき御ちかひふかきゆへにや。現當の御所願のこる所なくとげさせ給ひけり。觀音の本誓たのもしきためしなるべし。

繪

すがはらの孝標がむすめ。しも月の十日あまりの程にや。當寺にまいりける道すがら。雪ふりあさましき風の音も心すごくおぼへて。あふ坂の關をこへけるに。むかし任にくだりし時父にともなひしことなどおもひいでて。

あふ坂のせきの山風吹聲は
むかしきゝしにかはらざりけり

せき寺のあたらしくつくりたてられたるもめづらしく。うちでの濱のみしにかはらぬもあはれにおぼへけり。くれかゝる程に御堂にまいりつきぬ。其をりはやがて通夜してよもすがらおこなひあかし侍けるに。すこしまどろみたる夢に。內陣より麝香をたまはりてとくかしこへつけよといふ人あるとみて。うちおどろきて夢なりけりとおもふに。これも本尊

の御はからひにこそとたうとくおぼへて。その夜もおこなひあかしぬ。つぎの日もいみじく雪ふりてなをてらにこもり侍に。折ふし宮こなる人のこもりたりけるに物語などして。三日さふらひて出にけり。還向の後うちつゞき思のごとく所願どもかなひて。又ふたとせの後まいりたりけるに。あめいみじくふると。きこへて。旅ねもむづかしくおぼへけるに。しとみをしあけてみれば。在明の月谷ぞこまですみわたりたるに。雨ときこへつるは山水のながるゝおとなりけり。

　谷川のなかれは雨ときこゆれと
　　ほかよりはるゝ在明の月

繪

紫式部は右少弁藤原爲時朝臣が女上東門院の女房にて侍けるに。一條院の御をばの選子內親王よりめづらしからむ物がたりや侍ると女院へ申されたりけるを。式部におほせられてつくらせられければ。この事をいのり申さむとて當寺に七ケ日こもり侍ける。水うみのかたをはる〲とみわたされて。心すみてさまざまのふぜい眼にさいぎり心にうかみけるもを。とりあへぬ程にてれうしなどのようゐもなかりければ。大般若のれうしの內陣にありけるを心の內に本尊に申うけておもひあへぬふぜいをかきつゞけけるが。彼罪障懺悔のために大般若經を一部かきて奉納しける。いまに當寺にありとぞ。此物語かきける所をば源氏の間となづけてその所かはらずぞ有なり。彼式部をば日本紀局とて。觀音の化身とも申つたへ侍り。

繪　八月十五夜

法成寺の禪定大閤當寺に御歸依ふかゝりければ。後一條院御位の時寬仁三年七月十六日官

符を下されていはく。入道太相國發三種願令祈誓御監云。門家紹王胤者。可奏置三人阿闍梨者。願力相應早繼鴻基。福祚已至云々。かねて當寺に參詣して此事を申されけるとぞ。又庄園を寄進して常燈をたてまつらせ給て御祈願おこたる事なし。是によりて後一條院後朱雀院後冷泉院御誕生。三代の外祖一朝の重臣として御子孫いまにさかへさせおはしますことひとへに當寺の擁護なるべし。しかのみならず。座主池上僧都寬忠兵部卿敦固親王息の置文云。此寺者故九條右丞相歸依寺也。代々殿下無不欽仰。就中當時太相國忠仁公。殿下施其恩德給云々。然者攝關家御餘胤もことに御崇重あるべきをや。

給

萬壽三年五月六日座主法務大僧正深覺九條右丞相息。于時東寺一長者。石山の住房におはし侍けるに。頭中將公成朝臣勅をうけ給ておほせていはく。近日御藥の事あり。ことに懇祈をぬきいづべしと云々、則御修法を始行す。三ヶ日の中に御惱かろくきこへさせ給ふ。又御加持にまいらる。入道大相國法成寺。而謁して法驗相違なきよしことに感じ給ける（リイ）。御前にまいりて如意輪の咒を誦て加持したてまつられけるに。御惱忽に平愈のよしきこえければ。十日には罷出られむとしけるに。入道太相國の云く。明日よろしからざる日なり。さらに罷出べからずととゞめられければ。なを祗候して念誦などありて。十一日に歸出たまはんとするに。藏人右兵衛權佐資道をもて僧正を御前にめされけれども。障のよしを申て參給はず。則乘輦車可出入由仰けれども。僧正思ところありて辭申されける。かさねて藏人親經をもちて仰下されけれども。かたくのがれ申て退出しければ。內大臣大二條。示云。輦車の慶猶奏すべしと仰られけ

る。僧正すでに待賢門まで出給けるに。親經等追來て猶仰下す。勅定しきりなりければ。つゐに恐れ畏て藏人右衞門少尉以康をもて慶のよしを奏して罷出給けり。法驗いみじき事なり。是も大聖の擁護に侍にや。嚴重の朝奬後代の美談たるものなり。

繪

後朱雀院いまだ春宮と申ける時。萬壽四年二月廿日あまりの比。御瘧病おもくきこえさせ給ひければ上東門院なのめならずおどろかせ(深く)給て。藏人大炊助平重經つかはされて。座主源覺大僧正いそぎ御加持に參べき由令旨あり。勞のよしを申といへども。重而勘解由次官行親馳來仰ければ。御發りの日の朝。當寺の内供朝源。東寺の定額僧信源。尋紹。神護寺の七禪師義盛。聖禪等の門弟五人をめしぐして。凝華舍にまいりて。孔雀經を轉讀し侍けるに。ひつじの時ばかりにすでに御氣分のよしきこえさせ給へば。僧正は經をさしをき。如意輪の咒をみてつゝ念じたてまつりけるに。御心ち常のごとくきこえさせ給ければ。宮中の上下隨喜渴仰して掌をあはせけるとかや。酉の半刻に罷出給に。權大夫師房。裝束一襲幷綾細長を取て僧正に給ふ。亮泰通朝臣以下殿上人五六輩各絹五疋を取て伴僧等に給ふ。僧正は更又御簾の内にめされて沈の御念珠を銀のはこに入て給ふ。罷出ければ。大夫賴宗。中宮權大夫能信。右衞門督兼隆。權大夫師房。左大弁宰相定賴等の公卿。および殿上の侍臣。をの〳〵僧正にしたがひて送給ける。桂芳房の西にいたり給けるに。入道太相國より龍蹄一疋をひき給けり。朔平門をいでんとし給ふに。帶刀等令旨によりて蓋をさしよせけれ共。月卿雲客をのをの送けるうへ謝しつかはしけれども。猶車を

奥したがひて上東門院にあゆみ出給けり。右近中將隆國朝臣あひともなひければ。僧正すなはち同車してまづ御あにの太相國の閑院亭へまかりむかひて。其後石山へは還向し給けりとぞ。此勸賞のゆづりにて。內供朝源(宣度朝息)を權律師に申任せられける。凡かやうのためしおほく代々の寺務の間にもきこえ侍とや。さのみはわきのするにをよばず。

繪　萬壽二年二月下旬

承曆二年二月二日當寺回祿の事有て本堂やけけるに。本尊けふりの中を飛出させ給て。池のなかじまの柳のうへに光明かくやくとしてかからせ給たりけるを。寺僧袖にうけてかへしいれたてまつりけるとぞ申つたへたり。彼天德の回祿に神鏡かしこどころをとび出させ給けり。先蹤もおもひあはせられて。末代といへども奇特のためしなり。

繪

平等院僧正行尊(參議基平息)一夏の園城寺に參籠せられけるに。隔夜に當寺に參詣して。每度三千三百卅三度の禮拜ありけり。ある夜窮屈のあまりにや。いさゝか絕入たりけるに。夢うつゝともなくて御帳の內より黑衣の老僧一人出て。僧正の口に靑蓮花を一ふささし入けるとみて。則我口をさぐり給に。あをきしきみの葉一ふさあり。其後所願たちまちに成就せられけるとなむ。彼しきみは圓滿院の門跡に相傳せられ。いまに至まで其色あをくしてかれずとぞきこゆる。

繪　房前淡海公曾孫大臣

天治の比參議眞夏卿の後胤に正五位下式部少輔藤原國能本名〔國利〕。といふ人あり。前筑前守知房がむすめをとしごろあいぐして侍りけるが。ともにまづしき事かぎりなし。文籍をつた

ふべき子さへなかりければ。夫婦ともになげきてつゐに此妻にはなれにけり。女かなしめどもかひなし。我いかなる宿業によりてかくばかりまづしきのみにあらず。一人の子をだにもたぬ身にて夫にもすてられぬらん[と]かなしみのあまりに當寺に七日參籠して日夜に三千三百三十三度のをがみをまいらせて。命のたえん事をもかへりみず。まことをいたして祈願しけるに。いさゝかうちまどろみたる夢に。御帳のうちより觀音現給て。これは汝が子なりとて如意寶珠をたまはるとみてふとうちおどろきたる掌のうちに一つの珠あり。其色金色にあらず又赤色にあらず普通の色にことなり。よろこびおもふことかぎりなし。いそぎ家にかへりてあがめおこなひけるに。彼國能も又飯りあひてひきかへ富さかへつゝ。中二年をへて男子いできて。おもひのごとく家をつぎ寶珠を相傳し侍けり。從四位式部少輔兼文章博士大内記藤原業實（本名資能）。朝臣とぞ申ける。いまだ若かりけれ共。儒業を歴て勸學院の學問料を公家に望申けるが。康治元年十二月卅日十五歳にて宣旨を賜にけり。父は廿五歳の時こそ學問料を給けるに。是はいま十年早速なるうへ。後には仙籍をゆづり。文章博士にて薩摩守を兼任し。十年まで重任を賜。いと目出たかりけるも。併當寺の利生寶珠の功力なりと仰信し侍るとかや。しかるを事の子細有て鳥羽院此寶珠を御相承ありけるに。叡願もこと〴〵く成就せさせ給て。皇胤はびこり。聖運もひさしくおはしましける。ひとへに寶珠の威徳なるべし。後には邦綱大納言さうでんして官位おもひのまゝに一期とみさかへけるとなん。此大納言は右馬助盛國が子にて。藏人をだにもへぬ程の諸大夫にてこそ侍ける

に。正二位大納言までいたりけるも。ひとへに彼利生の餘慶也と申つたへ侍なり。

繪

富家禪定殿下年來心中の御願を祈申されけるが。久安四年閏六月當寺に御參詣ありて。當國波多の庄の御寄進狀をたてまつらせ給ける。其詞云。多年歸依觀音二世仰利生祈念願悉得成就云々。本實むなしからず。御願すみやかに圓滿し給ふ。ありがたきためしなるべし。

繪

東國なる人公家にうたへ申べき事ありて。京へのぼりて安堵の院宣をたまはりて下人にもたせて。まづ本國へくだしけるが。勢多橋をとをり侍けるに。河をなにとなくみおろしけるほどに。彼院宣をおとし入てけり。あさましともおろかなり。其夜當寺にまいりて通夜して涙をながして夜もすがら祈申ける程に。夢の内に老僧きたりて。汝がなげき申事は宇治川のへんにて魚を買取らばいで來るべしと見えけり。夢のおしへにまかせていそぎ宇治へ行て魚をかはんとするに。おりふし河より市に三尺の鯉をひきあげたりけるを。悦て買とりてみければ。彼院宣魚の腹の中にありけり。いそぎとりて本主にとらせたりければ。感悦のあまりに寺内に一の塔を造立して料所をよせをきけるが。いまの世には石すへばかりのこりて大湯屋のうしろ坤のかたに侍とぞきこゆる。

繪

伊勢國多氣郡筒山岡といふ所に松若長者といふものありける。一人女子寵愛をうけて年をおくりけるを。さま〲祈祷をいたしけれどもそのしるしもなかりければ。父あまりになげきて彼女子をあひぐして當寺にこもりて此

事を祈申ける程に。ある夜夢に件女子かきのかたびらを着ける。彼かたびらを老僧一人來てはぎとりて堂内をおひいだすとみて夢さめにけり。さて下向せんとしける路にて。その瘵あとかたなく一夜のうちにうせて世のつねの人のはだへになりにけり。父隨喜の涙を押へがたく渇仰の思切にして。相傳の所領同國に宇保笠服の兩庄を當寺に寄進していまにそのあとたえず。萬病消除の御ちかひむなしからず奇特のことなり。

繪　　　　繪以上是迄五卷

建久の比掃部頭親能在京の時。山城國わつか（和東）といふ所に謀反の輩こもるよし其聞えありてめしとるべきよし關東より親能に仰せる間。急はせむかふ時。まづ當寺にまうでてこの事をいのり申て。すでに彼城によせんとしけるに。毗沙門馬のまへに現てたちかはり給ければ。親能むまよりおりて禮拜して心中に祈願のことありけるが。力を入ずして彼城をせめおとしけり。親能此願を果して勝南院といふ一堂を當寺のかたはらに立て。庄園を寄進して長日の行法今におこたらず。彼惡黨の在所は當寺より南にあたりければ。南にかつといふ寺號をつけけり。即毗沙門身の本誓むなしからず奇特の事也。これによりて當寺の座主法印權大僧都公深（左大臣實房公息）の時。掃部頭が養君敎源法印（公氏卿息）を弟子に申なして寺務を相續す。是則鎌倉右府將軍の懇志によりてなり。しかのみならず親能が妻室龜谷の禪尼といひしも。其後此所にして石山の尼となむ申侍けるが。當寺の別院寶塔院を建立して。本尊大日の御身の中に右府將軍の鬢髮をこめて長日の勤行いまにおこたらず。關東の御願寺と申なし侍けり。されば承久三年の冬の比武家にうた

へ申こと侍ける時。下知狀にいはく。當寺者觀音垂跡之勝地。靈驗揭焉之道場也。貴賤投私之淨財所現當。諸人舞彼佛物招重罪。自今已後永守此旨。不煩僧徒勿妨寺用云々。この外も猶かやうのためしおほく侍ける。ことに武家崇重の寺なり。くはしく書のするに不詳。

繪

文泉房律師朗澄といひしは當流の人師中古の明匠なり。此寺に北坊と名付たる所は彼住房なり。庫倉を造立して一期所學の深祕。諸流相傳の聖教を納をけり。誓ていはく。即身成佛のさとりは。內證畧智うたがひなしといへども。外用果後の方改(便カ)は自在無礙の德なれば。我必鬼形と現じて數多の異類を具足して。且は此聖教を守護し。且者非法のやからを對治すべしと云々。律師入滅の後其願空からず。彼靈常に現じて。不思議成事どもおほく侍りける中に。北院御室守覺法親王。の御附法にて菩提院法眼行宴[illegible]行僧息。といひし人も。則朗澄律師の受法灌頂の弟子にて侍けり。さても律師の生前いづくにかとゆかしくて常は懇志を凝て祈請しけるに。有時夢に當寺の西にあたりて高山あり。當寺[illegible]峯。上醍の山也。彼山の峯にならべる松の梢に昔すがたあらはれ給ふと見て夢さめにけり。急かれへ行てみるに。更に虛空に聲ありて告て云く。定印を結て兩眼にあてゝみるべしといふ。即おしへのごとくしてみるに金色の鬼形あり。四方を顧ていかれる氣色なり。行宴法眼只一目ぞみやりたりける。忽にきえ入心ちしてあせをながし淚をおさへ。かへりて同朋どもにたしかに語り侍けるとかや。大乘の利物方便まち／＼なれば。祖師の意巧も誠に其謂(記カ)有物か。彼法花に摩訶迦葉の未來成佛を授化せられし國土にも。雖有魔及魔民皆護佛法と

のべたり。此心あひおなじき物をや。

給

藻壁門院と申は。光明峯寺關白の御むすめ。西園寺太政大臣公經公の御外孫也。後堀川院御位の時妻后にて世のおぼえやんごとなく。むかしのためしにも立こへさせ給しに。寛喜二年懐孕の事きこへしかば。父關白殿三ケ條の願書をかきてまいらせられける。其詞云。

敬白　發願三箇條。

一中宮御願成就事。

右石山寺者。聖武天皇濫觴之地。良弁僧正修錬之砌也。法興院禪定大閤。法成寺禪定相國。殊以歸依之由聊有所見。於是東三條院者。圓融之正后一條院之同后也。上東門院者。後朱雀院之國母也。國之良弼近不過彼兩閤。家之吉例亦可在彼兩院者歟。方今中宮忽示蘭夢之瑞。所期蓬矢之慶也。紈質無恙。殊胎共全者。必尋彼時崇重之先跡。宜抽當寺興隆之祈誠。抑本尊如意輪觀音者。御身中奉籠太子像。皇子降誕太子策立之表相不在于茲乎。寛仁三年。長久四年。答前相國之朝。祈代外祖父之慕賽。再降阿闍梨之綸旨。永備當伽藍之鏡鑒。必牽由其佳躅。可被果遂今御願。

一我一流繁昌事。

右宜以當寺尊崇之丹誠。必遂我家繁昌之素懐。女則叶東三條上東門兩仙院之佳例。爲正后爲國母。男亦繼法興院法成寺兩禪閤之勝躅。爲周公爲漢霍。戚哩（里カ）之寄在此一族。攝關之名不及餘流（テイ）。千子萬孫相承無絕。聖主賢臣合體如此矣。

一順次往生事。

右昔有一相者。見當山云。此地者是往生砌也。栖此者可遂其望。詣此人果如其言。夫願

次往生者弟子蓄懷也。猗矣(ヨキカナヤ)此寺叶于此道。殊運信力可期菩提。大悲觀音濟度忽焉。
以前三箇條發願如件。

寛喜二年八月日

弟子關白正二位藤原朝臣道家敬白

されば御願のおもむき一々にこたへけるにや同三年二月皇子降誕。同十月太子に立給ふ。貞永元年二歲にて位につかせ給ひけり。我御一統繁昌もたぐひすくなき程の事にてぞ侍ける。見弟二三人まで攝關にいたる人々もまれにおはしけれど。此殿の御子孫にて九條二條一條とて三流あひならびてわたらせ給ふうへ。此外緇素男女の御息たち。さまざま前途を達し高位にいたらせ給ふ事。偏に觀音の御利生にこそ侍るらめ。現世の御願ことごとく成就しぬるうへは。順次往生もうたがひなくぞ覺侍。ことに攝家の御歸依餘寺の同類には侍らざらむかし。

繪

京極院と申は山階左大臣實雄公の御女なり。龜山院御位の時皇后宮にておはしましゝに。文永四年御懷妊の事ありしかば。父のをとゞ願書を當寺にまいらせられけり。同年十二月に皇子降誕。同五年八月太子立せたまふ。後宇多院と申は此事也。おほかた〔此〕をとゞ〔は〕ふかく當寺に歸依したまひしかば。觀音も哀愍をたれ給ひけるにや。此外の御女も玄輝門院顯親門院と申てみな天子の國母にてわたらせたまへば。三代の御門此大臣の御外孫にてなむおはしましける。かやうに子葉孫枝色々にさかへ給ふ中にも。山木のおほきをとゞは戚里の(よし)か勢一朝におもくせられ。大樹將軍の職を兼て。四海儀形の官にいたり。所藝につけても半月のひかりは正安清暑堂の宴に玄上を

奏し。遏雲曲は又風俗催馬樂の謳天下にきこへ給き。其御子左のをとゞは五常のたゞしき跡をふみ。聖化をたすけたてまつる。三公の次第をへて公務をつとめ給ふ。しかのみならず。やまとうたの道うるはしくして代々の勅撰に御名をかされね。いとたけのねにつけても家々の庭のおしへのこる所なく。周詩の才。入木の藝にいたるまですべて諸道をまなび。諸事に達し給ふ事。おさ〳〵上古にもたぐひなくや侍らん。京極院の御産の儀式も寛元のちかきためしをうつされて。寛弘のむかしの例にもをとり給はずぞきこえし。凡文永よりこのかた。宗門ことにさかへ給ふこと。ひとへに觀音の利生方便にやとぞ覺侍る。

補

弘安の比園城寺住侶にて圓兼僧都といふものあり。身のまづしき事をなげきて。年來當寺にまうでて祈侍ける。或時重病におかされて命もあやうければ。ひとすぢに觀音の悲願をあふぎてさま〴〵祈精しけるに。いさゝかうちまどろみたる夢に。ひんづらゆいてから衣なんどにやとおぼしき白しやうぞくしたる童男一人枕に立そひて。ちいさき鉢のやうなる物にものを入て汝是を服すべしとおしへ給ふて服すると思て。身もすゞしく口中もかうばしくにほふ心ちしてうちをどろきて枕の邊を見けるに。ちいさき鉢のやうなる物とゞまりたりける。圓兼隨喜の涙をながし。看病の輩も不思議のおもひをなし侍りけるが。重病たちどころに平愈して八旬の齢をたもちけるうえ富有の物にさへなりにけり。歸依のあまりに夢想に感じ侍し童男のすがたと如意輪の像とを作たてまつりて一の帳中にならべすゑて。件の鉢にて口々に傳供をまいらせてあがめ行け

り。其比寺門のたゝかひ侍しに。さま〴〵の高名のきこえ侍ていさゝかのきずをかふむらず無貮名人にて。其跡今にかはらずぞ侍なり。

繪

正應の比白河邊にまづしき尼有けり。下人けんぞくも皆にげうせて。たゞ十八になりける女子ばかり。身にしたがふ物にて有けるが。彼女子ひとへに佛神の御たすけを賴て。こゝかしこにまうでて母の（かし）ありさまを祈ありきける程に。或人の物語に石山の觀音こそ萬の神佛の御めぐみにもれん人をたすけんといふ御ちかひはあるなれといふをきゝて。當寺にまうでていの申けれどもそのしるしもなかりければ。母をたすけんために大津の浦に行て身をうりてけり。そのかはりを母の本につかはしてさま〲ありふべき世のわたらひなどをしへをきて。則かひたる人にぐしてうちでの濱より船にのりてしらぬ波路にこぎ出ける程に。にはかに風はげしく波あれて。のりたる船波にしづみけるに。此女ひとすぢに觀音の悲願を念じて船のほばしらにとりつきて水のうへにたゞよひありきける程に。白馬一疋波にひかれてちかくよりたるにとりつきて樣々にしてみぎはに上ぬ。みる人ふしぎの思をなしてことのゆへをとふに。しか〲のよしをかたりければ。浦人も孝養の志ふかくして利生あらたかなりけることを感じて。母のもとにをくりつけぬ。かひとりつる主はすでに水にしづみければ。今は主といふ物もなかりける程に。思ひの外にびんよきたより出きて。たのしき物の妻になりて母をもやしなひ。一期とみさかへたる物になりて。人にもうらやまれけるとなん。

繪

伏見院御在位の時永仁の比より。當寺にして愛染明王供をはじめをかる。叡念の趣子細有にや。長日の勤行永代の勅願として今にをこたる事なし。かやうの御懇念にこたへて。代々の聖運もいよ〳〵さかへおはします御事。ひとへに當寺本尊の擁護不退勤修の靈驗なるべし。されば玄暉門院もことに山階のをとゞの芳躅をおぼしめしわすれず。此地の臨幸たびたびに及。御願のすゑも掲焉なる御事ども侍にや。凡佛陀の悲願はあまねく六趣の群類をすくひ。王道の德化はひろく四海の蒼生をめぐみしで給ふ事なれば。冥顯相扶眞俗同體にして。感應の月汾水の面にうかみ。慈意の雲射山の上にそびえ。是によりて凡慮の拙よりは。叡心のやんごとなき御請願は。ことに嚴重なるためしむかし今おほく侍て。十善の餘薫もいとゞかたじけなく。萬機の仁政もすみやかにあらはれましますにこそと覺侍る。

繪

正安元年十月十三日龜山法皇後宇多院をなじく當寺に臨幸。一宿御通夜有て御祈願の事侍けるに。後宇多院當寺の留記をひらきて。叡念をこらしおはしましけるに。一の蜘蛛文字の上に徊徊す。宜歸當寺永年門榮云々。兩皇渇仰の御涙をおさへて禮拜せさせ給けるを供奉の人々もあやしくみたてまつりけるとぞ。程なく同三年後二條院踐祚の事ありてめでたくおはしましけれども。さしたる御歸依の色もあらはれず。時もあらたまりなどせしことを法皇思食出けるにや。德治三年八月廿八日に近江國大石庄を御祈の料所として當寺に付られて殊懇祈を抽べきよし仰下されけるに。同九月に第二の親王太子にたゝせ給ふ。又延慶三年八月におなじき國虫生庄をば永く御寄進侍べりけるとぞ。

正和元年十二月の比叡信もいさゝかきこえさせおはしましける。其おもむき恐あるによりてこまかにかきつするにあたはずといへども庄の名をもちて事の趣をあらはさるゝよしうけ給はる。其後は彼庄の租税をもちて長日の御祈禱并毎年の灌頂會の料所として御敬信他にことなりし程に。文保二年二月に。春宮御位につかせ給ひしかば。法皇二たび萬機のまつり事しろしめして立道のむかしにはおざるよし世の中には申侍にや。これもさだめて當寺の靈驗におはしますらんとおぼえ侍物なり。

繪

當寺開基年數。仁王四十五代聖武天皇ノ御宇天平勝寶四年ヨリ貞享元迄九百卅二年。右ノ年號八勝寶

業大師參籠年號寛弘年中。仁王六十六代一條ノ院ノ御時寛弘元年ヨリ貞享元迄六百九十八年。天元三年ノ作。源氏物語ハ寛弘ヨリ貞享元迄六百八十二年ナリ。

炎燒。仁王七十二代白河院ノ御宇承暦二年二月二日ヨリ貞享元年迄六百七年也。

今ノ堂再興。慶長七年ヨリ貞享元年迄八十三年。

興正菩薩。贈菩薩大法師叡尊。正安二年閏七月二十三日正應三年寂ス。是ヨリ貞享元年迄三百九十六年。本堂ノ大像ナ作セラル、時ヨリコノカタハ四百年ナリ。是

寛賢僧正。當寺座主。寛喜廿一年篤勅使高野檢校御國ヨリ貞享元年迄八七百六十三年。淳祐ハ其時童形也。

杲守僧正。永和ノ時代。貞享元年迄八三百十一年程也。

淳祐。天暦七年七月二日化。今年貞享二乙巳年迄七百三十三年。

賴朝公。建久十年正月十三日逝。

安永三年甲午臘月日傳寫　源久備

同四年乙未正月校正一讀　澤益迪

同雅修

右江州石山寺縁起。天明五巳年於京都一條舘域中。稀此繪詞之摸本求得。雖然脱漏多詞繪且亦不全。幸左京藤氏貞幹同好之家藏草本有之。天明六午年夏貞幹芳情以其卷補之。又畫繪詞書一冊迄青柳氏忠貞之藏本記。全備可借其之内二卷目模寫闕之。雖尋求之未無所見。得此闕卷追而可補也。

天明六丙午年仲冬　源爲叙

釋家部九十八

葛川緣起

叡山無動寺 相應年來宿願。依欲拜生身不動明王色身。貞觀元年己卯生年廿九。好尋高嶺傾踵深谷。而問迢比良山西阿都川源。降嶺々高峯。臨幽々深谷 自然値此瀧 于時和尚拜向淸瀧。登居禮石一心祈念明王七日。刹那片時不令動座。又一老翁忽現對和尚蹲踞同不令動身。過七日以第八日和尚問化人云。如形爲體是何人乎。而化人返問云。誰人此深谷淸瀧地。未曾凡夫來臨。汝何故來住乎。和尚答曰。我此天台山慈覺門弟也。欲拜生身不動明王所修行來也。于時化人歟云。貴哉〻〻。我是自刧初成未惣領三界別領此砌。于今未暫時。而別領地內有十九淸瀧七流淸川。限東比良峯。南黃之瀧 南行一里花折谷。西駈籠谷鎌鞍峯。北右淵瀨矣。此內自昔今無來臨者。而聖人是大聖明王後身也。仍爲此山領主。以之爲佛法修行靈驗勝地及慈尊出世。當今修大菩提行。此瀧者是十九之中第三淸瀧。通都率內院。名曰葛川瀧。自今以後我誓守佛法修行者。及于彌勒下生曉將護佛法。契曰信興淵大明神。言畢隱而不現。和尚思念。是明王變作歟。若魔王化形歟。猶々欲拜明王體。閇眼向淸瀧合

掌藏觀念。彌信力彌蓄而渥淳雙眼。經日開目視瀧內。明王色身現在前。其體帶火焰如燒猛火。跨飛入瀧內懷取上畢。現形明王等身也。安置清石上。而後奉拜之者。火焰形色隱而不現。唯御林體也。以之爲寶體。限一千日斷五穀始難行苦行。回三年不曾之外勅使來請之。再三辭退。豐而自體帶顯現之。依禪師勅命。未竟三年參入內裏。依驗出顯重。于時賞以師長非度者。豐而不受之。以堀川右大臣令問和尙。叡情全藏賭不遠之。唯可爲二世尊師之旨。叡勅之許還入當山。負背現形本尊。還作本山南輔。其後勤行每年不闕也。門弟同爲修行如此。相繼將時惠慶奏會隨實顯耳。抑件化人今之志右淵大明神也。大和尙弟子遍數慨都之時。延喜十九年十月十八日法華八講被始行。今之法華會是也。右淵鳥居者件社棟造立之。

已上錄記畢

以光勤寺舊本校合。往附誤字畢

關寺縁起

會坂關東有佛場之舊墟。耆老傳言。昔時此處有關寺。未知何代何人所創。堂宇壯麗佛像高大。世所皈仰也。荒廢之後積星霜也亦久矣。頃有備都源信者。一見斯聖跡之永亡。故常延覺爲興復之計。與諸。於是告事於遠近。致勸於貴賤。以始營構。當夷基址。得石像三尺藥師佛。衆俗見之始作〔源〕信之思。鄕又見之增力焉。前當國講師康尙幸睹首年。覺先課之。造純金五丈彌勒佛。是追爲刹也。寬仁二年閏四月二十四日下刀。同五月二十一日終功。佛像已成。又自治安元年七月九日創佛殿營作。二年八月十九日卒終其功。愛鏡意雖厚於興隆。然而勤在止觀。因而不退飛錫于聚落弗長于田甲。勸化衆俗。唯側惟施之自至。是以佛殿梁棟已架落慶近日。前當國守源經賴當年源濟政。如覺之有勒興復之功難矣。二

人相與謀事。遠近傳聞深厚志之族□檀施。於是營功速終。結搆已成。二重高閣巍々而挺。五丈尊容堂々而安。於乎僧都一見與其絕。檀越少計復鴻基。佛陀之威力至哉。先是治安元年十一月八日夜。近松寺僧證昭偶夢異僧來告曰。汝拜關寺彌勒佛乎。昭答曰未也。僧曰。汝不知乎此佛者往昔迦葉佛出世時現純金(マヽ)五大身相化度群迷。□尊出興時亦備也。今當中間濁惡之時聖人出世造立此佛身。是甚希有。汝今不結緣者。當來河(何カ)緣引接哉。疾往拜。昭於是始志于扶助。時洛東清水寺有僧。名曰仁胤。與昭相好。昭往語關寺興復之事。胤曰。善哉子志。我有一牛。形骸太羸。異於庸牛。今則與子。以之爲扶。昭悅牽皈。卽送關寺。以運土木。若斯六年。于今万(マヽ)壽元年十月七日。當寺檀越周防掾息長正則借牛使役。其夜正則夢一僧告曰。遣女過乎。此牛者迦葉佛再來權現牛畜。鄙劣身扶一寺興復鴻事。是不庸牛。正則驚覺。明旦詣寺懺謝以返牛矣。翌年五月朔日伊賀掾調時佐亦借牛而使。其夜時佐夢如正則之事。翌朝遣其家人大中臣安武於關寺說由從返靈牛。都鄙傳聞此事莫不一奇焉。世又流言。万壽二年五月上旬。來十六日關寺靈牛入滅往而結緣。雖有此言。至十四日牛運土木尚若平日。十五日氣力俄疲喘々臥堂下。十六日早旦入道前大相國道長(御堂關白)并禪定准后廻轅。右相府敎(師カ)通(大二條)內相府賴通(宇治)。及達枝列駕光臨關寺。問靈牛入滅。殿下下駕直進靈牛之所。手採青草試入其只(口カ)。旣至三公枉駕。誰又得息。畿內畿外男女忩々而來若斯。靈牛有命十六箇日。至今月晦日。靈牛羸々自起。繞堂三匝。還臥本處。六月二日檀家之輩相謀。使畫工圖其像。當酉刻丹青數牛。靈牛寂而氣絕。卽埋骸骨于精舍之傍塔其上。伏以今夫靈牛者。迦葉善逝之應化。內祕(苦カ)一明。外現畜趣。若形骸於寒暑。役筋力於土木。扶

一寺建立之大謀。世雖及澆季。諸佛之利物未息者乎。于時万壽二年乙丑六月二十日庚子。右外左憑部管師長卿記 大粟懸之來葉云々。管氏所錄關寺緣起十卷書第三載之。篇及十紙。而文筆異脫落甚多。讀之頗有不堪訓。而義旨未通者。仍今文中唯取其義旨正明者。且又芟繁節要抄寫以附于此。十卷書第三曰世喜寺龍華會。

桑實寺緣起

江州桑實寺は。日本國の最初扶桑朝の濫觴なり。元氣すでにわかれてすめる物は天となり。にごれる物は地となる。滔々たる海上に一株の桑木生出たり。梢は九山をおほひ。根は八海にわだかまれり。此木三の菓をむすぶ。一は金鳥と變じて木の頂を飛めぐる。一は玉兎と化して枝のほとりにあそびつたふ。是則四天下をてらす日光月光の垂跡也。一は地におちて山となる。今の桑實山これなり。そのかたちは葉にして其色紅葉をまじふ。宛も天蓋のごとし。故に繖山と名づく。溪谷の聲は廣長舌。山嶽の色は淸淨身。三災の劫末にもやぶれず。天眞獨朗の不動山なり。過去正法明如來の淨土金剛喩定の盤陀石也。上宮太子三十三歲の厄難をはらはんがため千手の像を彼石の上に安

置し給ふ。于時觀世音菩薩光を放しのた（ちか）まは
く。法若可說便應不無〻〻之法便應可說云々。
卽精舍をたて〻觀音正寺と號す。三十三人の
僧侶をすゑて天下泰平の祈念を致さしむ。卅
三所巡禮の隨一。四八神變の大伽藍なり。
抑又桑實寺は病卽消滅の靈場。不老不死の仙
窟たり。向上靑峯峨々として。入松の風の聲所
所に緊り。瑠璃の琴瑟を鼓し。直下西湖漫々綠
水の波の響。妙音海湖の琵琶を彈ず。眺望不思
議の勝地たり。まさに今醫王の德風一天にあ
ふぎ。弘誓の深波四海にほどこす。これにより
て貴賤掌を合せ。緇素踵を繼て利生掲焉の砌
なり。本尊藥師如來の來由粗これを甄錄す。

繪

本尊藥師如來は。天智天皇御宇志賀の都に五
種の靈病おこりて民間おほく病床にしづむ。
于時皇帝第四姫宮阿閇皇女燕寢やすからず。
たちまちに宿□にをかされてまします。九嬪
百僚みないかゞとなげきかなしぶ。此姫宮病
のひまある時にしてのたまはく。今夜少童夢
に彼水うみの渺々たるうへに妙音觀世音梵音
海潮音勝彼世間音是故須常念といふ治（經カ）のこゑ
あり。我此浪のとゞまるところをみむとおも
ひてたちやすらふ上に瑠璃の光七方にさす。
その光七層のともし火のごとしとみてゆめさ
めしとかたりまします。

繪

皇帝奇異のおもひをなしましまして。すなは
ち御持僧定惠和尙を粟津宮にめして此旨を尋
まします。定惠申給はく。予修多羅の源說につ
きて此心を案ずるに。先此湖海は辨才天の淨
土也。彼天女むかし空王如來の記莂を受てよ
りこのかた。或は三光天子と現じて德輝を萬
方にあら（かゝカ）やかし。或は八大龍王と化して恩波

を四海にそゝぐ。居を西北にしめて威を東南に當かふ(ふるり)。多婆天王瞋障を調伏し。一切衆生の壽福を增益し。此界の觀世音一心稱名を觀じ。他方の妙音天十萬伎樂をなす。故に琵琶を尊形とす。此湖海は卽其像也。竹生嶋は霜繁につかさどる。是以志賀の浦の松のあらし楽々として當(常り)樂我淨の雅音を奏し。筑摩江の急雨嘈嘈として石上流泉の律呂(律り)をしらぶ。このゆへに昔役行者富士絕頂にのぼりて八方をみるに。西方にあたりて瑠璃の琵琶一面あり。半月の面西におつ。傍に碧羅の天蓋あり。果口上に懸れり。東に天女坐して糸竹のこゑをしらぶ。其聲三千世界に通ず。これを尋て來るに。琵琶と見しは近江の湖海。天蓋と見つるは今の織山なり。天人樂を奏して坐ける石をば天樂石と名づく。辨才天は卽八大龍王の變化。湖水の下は龍宮城なり。彼海藏は前佛の寶をおさめて後佛出世の時龍王これを奉るべし。然は釋迦大師轉法輪の時衆生三毒の病源を悉除せむがため須達長者に命じて祇園精舍の内に療病院をつくらしめ。生身の醫王善逝を勸請せしめ此所に安置せらる。然則舍衛城の人民衆病悉除身心安樂なりき。釋迦入涅槃一百年の後彼本尊を龍宮の海藏に納らる。今この病患のおこる處辨才天頓に三毒を斷じ現身に福德をあたるをもちて本願とす。まことにしりぬ此尊天の擁護に依て彼醫王如來出現御憐たちところに平愈あるべき御瑞夢也。精誠致して歡信をこらさるべきよし奏し申されしかば皇帝叡纊をかゝげ貴敬の首をかたぶけまします。

綸

彼光のさせる所を點じて七光寺を建立して。定惠和尚に詔して海上に向て臨時の法會を修せらる。散花風に繽紛し。梵音雲に悠揚す。唐

崎の松籟瑟を含てをのづから千花綿繡の蓋をさゝげ、栗津の治(マヽ)雅琴を弄してたちまち七淨瑠璃の蘭をのぶ。むかし文殊大士海中に入て大乘空義を說給ひし時。無量の群類得益し。無價の寶珠をみがきけん娑竭羅龍王の會場もかくやと貴くおぼえて。君臣の信感斜ならず。すでにして海底に金色の光あり。奇特の思をなす處に。龍宮城の東門栗津の磯邊に生身の藥師如來の光明赫奕として湖上にあらはれましまます。是則祇園精舍の本尊醫王善逝にましまます也。彼出現し給所を善逝が崎といふ此故なり。爾時如來大光明を放給ふ。一々の光の中に無量の化佛あらはれて異口同音に妙法を演說す。其光炳爛として彼第四の皇女の玉體の中に映じて、御病すみやかに平愈して。玉體つゝがなし。加之國內病苦の者ことごとく此光明にてらされて唯病痛をまぬかるゝのみならず。不還の證果に安住す。陛下皇后はじめ奉り。百寮みな隨喜の涙渴仰の袂にあまれり。

繪

右抑(仰カ)繪所預藤原光茂令新圖之。奉納本尊之帳中。仰願哀愍納受所願圓滿。

抑詞之上卷端一段并外題兩卷等忝被下宸筆。可謂未來際之靈寶者也。

天文元年八月十七日　御判

征夷大將軍權大納言源朝臣

宸筆

詞　青蓮院宮

逍遙院

繪　繪所預刑部大輔光茂

かくて薄伽梵虛空にのぼり給事七多羅樹、迦陵頻伽の御聲を出して、自身光明燁然照曜今諸有情所求皆淨と唱て。東方に向て行。海中よ

り大白水牛一頭うかみ登て如來を乘奉る。八大菩薩童子は儼然と圍繞して當山の西の磯に送つけて。牛はうちかへり。龍崎の碧潭の底に歸り入ぬ。これ天帝釋の變化也。此所を牛折鼻といふ。此謂なる哉（、カ）梵天王あまくだり岩駒と化して如來をいたしきのす時に善逝に身を現じてこれに乘ましまして刹那の間に此山に飛うつり給。彼瑠璃石の面に千輻輪の趺を印し。岩駒の蹄の跡歷然として今にあり。可仰ゝゝ。可貴ゝゝ。于時金玉の精舍をしてすみやかに造營せしめ白鳳六年十一月八日定惠和尚を導師として明行圓滿醫王居遊（善逝カ）を安置し奉らる。自爾以來參詣の蹤歩をはこび肩をきそふ。利生方便威德自在にして財寶庫にみち。聽明多聞にして智光てらすこと無邊なり。或は除病延命醜隨端已（正カ）。或は田畠蠶養官爵恩祿ののぞみ皆以滿足せしむ。伏惟ば八大菩薩有情を荷負して七厄難をはらひ。七千夜叉行者を守護して九横死をのぞく。況や又日光月光其頂をてらし。十二神將冥助をくはへ給とかや。於戲何の晝夜か日月の光をはなれ。何の剋限か十二時にあらざる。尤憑むべき誓願にあらずや。

給

其後豐國成姬天皇かたじけなくも遙に此山によぢのぼらせましまして。瑠璃石上の御足あとをおがみたてまつらせ給て。

三十あまり二のすかたそなへたるむかしの
人のふめる跡そこれ

と御詠哥をとゞめらる。此宮御即位（元明天皇）御治世八ヶ年。四海風をのぞみてよろこび。萬民德に歸してたのしむ。これは是婆渇羅（娑竭カ）龍王の女。龍女の後身也。在位八年は法華の說時を表示せるにや。此靈佛吾朝に出現し給へる事。聖代の奇瑞宇賀那の神驗也。當時信仰の人は是又

竹生嶋に參詣あるへき者哉。然則一天泰平國土豐饒。
元明皇帝は御諱豐國成姬。此浦は又豐浦と名づく。藥師如來の本願衆生をして乏少なからしめむといへることわりもあひかなへるものにや。

繪

日光月光の二菩薩は定惠のひかりをかゞやかし。十二神將は擁護の威をふるふ。宮毗羅大將は錫杖を持。亥の時をまもる。本地彌勒菩薩。縛曰羅大將は太刀。戌の時。本地大勢至菩薩。迷企羅は棒。酉の時。阿彌佗如來。安底羅は弓箭。申の時。觀世音菩薩。頞彌(儞カ)羅は七寶棒。未の時。摩利支天。珊底羅は輪室(寶カ)。午時。虛空藏菩薩。因達羅は桙。丑時。地藏菩薩。波夷羅は如意珠金剛鐸。辰時。文殊師利菩薩。摩虎羅は金剛杖。卯時。藥師如來。眞達羅は斧。寅時。普賢菩薩。柘(招カ)杜羅は如意珠四緒(羂カ)索。丑時。金剛手菩薩。毗伽羅は白拂。子時をまもる。本地釋迦如來。如此十二神將は各七千夜叉をしたがへまします。故に都合すれば八萬四千。十二騎の隨兵をたなびき。晝夜六時をまもりて。よろづの惡魔外道をちかづけ給はず。誠現世安穩後生善處。併醫王善逝の擁衞にあり。誰の人か此尊此寺をあふがざらんや。方今緣起の舊草をとりいろひて聊これを後素にあらはし。懇丹をすゝめしめんとなり。

繪

詞　青蓮院宮　入道前內大臣

繪　土佐刑部大輔光茂

天文元年八月十七日　御判　權大納言源朝臣

補陀洛山建立修行日記

右當山日本根子皇統彌照天皇諱山部御願。勝道上人草創也、滿願權現領地、佛教相應靈地也。抑勝道上人者下野國芳賀郡之人也。俗姓藤若田氏人也。尋夫先祖者。昔時人王十一代皇活日入彦五十狹茅帝第九王子卷村尊爲勅使伊勢大神宮奉祟鈴鹿川上、然王子依事因緣而下向東國、其後依病疾損一日。因茲不能還洛。遂住下野國室八嶋。其三代孫子大間城日郡。

遠成　田滿　田安
滿坂　藤大夫　眞藤
高平藤　高藤次　義十郎
大國　竹山　室砂太
秦藤　野村　山國
垂氷大夫　高藤介　藤系

上人者高藤介子息也、母方吉田遠氏仁也。于時高藤介歎無一子。當國中伊豆留岩屋有千手靈像、此昔日本第三帝安寧天皇御宇。天人降作之云々、高藤介夫婦倶彼詣靈像祈儲子。一七日結願也、背夢日岩崛與長三尺有餘白蛇衜金鉢持來與之。介與婦受此。細見裡五寸計、其形八葉。中納白玉。以藤系權竪羅之、夢寤悅無極。而假住家。已不經幾日懷胎畢。天平七年亥四月廿一日日中所産生也。生日感應誠奇異。天雷發音。妙雲聳家。花葉散庭。異香薰地。經一時天中下一錫杖。其長五尺。寫上人所持今勤院斗藪、童名號藤系。於幼稚之時造石塔沙堂、祟神敬佛、因茲諸童子部名云興寺。同天平十三年辛巳九月十一日生年七歲。備香花而供天道。夜中神童來云。吾是天上聖衆明星天子也。汝可與行佛法者也。故汝授無師智。恒可唱之。

南無皈依佛　南無皈依法　南無皈依僧

衆生無邊誓願度　煩惱無邊誓願斷

法門無邊誓願覺　無上菩提誓願證
如是授已沒而不見。雖有如此事不語父母。況於他人哉。其外常夢廿八部衆五大明神守護令我身圍遶云々。心中厭在家煙霞。欲飡閑靜甘露。遂天平勝寶六年甲午行年廿歲時。夜中令逃脫住所到伊豆留岩屋。偸念千手觀音幷誦三皈四弘法。父母不知行方悲歎無限。送四箇年之春秋已。天平寶字元年丁酉十一月四日夜。夢顧北方有大山。其上有大釼。其長三尺計。夢悟異快無極。任夢遂出嶺嶇向北山尋。白雪深々不能進陟。誓願捨身命既入深洞。如所夢見。上山頂精進修行。化人來備美菓。食之無少飢。住此又送三箇年。同四年庚子皈至伊豆留室屋。同五年辛丑正月廿一日有勅使。於當國大山鄕被立藥師寺戒壇。聖人好悅庵出到彼寺。忽見鑒眞和尙弟子如意僧都與唐人惠雲律師。(大唐揚州人。名云伽婆斯□。)稱善哉善哉。上人終隨律德。廿七歲於藥師寺剃髮。受沙彌十戒與七十二威儀。名號嚴朝。後自改號勝道。同六年壬寅七月十五日於當寺受具足戒。修大悲虛空藏聞持法。讀誦花嚴法花金光明經唯識論等數部經論。住寺五箇年。天平神護元年乙巳九月下旬。行年卅一歲。出寺皈到大釼峰。同二年丙午三月中旬上巔頂顧四方。當北山四色雲常聳空中。作奇異之思。綴負經像。裂裳纒足。向北方尋求。終至當山麓。有一大河。嶺岩峨々。銀水碧々。欲亘不輙。于時上人誦三皈幷聞持咒。卽從河北涯化神出來。其姿如藥叉。長一丈餘。頸係髑髏。身着青黑色衣。左手按腰。右手二蛇。(一者赤色。一者青色。)化神出厲聲告上人曰。我是深沙大王者。(イナシ)昔玄弉三藏自天竺渡漢土之時奉遶流沙。(今カ)令亦上人此來。卽奉渡放二蛇。蛇卽□度河上。(一南頭。一北頭。)其形如虹霓忽作橋。上人卽依執亘蛇橋。忽橋上生山菅。故名山橋。胸北涯已化神幷龍橋沒而不見。則遂宿念結草庵勤行。又毎夜

化神来詣此所子細〈具有別記〉。此北嶺號四神峰。東青龍、南朱雀、西白虎、北玄武所住也。公欲識知者朝日登補上嶽云。依教上人登嶺上見如先立。見從四方四色雲涌出。即於此所奉造千〈手カ〉手像建堂號四本龍寺。神護景雲元年丁未四月十日欲見山頂、精進念誦一七日。已指山頂攀躋之四十里許。於嶺半復有一大湖。宿湖北岸經行念誦。又其上攀躋給。雪深凱々、雷吼振動更上不得。又從半復還降作湖宿、一七日。同五月十三日還本龍寺。送十四箇年星霜。其間練行座禪無限。念誦讀經不知數。春衣秦月清嵐爾膳之食。熱日跨石峰勤念頭猛精進行業頭外。又天應元年辛酉四月欲登山頂、雲靉靆闇々不得止〈上カ〉。同二年壬戌三月中川引率道珍、勝等。仁朝等、至湖宿精勤修行一七日。爾時得到山頂顧四方。雲霧銷散心神健朗難及言語。經三箇日降湖宿結庵室。禮懺勤修三七日。事畢還本龍寺。次延暦三年三月廿一日參詣中禪寺。與道珍等相語造船〈長二廣二尺〉。掉湖遊覽。先住南湖。後栖北涯。供香花修行。上人心中催新念。此處非凡地。定神靈異人卜宅歟。唯願我示本迹矣。同四月四日留南湖歌濱跡四節寺軸。於海上有一白蛇遊戲矣。頭一點廣珠、面如人。開毛白髮。引率十餘蛇乍遊上人出曰。吾是此所鎮神。爲公所顯今顯現。言已忽然不見。同月廿日到西湖。於湖中現金色千手觀音。其長八尺有餘。威德巍々。相好圓滿。坐青蓮放大光明。忽然入海中矣。卽上人彌抽丹懇。瓶水湯仰瀲瀲。五月二日與道珍等相議建神宮精舍。號中禪寺。造丈六立本千手靈像奉安立之側造社殿奉崇敬權現。歷四箇年。延暦七年戊辰四月住北涯修行。同五月上旬移南涯結庵勤修一七日。夢峰上有大日輪。其中有五大尊。不動爲中。軍荼利爲前。降三世爲左。大威德爲右。金剛夜叉爲後。各執木標示列坐見。寤後如所見

造立五大尊像建堂。當其前有小嶋。上人其上暫住禮拜懺悔。奉祈聖朝安穩。天人來影歌詠讃歎云々。柏原天皇遙聞此由有叡感。以延暦八年己巳四月四日。蒙勅國令補任上野國總講師。因茲此嶋名上野嶋。勅使上總大守平連持云々。大同二年丁亥夏。東國旱魃青苗悉枯乾。時下野國司利達奉屈上人令請雨。然間上山頂祈請。又至江尻瀧念誦。善神納受。應時甘雨霈々。依之當國土産永奉獻當寺。遂上洛之時奏御則有叡感。以常陸上總下總下野四箇之貢物永奉寄進權現供下勅。自是當山興林之起也。而間每歲四月廿一日弟子俱往詣中禪寺。捧法施致勤行祈朝家。上人捕不淨作禁界。故爲大小便。界外下廿里到香拜谷。又於四本龍寺奉勸請權現。備膳供捧法味朝夕不怠。奉仰敬祈朝家幷國云々。又當河南涯有嶺山名精進峯。崇神靈是御前。上人恒請弟子曰。我興隆此寺精進修行事。是明(星カ)王天子力

也。其故我七歲時天道供香花。明星影吾授三皈等法云々。亦河北涯崇深沙大王。此山併此二神與力也。此故汝等尤可皈依此兩神也云々。上人爲登恒例之山頂。以弘仁七年丙申四月詣中禪寺。二七日夜念誦讀經。其間大雨降洗大地。湖水揚白浪山林土地悉振動。更不似日來成怪。彌於社壇前恭敬禮拜誦經咒。獻法施渴仰合掌。應時嶽動靜異香薫地。忽慈(然カ)化神出來。一人如天女。其容端嚴美麗。以玉冠瓔珞餝身。齡卅有餘計。一人束帶把笏衣冠直。威儀端嚴。年五十有餘。髮黑白半也。一人著狩衣白袴負武具。形貌鮮白。年十五六計。各乘鹿而列坐。其外隔庭異類神達屈從。眷屬前後圍繞並居。上人恐驚蹶深致信心。化人語曰。上人我是此所鎭神。於此靈所既送二千八十餘歲之星霜。仁者依宿緣深而開闢此山地。仍上人爲本願。我成護法倶守人法濟群生。至盡未來際。語已。上人承神諾(語カ)。心神銘

肝。感涙一拭。親拜妙體直試話。豈非昔宿因哉云々。然彼化神曰。上人與我契約是深。悲哉上人明年春可有入滅。對面限今日。流涙拭袖。如是互以諾已畢忽然去。經三箇日降中禪寺室。還四本龍寺云々。同年八月四日。本龍寺北方去八九町有岩崛。名靈布提庵。上人至實定入定之所。同八年丁酉二月廿五日夜半告十餘人弟子等曰。我與垂帝有深契。依朝廷與隆當寺奉仰權現化導。敢勿令違失。我山是大乘相應之地。觀音利生之庵。各一心興隆佛法。奉崇祈星家。利益人民。語已三月一日。行年八十三。如入禪定入滅已矣。

弘仁九年戊戌二月日記之。仁朝 道珍 敎旻 道欽

私曰。上人御骨同六月十一日奉取。道珍法師中禪寺之西葛蒲沼千手之邊口奉埋。又首骨上人止休之上野嶋頂構金色寶龕其中安千手執是奉埋也。幷五大尊像鈴杵道具如意寶珍入奉埋。其上奉立五輪塔婆。尊鎭作之云々。

日光山瀧尾建立草創日記

夫瀧尾者。加美能天皇御願。東寺寺務空海僧都建立也。頃日下野國公之有請沙門勝道歷山碑。依之和尚欲見二荒勝形。辭出北京下向東國。以弟子眞濟幷大安寺法師幹海等爲供奉。先逗留伊豆國桂谷寺。弘仁十一年庚子七月廿六日下着當山耳。先四本龍寺室當山住持僧等引率道珍敎旻尊鎭仁朝等也。先到龍生瀧一七日念誦。瀧西傍有龍穴。其前有小嶋。如龍臥形。首向龍龍頂造五佛像。立寺名菩提寺云々。從是上中禪寺幷禪頂南崟攀遊訶。到南湖東濱建大吉祥天彌勒大士像。次向千手崎禮拜千光眼。手書門額。補陀洛山發心增門云々。又從北建立四條寺。本又寺是法師於鉢山上立轉法輪寺。眞濟阿闍梨與金海其上立法華密嚴寺。又立江尻華藏寺。次中禪寺崇摩訶迦羅天於西湖岸立般若寺。

其前有大石。海和尚手書梵字。又當中禪寺鬼門方有坑穴。名曰羅刹窟。自彼窟大風吹出。破損寺中幷國内。一年之間一兩度也。因玆號二荒。和尚到彼□穴辟除結界。改名日光山云々。同八月廿九日飯本龍寺。歷覽寺中。西方去七里有一洞。其奥有瀧。其前有岩窟。於彼窟室和尚結壇。修行如意輪法一七日夜。岩左手書ヨ王梵字。瀧南邊有出山崎。其頂中間搆寶祠。其中納珊持如意法。上造立社殿。又瀧本建立不動明王堂。名曰寂光寺云々。同年九月七日還本龍寺。自離怖畏處岩室北方去十八九町有一瀧。如瀑布似亂系。有嶺號龍山。地形如伏龜。山搭上有大龍穴。穴口向巽南。瀧穴西徹闕伽井棚下。和尚感得龍。卜棚下搆庵勤行。龍穴南側有八葉蓮花池。和尚結壇修佛眼金輪法。則一七日已。於結願夜分。自池水中出生一白玉。徑方二寸餘。和尚曰。玉何者哉。玉有音曰。我是天補星也。

和尚此所難化無緣之境。何鎮育(有カ)之哉。玉曰。爲奉見標示也。只能修云(之カ)。卽執玉裹袈裟。後時奉祝寺中。號小玉殿。又重勤行時。於池中現白玉。其勢方圓一尺餘也。問曰。玉何者哉。玉答曰。我是妙見尊星玉也。和尚開眉歡喜再拜稽額。玉曰。吾依公請離下來此所。是非我所住。此嶺有女體靈神。卽可奉祝此所。我中禪寺令安住。於□代人心危惡。造惡捨善。爾時我安居寺中。守護人法。防禁萬惡云々。語已不見。後時關星宿願。奉祟中禪寺。又依尊星告修法請神靈。隨請化現。其形如天女。端嚴美麗。以金冠瓔珞莊其身。扈從侍女圍繞前後。僮僕充滿左右。忽拜靈神尊體。親開神託。心願滿足。卽嶺上造立社壇。作祟敬。手書題額。女體中宮門云々。於龍巖底搆寶龕。其中安石箱。五鈷。龕方筥圓。其中龍形作寶珠幷所持水精五輪塔。長七寸二分。入佛舍利七粒。或五粒。又於石面刻三咒合成不動影像。般若心經等。是爲鎮四魔

災禍。令攝[illegible]入法也。又法花曼荼羅香燒之。[illegible]
和尚授道珍法師被行般若理趣三昧。每月朔日。十五日。兩度。亦授同持卽立法。亦曰。胎藏界十八道。金剛界不動[illegible]。護摩授耶灌頂等作行畢。和尚語道珍法師曰。公爲宮王必於往所始此儀則無退失。所望在之。汝歸道公與予雖不向顏。頃年依國公之便有乞碑文。謹雖管翰之拙。依難背命粗注之。後傳敢此勝區畢。稿出。本寺下降也。今既所見聞雖[illegible]或無比稱哉。因茲嚴法儀也。飯本龍寺。同九月一日於野口坐禪止立夫日遇照像。昔此山山[illegible]所生之處也。東門[illegible]權波羅密。是王子師前尸[illegible]波羅密。本龍寺前屬[illegible]波羅密。小玉[illegible]提羯耶波羅密。中禪寺[illegible]門[illegible]波羅密。[illegible]頂[illegible]者進羅密云々。昔設住持僧。至崇令安立立之。其外[illegible]行[illegible]頂定王子官依高下列其名帳。[illegible]僧都道珍等。我既此勝[illegible]有久住之思。皇家修無窮。仍欲飯寺務。住持僧等各一心續遺跡活法命。至末季。勿令退失矣。同十二月四日上洛。和尚奉帝朝。以前見爲御願寺焉。天長二年乙巳四月三日道珍記之。

滿願寺三月會日記

弘仁十二年辛丑二月中旬當山住僧等道珍勝尊仁朝會鎭教 旻昌禪神善等相議曰。當山者空海和尚與勝道上人兩德草創而皇家鎭護靈所也。但雖有神宮會法則顯不敍（ヽヽ）然者也。何立嚴重之祈禱不修眞淨之法會哉。神宮會六月一日。熱氣蟻盛之間不叶人意。二月二三日。寒温調備之砌也。以此時節於四本龍寺可行法會尤便吉歟。但朔日修讀經幷結緣灌頂法則。可奉備先師勝道上人之追善。二日儲最昔會。奉嚴權現法味。第三日行法花三昧會 奉爲皇帝天下爲國土豐饒作此法儀誠佳哉。又奉粧三所之靈輿。以神人尊奉昇頁者。此則濟度群生之謀耳。如僉議行法會既揭焉。此御宇依有遷都事。太上天皇修軍兵發向東國 爰和田宰相田村大納言奉留上皇既有合戰。謀諸寺諸山被催祈講。厥中勅使被立殊可抽忠勤云々。遂上皇攻落仲成被誅。仍以正一位勳一等官階被授權現矣。又此國戎夷蜂起之間土民共騷亂。爰以田村將軍被刑罰 仍□散兵令發向東國。將軍自住（注カ）吉札神殿被進納重寶等。時有感應。不廻踵追罸爲安平也云々。依之將軍又以甲冑弓箭幷馬鞍等被獻權現。遂上洛之時。此由奏御。帝即有叡感。被勅進於武藏相摸陸奥安房上總等國々進物三分一限永代被寄進當山畢。因茲會役配於國人。神業作於當山。此時之住僧成森人法俱盛也。其後過十五年 承和二年乙卯三月。別當僧仁朝下着當州之國府館。向顔國使橘清名。請記會役文狀。國公承諾。上洛之時以仁朝之所念賜槐林近小野篁。篁之間感此勝地。自染筆作着定之狀書。是爲備末代之龜鏡也。又感歎本願上人之勇猛。號云菩薩也。

仁王五十五代文德天王年號也
天安元年乙丑閏六月日

座主尊蓮記之

續群書類從卷第八百十四

釋家部九十九

善光寺緣起

竊以見佛不輕。聞法甚深也。自非宿善甚厚之人。寧得値乎。或喩優曇華。或類一眼龜。所以三億家作値佛世。無緣而不拜其容。五千佛臨靈山。退座不聞妙法。在世猶如斯。矧〔當時哉〕〔之歟〕。我等衆生於邊地粟散境。感根於五濁亂漫比。無有出離之緣。不知得脫之期。尤可悲可悲。但先賢言。日本一州圓機純熟。朝野遠近皆歸大乘云云。今見斯文聊散鬱念。爰本師彌陀如來離斯安養淨國。忝交東天毘舍離邑。屢駐月蓋長者門。偏是爲救濁世之群徒也。遂使而長者幾後遠移百濟。終來吾朝。寔以不可思議也。言語道斷也。菩提妙場耀光。生死長夜爲曉。譬如闇得燈貧得寶。設自冥入冥慈。遠離永不聞佛名悲。出離生死之願已滿。頓證菩提之望亦足。於聞當寺佛體者節泊〔浦歟〕澆季。利生彌盛也。世雖到末。濟度猶新故。一天四海悉歸依生身如來。五畿七道皆渴仰於一光三尊〔佛イ〕。徒跂企參詣之類。直成心中所願。勵信心之者。現遂往生素意。靈驗掲焉也。不遑縷舉。利物長今不可稱計者哉。仍粗述一。記大意略爲四段。一明天竺百濟利益。二明日本王臣結道利益。三明善光善佐因緣。四明善光寺種々靈異。是只掬大海之一滴。舉九牛一毛而已。

善光寺緣起第一　當卷明天竺百濟利益

抑善光寺生身如來者。昔依東天竺毘舍離城月蓋長者召請來現此土本尊也。尋其出世利物生起由來者。卽可有三國傳來三意。三國者。天竺百濟日本也。夫明天竺利益。器世間未成立之時。此世界如虛空一物更無之。然風水金三輪自然成就。妙高等九山漸々建立。蘇迷盧山四方有四大州。今此南閻浮州當南也。三世諸佛皆悉於此處出世成道。西域記云。南閻浮提分四。西波羅毘斯。北胡國。東震旦。南五天竺也。東天竺毘舍離國爲中。國數六万七千國。南天竺留支國爲中。國數六万五千國。西天竺毘婆羅國爲中。國數五万四千八箇國。〔北天竺藍羅國爲中。國數五万五千箇國〕。中天竺那俱留國爲中。國數五万六千國也。此中天竺在大王。名淨飯王。佛本行集經云。此賢刧初地立已有一最尊富貴轉輪王種。名田主王。田主王有一人王子。名爲眞實。卽爲轉輪王。眞實王有千太子。其長子名善意。如是王法相續云々。從刧初田主王當八万四千二百六代名瞿頭羅王。瞿頭羅王御子名尼休羅王。（佳迦毘羅城。）尼休羅王御子名瞿盧王。瞿盧王御子名師子頰王。師子頰王有四人王子。淨飯王。白飯王。斛飯王。甘露飯王也。至淨飯大王當八万四千二百十代。此淨飯大王有二人太子。薩婆悉達太子及難陀太子也。悉達太子十九御年出家。三十成正覺。摩訶陀國寂滅道場菩提樹下云處三七日間說別圓頓大法門。是名華嚴經。所以移花藏世界儀式。鏤帝網重々於莊嚴（譜カ）。學實報華王寶剎。瑩靈門金閣於鷲鏡。能化佛臺上盧舍那。尊特相海粧嚴。所化機法身大士。厚植善根德貴。故遣華臺上砌。限三賢十聖莚肩。法界唯（ホカ）門莚獨四十一地交座。其後赴波羅奈國鹿野苑時。引替尊特相海粧巍巍。現丈六卑小形。脫捨瓔珞

[illegible]十聞堂々。用鹿弊垢膩之衣。高山頓說光用。尙及波羅㮈斯鹿苑。乳中應別法輪數移鹿苑小乘醋教。十二年間偏說但空理。是名阿含時。次方等經。四教並席。余有定旨。一音說法逕消分流。花蓮國國方淨名靈叫彈訶。大寶坊內皆說小思[illegible]也。當此時分。釋迦如來於東天竺毘舍離國菴羅樹園大林精舍說請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經。此經即明善光寺生身如來垂變應現之由也。釋迦如來成道後第二十八年。佛御年六十七御時也。令勘其時代。唐土周穆王治天四十二年庚申。吾朝當神代十代末。葺不合尊治世八十三万五千七百四十年。神武天皇以前三百一年歟。或二百八十年。

當請觀音經取意云。一時佛在毘舍離國菴羅樹園大林精舍重閣講堂。與千二百五十人比丘俱。皆是大阿羅漢。諸漏已盡六通無礙。其名曰大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶迦葉。摩訶迦旃延。憍梵波提。阿難。羅睺羅等。復有菩薩摩訶薩二万人。皆是大智本行成就。調伏諸根。滿足六度。其名曰文殊師利童子。寶月童子。月光童子。寶積童子。日藏童子等。乃至人天大會。天龍八部群集此會。捧供養之勝。濟閻浮之源。于時毘舍離大城有一人大長者。名云月蓋長者。其家大富財寶無量也。其城爲體。鐵築地立銅門。瑪瑙瓷鮮立黃金柱。竝懸金椽。摩尼小瓦鐵金甍。玉簾壁白淨頗梨等。屏金映瑠璃。格子成黃金相人等金。障子純銀鎖。押手山水立前部遣水人形屋方師子馬形盡工盡忠。庭灑香水散色々花。復大寶幡垂種々花幡。枕瑠璃交琥珀。床座白銀纏摩尼。寢殿客殿堂金玉映徹。釣殿渡殿交衆寶瑩淸。億千萬積七珍万寶。百千箱納綾羅錦繡。眞珠瓔珞以莊其身。栴檀沈水匂薰城中。百千僮僕夙夜侍衛。無量眷屬朝暮守護。其中有五百人眷屬。皆得長者名。象馬牛羊犢輿車乘不知其

數。依之十善王位常愛念之。群臣豪家併置處。
雖然長者至知命歲。於男子於女子不持子事哀。
長者女房有五十二人。五十二臺以金銀莊以珠
玉瑩。愛長者五十一女子一人出生御座。名如
御前。鍾愛無限。居袖上[譬]優曇華。置掌中菴羅
菓鑁之。長者親類一万二千人。擧日月仰之。惣
毘舍離國上下傳承無不喜之。然程被養綺窓內
長羅帳下。形潔如水精。山月夜深增光。色鮮似
見明池蓮。經日添色。何樣長給者。踏万女之頂
輝。夜宿金色衾下。扣紅玉膚。晝居菊養膝上。摩(寶カ)
翠首髻。宿殖德本形副日艷々。衆人愛敬癸追時
晴々。其形勝世間給。御年十三申秋暮。當今第
一太子春宮御方內侍臺宣旨時。二人父母驚騷
申。今不盧(慮カ)臺內侍宣旨事。持女子而日何事如
之。但於我等身無二人一女也。故被纒纏縲目綠
子至十三歲今。如秋天月如掌中玉奪之。一日片
時不放身。而今朝夕見驂月形上九重之雲上。云

何縱淨光招蓬屋窓前耶。父母二人中奉居之。柔
和頂傘手守見華顏容。秋夜長無睡。皓々天難
明。挑九枝燈叄內餘波惜給。晝終日催千秋万歲
亂舞。夜終夜奏簫笛琴瑟管絃。綸言頻重響帳幕
間替叄內出立。綾羅袂交色。錦繡褙重委。金鋼
玉交形。頸瓔珞。腕環。光明互耀。衆珍色鮮。然
月蓋長者念鍾愛之一女計。遠三寶慳貪第一。無
見佛聞法志。故無詣大林精舍。爾時釋迦如來欲
利益慳貪月蓋。告舍利弗言。汝往月蓋長者城乞
食教化。舍利弗蒙佛勅立長者門。長者倩思。人
間習人有情。人又我有情。未聞奉佛供養有還則
者。不如不供養追返之。又佛言。舍利弗長者無
宿緣。行憍梵波提尊者。又立長者門。長者言。不
供養先尊者。供養此御弟子可有御恨。是奉返。
又次佛告羅睺羅言。往月蓋長者門乞食給。尊者
承(旨カ)佛勅。徘徊長者門前。長者遙奉見。亞有便云
其昔。淨飯大王孫子悉達太子王子不臨饑者。爭

長者本可有來臨。奉供養念。先二人之尊者御根作有。羅睺羅尊者奉返。其後釋迦如來清廉懺貢月蓋長者思食。阿難羅睺羅爲左右侍者。目連須菩提等大阿羅漢。文殊彌勒等大菩薩。前後左右圍繞佛。自然放大光明。赴長者門。烏瑟高顯晴天翠濃。白毫右旋秋月光圓也。青蓮御眸現慈悲相。頻婆御脣具梵音相。至長者城。于時月蓋長者奉見佛來臨。思惟云。亞希哉。在世者十善万乘主一天四海太上天皇可奉敬。御遁世御身。我等程下輙不獲給事哉。人傳供養中事有恐。自踊璃鉢盛滿純白清淨米。長者自捧持進給。精白米映徹瑠璃鉢。餘殊勝程。俄慳貪心出來又思樣。須達長者餘佛奉近付。七度貧成。貧成後悔不有甲斐。佛不供養云々。夫會慳貪月蓋佛力不及。空歸大林精舍者。路頭下女洗米思樣。佛臨飢。御頭世尊雙缺令納受。佛哀憐下女心念。御鉢受糠三口食之畢。御大智御手摩下女頂。讃言善哉善哉。汝當來可生都率內院與授記。歸菴羅園。千二百人大衆。二万人大菩薩。梵釋護世諸天還之終不盡。然後退本華都還本彫右佛自置之。至今世有之。然程大聖世尊親當在國中。毘舍離大長者成隨此下知人民無成供養。邪見不信三寶。慳貪過十惡。依之諸行疫神伺便得入毘舍離國。諸人民損命。昨日他人訪疫病者。今日當自身病患。病者結菴出門外。死者納棺送山林。狐梟排兩眼啄鵰。犬烏爭手足食肉。然者死人積山岳。白骨似瓦礫。故道路失跡。人馬絶通時長者此山傳聞云。抑左樣病何物所以間給。所智答云。青黄赤白色々鬼神取付病侍永。長者聞之。其最安事乎。佐樣鬼神不可入立。可營方數十町築地內集軍兵。所無陝間十重二十重甲冑。長者長者思人可營固備給。近習近侍各々不如數。守護彼城內。雖然先立警固兵且病臥事。如吹風靡草木。時長者聞之。天地茫々不弁是非。更諸

行疫神寄合寄合議（僉イ）給。月蓋長者雖受受人界生。難値々佛出世。雖然一度參詣大林精舍。不結見佛聞法緣。晝夜造惡業。是偏爲養育娘如是也。造惡之源起自鍾愛女。不如彼最愛養育如是御前令受五種溫病。令發三寶信敬之志。議畢。諸行疫神。先雲上界天形星。都藍國武答天神。北海國牛頭天皇。甘蔗苑邪毒氣神。此四神爲上首。印雅國毗吠斫鬼部類眷屬。如雲霞亂入。金剛鳥。金光鳥。飛龍鳥等色々鬼神。各々手々持鐵鉾鋼鎚。磨玉臺交七珍。結花幡垂瓔珞。厭人間火用珠光。登月蓋長者南殿。瑪瑙甃散々踏摧。伺珠簾間亂入綺帳內。有黑色鬼神。色黑如墨。曲牙上樣出。吸人精氣。名云乞拏伽羅鬼。左手把釘。右手以鎚。立寄御日月如是御前枕上。柔和額打釘。悶絕躃地五體不安。又有白色鬼神。眼如掣電。齒如刀山。開口吐毒氣。其息臭如伊蘭。麁似暴風。右手握鐵杖居跡邊。于時如是

御前自五體流白汗。床邊湛溫水。自六根墨煙起。看病輩咽熱氣不得近付。自左右眼雨血淚。自左右耳出膿汁。自鼻黑血流。舌禁無言。所食物變成麁澁。六識閇塞猶如醉人。此時父長者請良醫師。名耆婆。携方至業受醫療道。誇十途術。愈一切病。屈請此大醫。與金銀珠玉。引綾羅錦繡。雖加療治。依爲不信三寶之業病。更無良藥治術之効驗。次屈請陰陽寮盡種々珍財祈祭給。重播雙栴檀棚。色々嬌立七寶幣帛。祭其所出財金寶不可稱計。所謂鏤金銀手筥。鏤真珠懸子。金鋼。玉交形。水精備筒。白練鏡。錦茵。綾衾。沈檀枕。紫檀鴨足。凡嚴身具足一不殘。積累一時放火天燒界。萠水精摩尼沙金白玉散供。驚普天率土神祇。祭泰山府君。雖然敢無其驗。人親思子之習愚可悲。況如是御前爲體。嬋娟粧柳糸亂風。女郎花帶露風情也。然共其形自昨日今日弱。自朝夕薄成行給。爰有五百人眷屬長者。其

中歡喜長者。喼年長者。萬才長者。留志長者等。一口同音申。在大林精舍釋迦如來。救濟衆生病苦之由傳承。急詣佛所此事可有御申。時長者聞此言。打紛暫物不言。斯處如是御前御命成限給。城內之貴賤上下雖相。其時眷屬長者申中。捨萬事急々可有御詣。長者言。去此彼佛爲乞食來臨給奉返也。而去何可詣云。人々申。佛六波羅蜜中忍辱波羅蜜云御行候。過々嘉々不思食。不詣恨思食。如是御前空不虛之前疾々可有御詣謙。長者有佐汝等一同御供可申。泣々參詣大林精舍。車飛目馳鞭頻早。佛以天眼遙見之。下乘檀木留車。退凡車都遊本折付。□眼□尊者有御覽。是誰有御幸。舍利弗尊者從我等迎歸惟貴日蓋長者卿十町內候聞月蓋耳示。長者迴身流汗。進悔淚□留。遙詣佛前。頭面作禮合掌□仰世尊御顏。爾時釋迦如來對長者言。有何因緣此來給乎。長者白佛言。南無歸命頂禮無上大覺世尊。我有一子名如是。今受五種溫病方纔一生也。然者彼良醫耆婆盡秘術之神機迎□療方之少減。運命待日夕。次請除饉婆羅新祭敢無其感應。仰願大師釋迦尊。哀愍一切消滅身中所犯之罪障。始自如是御前病。今除國中人民病苦。袖押當優眼悲泣。見聞諸人押直心中。無不催哀。佛告長者言。汝女子一人命有助方便。三千世界衆生命皆不助。此故會者定離生者必滅。此是娑婆世界常習。閻浮不定理也。然汝爲此度令入菩提道勸。我力無有方便宜業也。早々還喧可見一女最後有樣。于時長者仰天臥地白言。佛力不叶者我今還私宅爲奈閇樣涕泣。世尊重告長者言。吾昔爲尸毘大王身代鴿□鷹捨千宇小與身。凡爲三千大恒會毒害身命。八十方主田又倩慈□室。如是難行苦行皆爲濟度衆生也。然而汝深歎申御。除病苦方便今告知。汝□□訓願。去此不遠。從是西方過十萬億佛土有世

界。名曰極樂。其土在佛號無量壽如來。左右御弟子名觀世音大勢至。今現在說法。向彼方懺悔罪障。稱念名號。當請彼佛菩薩。始自汝眼如是。國中人民病患悉可消滅云々。于時月蓋長者聽聞此教。歸私宅歡喜無極。卽向西方備香華燈明[圖]諸供具。頭面作禮唱四行伽陀。

願救我苦厄　大悲覆一切

普放淨光明　滅除癡闇冥

南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛令稱十念。于時西方極樂世界彌陀如來知食月蓋之所念。應十念聲。促六十萬億那由他恒河沙由旬相海。示一尺五寸聖容。左御手結刀鎗印。右御手作施無畏印。須臾之間現月蓋長者西樓門。放十二大光照毘舍離城。皆變金色界道。山河石壁更無所障礙。彼彌陀光明諸佛光明所不能及。何況於大魔鬼神哉。故毒癘神當此光如毒箭入胸。身心熱惱而方々逃去。而阿彌陀佛說大神咒。消伏毒害陀羅尼。破惡業障陀羅尼。六字章句陀羅尼。消滅重罪。觀世音大勢至應同本師化身。促廣長身量。現一尺形體。二菩薩同結般若梵篋印。定惠掌中納眞珠藥箱。侍立本師左右塗藥於楊枝之枝灑國中病人。然間如是御前耆婆良藥無效驗。陰陽法力無冥助。忽爲命終之處。蒙彌陀光觸六根如本平復。并觀音勢至良藥身心安樂也。相好具足其形殆超過古。猶如光音天功德天女依之非長者悅。近習上下五百人長者一同歡喜淚潤袖。信仰志滿胸。結菴出置門外病人忽平復。出菴外合掌奉禮如來。納棺送捨山林死人速蘇生。除棺蓋端座奉拜如來。故經云。毘舍離人平復如本。是意也。斯此奉請三尊。利益末代惡世衆生思食哉。不立還本土無早晩住立毘舍離城門。當此時五天竺中所有國王。大臣。婆羅門居士。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。四部弟子去來參詣奉拜如來。如雲霞集來。外方毘沙門天

王。持國。增長。廣目天。金鐵草摺排竝。樂三卒等鋒。雙手持置。恒橋大王衆。三十六部神王。萬億恒沙毒鬼神。捕縛日羅俸堅四方。又難陀龍王。跋難陀龍王。沙竭羅龍王等。大小諸神龍王。金毘羅因陀羅等十二神。陀迦毘羅 因陀羅等十二神。陀迦毘羅水火雷神等佛法護持忿怒王。百重千重竝居給。又欲色二界諸天雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅花等。色々蔣散如來上。又乾闥婆王。樂乾闥婆王等引率六十一人樂神。奏簫笛箜篌等筷之曲。成琵琶銅鈸之調。然間菴羅園之楷實花飛。異香紛々。毘舍離城間妙光照。實[illegible]凡上天下界冥衆充滿地上虚空。奏讚歎供養。爾時月蓋長者信仰餘身毛彌豎流隨喜淚。白佛言。彼奉請三尊欲奉留此世界。長者安置禮拜申。奉報深重恩德。唯願世尊垂慈悲哀愍給。佛告長者言。善哉善哉。汝願念實殊勝也。然閻浮檀金以可留體。垂加被助我願。爾時世尊赴月蓋之請。勅神通第一大目犍連遣龍宮城。召寄閻浮檀金。當摸尊形像云々。于時。會大衆[illegible]云。彼龍宮城遠事八萬由旬里也。其上[illegible]浪上劇。難神通第一不可渡各々思合。目連知衆會疑念言。我去比爲聞佛音聲飛光明[illegible]世界也。以我思此最安事。以左足踏大林[illegible]舍北庭。右足飛付龍宮城。彼龍宮爲體。四百[illegible]地。立銀門。八萬四千小龍各[illegible]。忿眼待衛門外守護外陣。亦四方四隅有[illegible]同時顯之。依之長生殿裏春秋富。不老門前日月遲云留此中。玉甃金柱銀椽。摩尼小尻。言語非及所。押開瑠璃戸。水精[illegible]七寶色。卷舉玉之簾。風鈴音亂風亂轉。乾闥婆[illegible]之絲竹調南北風開。采女各居歌詠聲東西[illegible]。快樂無極。遊宴甚妙。爰守門者有手長足長云物。其力如金剛力士。彼等通走寄。攫目連欲擲遠方少不動。此小僧之力強。何様神通者哉。振舌不得近付。時目連欲入城中不能開城門。目連

飛上虛空入城中思食處。自樓門内赤衣裝束者立出問云。是如何人自何來乎。此處名龍宮城。非異生人境界。速歸本國。爾時目連尊者具宣佛勅旨。問召旨趣請入南殿有對面。尊者言。自西方極樂世界化現如來爲奉摸爲閻浮檀金所望爲釋尊御使來此砌。上件子細之事一々語御座。龍王答云。閻浮檀金者龍宮第一重寶。此世界不耕賤山田米穀類更無之。不採閻桑不營絹布態而爲閻浮紫金德用衣食二事不乏。不侍一兩二兩成佛御會木程不可叶。惜氣色也。目連思食。千二百人大衆中小僧蒙此勅。空歸事可失面目。我發通力偷奪取之歟。先昔物語而感而見。不叶時兎角有思食。請座席仰。龍王静聞。釋迦如來因行昔爲好施太子時。爲滿一切衆生願望如意寶珠。龍王惜之間。太子汲干大海。依大悲檀度法力。海水半分乾。龍宮既爲顯時。奉捧如意寶珠事在之。是一。又釋迦成道後。爲報悲母摩耶夫人十月懷胎恩。登忉利天一夏之間説報恩經。難陀龍王。跋難陀龍王言。我等上禿童常越行不安。現大龍王身。八萬由旬須彌山七匝卷。上首於忉利天。自口吐黑雲欲迷其路。時目連發通力〔爲〕龍王一倍。八萬由旬須彌山十四匝卷。上首於梵天。自口吐白雲拂黑雲顯其道。八萬四千小虫入一々鱗内。令熱惱身心事如何忘給歟。是一。千二百五十人大衆中呼神通第一其名譽可失。此時忽發通力。乾大海水顯龍宮城成牛馬蹄。如何龍王其上龍王身生死依身也。無常使鬼云冥途使必可來。其時所持閻浮紫金終者不可成我物。且佛尊御會木。且釋尊勅命也。奉此金成來世得脱因縁。一度感一度教化。龍王聽聞之後色。轉計言。尊者勿瞋事可隨仰。此紫金有願取出取出奉之。如人間輕寶可思食問。龍宮第一重寶之由申。爲領奇異譽也。而此處無金者依何恭蒙佛勅。不蒙佛勅者。爭尊者可有來臨。我今御

說法轉訓。出離生死無常理。可人皆提道也。是偏習者恩徳也。此果報報。且云佛勅且云報恩。亦爲尊卽替本也。非但借申事不可有。是爾來自則寶塔戶。余關諸聖八万餘里。寶塔形壁上白作閻。安放釋迦牟尼月。請調瓷木調上床。石上流。以白蓮華帶也。其最上重收釋迦閻浮作金。卽與。次重收過去千佛舍利。第三重收世閻浮檀金。而塔戶向東出閻浮檀金。三千七百米獻釋尊。今猶不見者。還是令事。目連得此金遂偏爲衣納涂睡。即到東天竺毘舍離國。捧彼閻浮檀金奉獻釋尊大師。釋尊大師歡喜讚歎隨喜微笑。爾時月蓋長者祈願彌陀三尊時到。此閻浮檀金入金鋒蓋之上。釋迦如來來現彌陀三尊同放智光光明。照閻浮檀金。迦三尊者立寄。以三六鉄三度鑄給。彈指之間成畢。于時世尊入三昧定。觀佛內證示用功德已。從禪定起印被宗金給。須臾之間本傳像畢容少不違顯畢。非佛眼爭得奉見分耶。本佛告三尊新佛曰。新佛又三度禮拜本佛而二佛各現變。高七三寸光明現轉變。二佛各指西方飛去時。于時月蓋長者流淚拜見尊像時。想我淨土常住容者。將留閻浮世來濟欲利益末代惡世衆生。何事我來被立歸本土給乎。仰夫佩而救也。其時尊像有和雅音告長者言。汝得三寶聞。從本應來佛而可歸乘。佛勅舞座。本師如來告飛來往立長者曰。佛向上莊者上意演極。本師入如來。以金剛大寶佛立大伽藍。晦行五百人比丘。備六衣。鉢威儀。卯六八弘誓願力。貴不斷禮拜勤行。是則釋迦大師說大悲善。自非釋迦大悲大悲善巧方便。令我等今奉值彌陀如來他力本願哉。始自長者諸眷屬。乃五百人長者。閻浮提舍離國人民。悉開大林精舍。皆成佛弟子。是言提道云々。

其後月蓋長者臨命終時。請如來即奉前。白如來言。我且不厭生死受人間相續生。代々爲如來大

檀那。奉報如海如山恩德。誓畢命終畢。斯生身
如來於天竺□益衆生事五百歲間也。

一 次百濟國利益事

抑生身彌陀如來天竺化導事畢。飛這百濟國。現
內裏上。光明耀靈南禁中映徹。參內月卿雲客驚
如來光明。是何光物乎。欲云天□難□其上。攫
云地天現大內上。何樣爲十臣非可宜遊覽。詣天
皇御前奏達此由。天皇聞召此旨。龍顏失色。臣
下消魂。于時如來告王臣言。汝等莫勿驚嘆。其
故昔在天竺。□月蓋長者時從極樂世界請吾恭敬
供養。今被此國所謗十善宿業。晝夜作惡業既爲
曠在三途。仍爲濟度汝等來現此間告給。于時天
皇備聞此信力忽立。然日清涼殿之御□庭上。
王宮付見拜如來。暫使偷寶之□自龍顏違々
下。御衣袂如來瓔珞。遂掃除清涼殿震皇居。奉
請入如來。無雨晨獻。不論晝夜。天皇臣下皇妃
皇后勵三業之精誠。致六時之勤行。後別建立大

伽藍奉渡如來。比丘如星列內陣。晝夜誦經典。
王臣如雲集外陣。且暮唱名號。一天聖主四海士
民同志。歲月久恭敬禮拜。或時聖明王詣如來御
寶前。合十善掌白佛言。哀哉隔生卽忘昔程事
不存。吾昔天竺受長者果報。成如來大檀那事夢
更不知。然依佛勅今如此身。歡喜淚難留。我今
此國就十善業。應□三途苦惱事思。後悔□有
餘。然生富貴家無由受十善位爲本。不如早命終
生人中貧宅。運□此土厭離土之志。再奉□如來
垂恩悲給。無幾程分□生死習。聖明王崩御成
其後齊明王宗明王等代々御門相續皆依渴仰非
先君不相劣。如來御利益□驗日々新。依之□出
□得脫之望。蓋不知幾千万。斯百濟國衆生利益
給事迄一千十二回是霜。其間九代王位過。□第
九代帝奉號推明王。于時如來告推明王言。此土
化緣既盡。（後イ）自是東海有國名大日本國。因緣正
熟。早赴此國欲利益□業衆生。時上自龍樓鳳闕

之王臺内。下至民煙蓬室之柴戶指。悲如來之御別。聞別離之涙。寺長老被仰。彼彌陀如來本願名號者自爲我等衆生。契七日光陰勤別時念佛。可借御名殘。是最後勤行。隨止淨身洗衣。備道場々燒香散華。勵行精進可勤。諸國貴賤尊卑競登念佛事如沸湧燃。盈滿七日晩。歡喜匝々也。只今是如來別離之緣也。非參宮業障貞金鑾容又可再拜有悲聲々或如來在此道場程。催嘛々擧手折方木。下幽々谷結閼伽水。成香花燈明之供養。致禮拜稱名勤行。修其必垂來迎引接衛中春別如來。後向何佛像備香花可致禮拜在歎哉。或從五體流熱汗。或從兩眼流血涙。愁氣成雲籠佛殿扉。落涙滂沱滿道場中。雖然如來命可移信濃國。託宣是度々。千人高僧泣々自内陣搔出如來奉居外陣。悲哉奉拜如來事只今計也。奉備供養事是最後也。今曾又搔入内陣不出。寺長老被仰。如來自天竺渡此土時。人無奉渡。乘孤雲自天天下給。今此土緣盡利益日本衆生云告勅有也。何雖奉留。我等力非所及。暫奉留事且冥慮有憚。且佛意難量。千人高僧泣々寄七寶輿。奉搔出如來。天皇[皇]后。月卿雲客。千乘萬乘給。自千人高僧至于旃陀羅男女。面々押戴行涙。手々折草木華。爲薦最後供養隨御輦前後左右。寺長老稚爾闕八句。同稱□八字。頻墨而請波。願張梓弓。鳩杖指六輪錫杖。立御輦前。灑水塗香令除道不淨。悲哉今此南閻浮州。老少不定處。或處胎内有夭者。或生胎外有死者。靜觀此僧歳八十有餘也。何留□惜我身。如來之前日夙照給時。露命不消道。今年生奉別如來乎。前業心要後悔不知期。東土化益辭絶。西方引接早趣可奉待。念佛[功]積運心年[闌]。速留來迎。只今往産迎給。仰天臥地嘆給。盡滴悲涙。作宣命終畢天皇以下。皇紀皇后。千人高僧。異口同音進。奉別如來上。剩長老入滅給。此十日餘消。聲爲

導師至無爲寶國。前生善業永朽。何爲福田芽菩提種子悲相理也。時天王勅諸侯言。且如來最後御迎船。且有日本皇帝被思食處。心及力堪程御船可奉餝被仰下。然間召諸巧匠造立御船。以七寶餝御船。中立白銀壇場。廻瑩紫金高欄。上覆金縷寶蓋。日本所渡使者。西部姬氏達率怒利致與思率多利致銜二人勅使也。並又住持僧二人同參面謁。其名云善仲善參。又經論幡蓋同奉副。百濟國帝獻日本之帝表云。

釋金一光三尊阿彌陀佛像長一尺五寸。同脇士觀世音菩薩得大勢至菩薩像各長一尺。同奉副經論幡蓋。臣聞万法中佛法最善也。諸道中佛道最上也。是法難解難入也。周公孔子猶不知。是法能生無量無邊福德果報。乃至成弁無上菩提。遠自五天洎三韓。依教奉行。天皇陛下宜信行。故謹傳帝國。佛之所化我法東流。故附使貢獻。宜信行者也。貢上如右云々。（新羅百濟高麗謂三韓也。）

既艤御船時。皇妃皇后采女同諦泣而出。日來居玉臺無見日月光。不踏塵土纔處翠帳紅閨室給。南殿諸臣。北面之下簾雖見之。然如來遠別而不憚人之見目。帷步裸足走出倒臥平沙之上曰。假令不(マヽ)雖五障闇深照五智光。三從雲厚拂三尊風。何得見九品月。願離娑婆遠別之悲。成淨土再會緣。異口同音已。自取瓔珞而投入如來船中。奉供養如來。取付御船舫泣給。忝十善玉體沈九重白浪。悲哉乳母采女侍女內官各欲入海三百五十三人乎。當時紫雲覆海上。音樂響西[illegible]。往生奇瑞眼前揭焉。惣皇帝万乘悲。道俗男女慈。別離雲厚。誰不歎跡闇路。悲淚露深。何人不濡悵袖哉。萬木靡枝。叢草低葉。山崩出聲。地動成響。林鳥叩翅。野獸吼聲。江河流枯。乾浪聲悲。海龍王悲給哉覽。與波聲滑。海面不靜。日月星宿如收光。從冥入冥途。有情非情悲。又似釋尊入滅之日。于時如來回青蓮眸見亘四衆悲

獄。哀哉思食浮大悲涙。如來最後說法和雅音聲曲告衆會言。南浮會者宜離苦。早厭此土求出要。西刹常住不退樂。速赴彼界稱名號。終解纜邇指棹上帆處。御艤浪路遙成。帝王有御寂寶。如來日令日還他國給。我等生死長夜云何。纔此哭。後問無生忍究。纔此沈。彼浮八功德池悲給。大臣公卿様々恭敬之。然程浮漫々蒼海波瀾々波濤。御船見程往蕩遠立乘遙見。八重鹽路程船。蒼波遠眼。御船不見成。虛空詠衣袖先途程遠。尚思日域云。再會永絶。遺恨於懐舊之涙。如來即留住風吹行程。百濟國與日本國浪之上十万里。行業善普定置給乎。觸滿露々嶋。吹通雷々訊。大国小國。不懸目終我朝大日本國攝津國難波浦。夜半計付給。金色光明照万里海。海潮耀渡不異甚天。

善光寺縁起卷第二　當卷明日本王臣顯通利益

抑生身如來百濟國一千十二回利益事畢。當日本國。付攝津國難波浦。于時吾朝三十代欽明天皇治天下十三年。貴樂元年壬申十月三日辛酉也。其時內裏大和國山部郡暫歸嶋宮金刺內裏也。百濟國二人勅使內裏南面庭上捧居如來。同捧牒狀送達此由。其表云。

臣聞万法中佛法最善也。諸道中佛道最上也。乃至眞上如有云々。于時天皇聞食之歡喜無極。即下詔令聞諸臣言。百濟國聖明王奉渡佛像者希有難拜供恭香。諸臣一同申云。自異國所渡佛像不可拜。其故自異國奮隨我朝。度々伺此國。從々調伏日本。然者更可歸本國云々。而守屋大臣稻目宿禰奏云。見或本文。夫國有道德也。無道皐也云。日本神國。神明本地佛也。軌古擇野心。今翻異心佛像拜。塞所渡。是非日本面目乎。然

日本小國而人意愚癡也。不知神明本地。凶徒發必可何我國如何。是則應人貴敬形像也。仍天皇忽致信仰心。勅召我大臣。彼使者令問百濟國皇帝安置儀式。使者報言。如來化現之始以香湯掃除十善玉臺。舒金銀莊嚴三尊宮殿。奉渡新造道場。皇帝万乘傾渇仰頭。天下諸人合皈依之掌。甚佼群參堂上如華。六時稱名音聲如雷。夫恭敬禮拜儀式言語道斷也。今以不足言。豈顯信心之色。奏一絫万給云々。天皇聞食此旨。朕不可劣異國帝。忽下詔命奉請入小墾田殿。擬紫震於佛殿。定西臺於皇居。奉禮拜供養。百濟國使者奉送置如來。掉容艪浮浮海上。分浪匙雫押涙。袖露無不浸處。如來留日域。使者還百濟。心裏有何計。其後蘇我殿莊嚴院內映飾宮殿懸摩尼簾。垂眞珠帳。四方懸花鬘幡蓋。四維垂寶鐸寶鈴。燒沈檀香散苦蔔華。奉供養恭敬。自百濟國御供中住持僧善仲爲國王臣下師範談廢惡修善義。

留十惡修十善。故天下安穩也。仍年號名師安元年。其後剃髮染衣形始知僧。故有改元號知僧元年。安置靈像一光三尊如來放眉間毫光照十方。淸涼殿紫震殿等四九三十六殿不用珠光內外映徹。無晝夜明闇之殊。弘徽殿等八九七十二室不挑燈燭表裏照曜。無帷帳珠簾之隔。依之又有改元名金光元年。如斯間星移天廻迻十九年星霜。然一類同業衆生前業所感故。金光元年庚寅歲天下皆熱病更發。爰有不思議事。大臣物部遠許志大連申。臣下念自異國斯形像渡例無之。故陰陽氣滯病痾體侵。萬民臥苦不足爲珍事。源此人形之所爲也。此由奏達天皇欲失形像。卽參內裏。如此巧惡業步足音。堅牢地神申頂戴三千大地地神御耳鳴。必墮無間獄必墮無間獄聞。若修善庭若聽聞之砌運步足音。鳴能至佛道築聞侍。此遠許志大臣爲如來讒訴被參內裏履音。堅牢地神御耳佐聞。供奉物其外人耳必墮無間獄鳴

作。參內置彼中。自異國所渡形像召請御安置之由承及候。此條都不可有次第候。夫吾朝是神國也。天神七代地神五代。自其已來人皇代也。其中自國常立尊三代皆男神。器界未成湯。但空中有其形如葦貝。是世初也。其後面足尊惶根尊六神二代。雖有男女形。無夫婦尊始儀式。伊弉諾伊弉冊尊天神第七代神也。此二神天浮橋上共相計言。此下豈無國。指下天瓊矛搜給。其鉾滴凝成淤能碁呂嶋。則生山川草木。如是産大八嶋國。其中無主哉生一女三男。所謂日神月神蛭子素戔烏尊是也。其後讓葦原國宮殿。皇孫以遂給。地神五代初。天照大神日神是也。此則吾朝根源也。凡地神三代雲霞篭年月數不定。後二代年數定。地神五代彦波瀲尊不合尊治世八十三万六千四十二年也。此尊太子名神武天皇。是人皇最初也。故此中所有衆生皆此神末云。昔聞仁只同伊弉諾伊弉冊尊子孫也。然則天神地祇百八十柱

小蛇作太神達崇祭禮國也。而他國形像不可安置供養。若御安置御座者。吾朝神達御意忿怒惶恐致謀叛成怨結。亡人倫可損國土。早失異國形像。可敬我朝神祇云々。其時天皇聞召此旨致信心。被召諸臣可失彼形像之由。只庚寅勅諸臣。即遣許志大臣爲奉行。自河內攝津國召集物師。拂館如來奉亂中。欲吹失。七日七夜之間奉吹。相好少不損。光明彌明也。所存之旨露不違。穴惜哉難波堀江奉投入。痛哉苦哉。見且觀者先焦胸。聞彼流輩還溺淚。于時黑雲一村聳內裏上。雲中顯青色鬼神呼云。還不御座如來奉吹故。明年必幸天皇崩御。致罪所爲許志大臣。現受五種惡病忽命終。明可墮作無間地獄呼。出此忽變猛火。通散宮中同體。不遂鬼神告。君臣懷憂。道路以目。不滿年序。翌年乙巳四月敏達天皇崩御歲。打競所說許志大臣現受五種溫病。臥沈病床。自枕上青色鬼神搔纖肉骨頭。自跡赤色鬼

神以鐵及裂胸間向看病間訊女房達言。悲哉我首上下懸盤石。我胸徹立毒箭。此苦爲如何。臥起。起臥。苦痛顚倒。首付地。足上天。示墮獄之相。忽命終墮無間地獄。彼不輕大士位淺御坐。罵詈菩薩打擲翟千劫之間墮在阿鼻大城。何況生身彌陀如來三僧祇耶百大劫之間苦勤行精進給。於三身圓滿四智究竟功德莊嚴生身御身。塵計加惡言暫時奉誹謗罪云事。以言云盡以心思事無量無限者乎。昔有庶波羅門云者。以荒言暫罵詈佛。故大地忽振裂現身墮無間地獄。況猛火底。痛哉雖畫像木像佛犯其罪報可畏。況此佛像者。依月蓋長者召請自極樂世界來現此土生身彌陀如來御坐。彼相好奉破損違許志大臣。其罪業思遣實可哀可哀。但愛惡敬事有逆緣云事。其故乃往過昔有威[音]王如來。二万億佛一名號相續出世給。其取最初威[音]王佛[滅度]像法中有增上慢四衆。雖有大勢力。邪見執甚深。未得謂得。敢無敬佛貴法之志。只貪名利耽果報。徒費癡愛心。空營輪廻業。爰有一人慈悲忍辱菩薩。名云常不輕。悲今此增上慢輩邪見放逸出離得脫期早晚無。欲敎化之。然直以順緣難敎化。逆緣爲緣終趣佛道思得行門々戶々。我深敬汝等。不敢輕慢。所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛云。法華經二十四字唱行給。其時輕慢四衆具瞋之。生大瞋恚罵詈誹謗云樣。是無智比丘從何處來乎。極誰惑第一者哉。指無其故至恭敬。相與虛妄記。還怪事哉。如此多年間罵詈誹謗。從本受忍辱於性。比丘能忍之强猶唱之時。輕慢四衆以語呵責心猶不足。以杖木瓦石而打擲之時。恐杖木瓦石暫去其所。乍遠住猶高聲唱當得作佛。所以罵詈誹謗時。忍敎當作佛理。避走遠住處。歸示恭敬合掌難。于時上慢四衆謗法罪深重。輕慢流類併墮阿鼻大城。千劫間受苦惱。其取菩提薩埵行願必拔苦與樂爲本。然不叶機深法施説

開令若干衆墮謗罪。實背拔苦與樂□。不稱利益衆生行。六不審有之答之。其無善根因不謗。此菩薩亦可墮地獄。因謗墮惡趣必由其得益。譬如人倒大地押大。還因起。法樂大師委釋此事。今郎惡業故還本復不輕菩薩云々。教化皆令得不退。昔不輕菩薩謗人。今日一代教主。輕慢四衆豈異人乎。拔陀婆羅等五百菩薩是也。倩案彼逆緣利益。違許志大臣被引三罪因雖墮無間地獄。依彼扣生身如來御相好違逆。終可導安養淨刹者歟。菩薩尚通逆緣方便如是。況果滿如來御利益有何疑乎。其上如來依東來造罪墮落人少分也。少過(也)信敬得度類万多也。長時也。利生顯然也。聖意難測。凡愚爭可識量乎。其後欽明天皇崩御之後。壬子即位。敏達天皇中。違許志大臣薨後。明三年巳癸敏達天皇又沈重病。召巫古部問僧故有御祟。古部勘申。先祖有世所燒失佛像祟也。叡慮大驚。尚佐依伯造意黑義。從難波堀

江求出迎入內裏崇敬禮拜。爰又有不思議事。弓削大連守屋大臣中違臣。是違許志大臣之子息也。有時守屋倩案事意。異國人形朝御敵守屋父敵也。公私不可有過之敵。其上先帝御宇。吾朝神國也。他國人形不可安置。所被失人形。宜當代安置御事。是以外次第也。[illegible]參內裏被奏申。先帝御宇禮此人形國土衰弊人民病惱云。御政所被失人形。今至繼體代。背先君例事如何可候被奏聞。天皇聞食此理。早任先帝宣義。可當代政道。違失異國形像。可敬吾朝神祇之由蒙宣命。守屋大喜給。自河內紀伊國多召人夫。取落如來。仰臥盤石上。捧鐵鎚割切叩。毛端許無疵付事。黃金妙體赫奕。相好光明映徹。守屋言。穴怖先帝御宇構語。七日七夜吹給不消曲物間。所詮今度吹爐踏用意。不定日數消失限勸力吹見。備和泉紀伊國人夫。配役別。炭多集。近國聞吉召鑄士棟梁。河內國石川八郎。中川新藏右衛

門。片岑安藤左衛門始十六人參。造立餚。日本吹與唐吹立兩方。七日吹無驗。其時大臣大嗔言。汝等不知巧。不知計。自己吹故不消□(迚イ)。又和泉紀伊國聞晋被召鑄師大工。紀伊國始三部與三左衛門。井波權守。合河八郎。瀧本四郎。和泉國小木左衛門。君間兵衛。桂權大夫。小澤七郎。富野五郎。宗大工等參。餚方三丈用意。吹口立七處。氣口寄合一處巧。天井下繩五筋宛下。小工若者共今日晴裝束。大工共出立取々裝束。或白水干紺葛袴立烏帽子。或水色水干唐紅袴立烏帽子。各立八方笏拍子打拍餚踏。若者共イ、弁前後。各雙聲今樣小柳志於利志於利歌三日吹。相好少無子細飛出給。取吹口打入打入。炭消崩懸崩懸。七日七夜吹之。雖然佛像更不損壞。不及力後召鍛冶大工七日之間番替被佛像燒鈍鈍打金鎚金敷雖折摧鑄像終不損壞。光明彌明也。于時大臣被仰見此物有樣。百日千日吹打消失

事可有不覺。只如元沈堀江投入難波堀。至禮盤文机迄具足。塵計不可留跡。同沈堀江寺塔重仰。縱雖失所持佛像。豈能持僧重可與三寶。搦禁住持僧剃取法師法服。所持經論何隱置可任被申。尋求經論典籍散々破裂。或燒猛火。或浸堀江。悲哉黃金妙體沈水底放光明譬如灑水金三五夜中新月如靜光。黃紙朱軸經卷漂波上變錦色。例似龍田川秋暮紅葉散敷水而添色。于時黑雲一村聳內裏上。雲中顯青色鬼神呼云。過不御坐如來奉失。破壞寺塔僧(坊)。燒失經論典籍故。丙午歲天王可崩御成。次丁未歲大兵亂發。守屋爲聖德太子被誅可喚呼。吹出息變猛火道散。回祿內裏不遑鬼神告。丙午歲八月敏達天王崩御成給。御弟用明未親王御坐。即御位奉讓用明天王。御后間野長者御娘穴太部女后中。敏達元年正月晦日夜金色聖僧來。我救世菩薩也言飛入后御口夢御覽而懷妊御坐。后不食幸腥身

頭并抱之。八月中胎內有手折音。后從御生。穴和盡哉言。胎內音言。急生靈數有苦樂。數頭事無御法斤聞。驚然令入哉。又云。我急出世教達受寶。我本住所極尋往生。聞御聲。十二月不生。后心懶御事無限。日夜東近對宮女令待寄。十三月中敏達二年正月一日。后輕戶頭日御出不發太子御誕生成給。但彼藥師太子。其日西方二色之珠光照殿中。齒長百日十度。百石百貫引出物被定。赤子御身甘福。遂擇日洗體包裹。是故奉懷太子人衣裳如洗瀝。太子自提御手不開。乳母湯殿固欲開御手。太子瞬御目睛給。明二歲御時二月十五日朝。心合掌向東方唱南無佛。提舍利。今法隆寺南無佛舍利是也。十二歲御時。新羅國日羅上人參讚太子言。

敬禮救世觀世音　傳燈東方粟散王

從於西方來誕生　開顯妙法度衆生

太子十六歲御時誅守屋大臣。尋其合戰由來者。守屋大臣思盡滅身。輙太子與蘇我大臣可打之由。一族寄合密合內議評定。此事世無隱間。太子聞食之。排佛法惡王法敵追罰守屋。張朝興行。佛法利益衆生思召處。守屋謀叛九所直襲。御宿十六秋相語蹄見市足。河內國勝浦將軍。東河內國志貴郡澀川。然程京都近國。告相國令。并何聞分事。天下悉騷動。守屋同心與力者。從父兄弟靜滿左小將。弓削一族。中臣勝海大夫。弓削村子。村木大納言。其外等總四國九州軍兵集。總勢五萬餘騎也。太子御方副將軍。河內國若井御親子三騎。其勢百五十騎。紀伊國。平群郡蹄見市尾。式者所六騎。左右隨身平次秋子兄弟。宮皿鑄師丸。香原國國主丸。一人富子武者也。大臨淡召河內。紀伊國和泉攝津國。大和山城軍兵。御勢三千餘騎也。其中蘇我大臣進出太子御前被申。我從老死事無後思出。此合戰起尤所喜體也。人不如倚我身命存不可遁。所詮打入守屋館老狂死仕寶申給。太子微笑。稱未有者哉。不處武

藝道。於自分敵不可借人力。則可決勝負有仰。承此宣旨。軍兵共或振倉惶恐。或成勇進參。太子御裝束尋常戰裝束不似。召濃紅著紫重御衣。懸九條鎧裝。平胡籙虹形氣高負給。御弓弓取跡見市尾御言御心如師子虎狼猛悶給。御形御裝束同禰椎桃季匯嵐普。雖然太子十方三寶冥加護念。天神地祇皆來守護給。縱雖猛火邪見強敵暴惡放逸軍旅。爭向面可軍見給。于時蘇我大臣申給。傳聞昔異國在大王名周穆王。持名馬名八匹駒。乘此天馬飛虛空給。一日中新羅百濟無殘順禮。編釋尊御說法砌參靈山淨土。新添奉拜釋迦如來四八尊容。聽聞迦陵梵音。是則持吉馬故承申給。光可遊諸國遣飛脚。自國々十疋二十疋百疋千疋進上。中自甲斐國御馬一疋進。上肢爪白聞。成四歲。太子有御叡覽。此馬一日可飛千里瑞相有。可被召此馬。定調士丸爲舍人。八月上旬日本國境可有御覽。甲斐黑駒置普門示

現鞍。方便鞅。利益鞦。波羅蜜轡。皆懸慈悲手繩。定鐙。帶悲智弓箭。舍人調士丸御馬引立庭上。御馬右副申。太子御馬召當利生鞭。御馬折膝通畢歟。駿河國富士禪定休御馬。人々只奉見空計也。信濃國廻見越坂。有三日還大峰深禪定業御馬。日本國之境無障碍令見備。自御腰橫苗取出。於此峰吹蘇莫者云樂。自其山名蘇莫者嶽。然修驗道人當時此所一宿此謂也。然稱八月十六日寅一天可有矢合觸仰。守屋傳聞之。其儀者河內國馬石川城。氏神物部太本明神之御前可爲戰場歟。不然者稻尾稻村城歟。但太子伺我等。譬如蟷螂取斧向流車。似君上熱杼手請企鏡。相具五万餘騎。有遠許志橋。此分內狹裏兵馬足立難所也。思構爲軍打出安部野原。成朝敵怖。然間太子催三千餘騎馳向安部野原。踏見市尾。秦河勝兩將軍進出陣面。放箭事如雨是仕太刀事似電光。如此戰間。軍彌盛面武士塡塡

邑、軍兵與山野。然程蘇我大臣捨命御戰給。互懸返守屋五万餘騎。太子三千餘騎、入違入違一日一夜責戰。守屋雖大勢爲蒂打之程成二万六千餘騎。守屋不叶。河内國石川郡立石築構城墎引籠。太子未廻時剋、御方勢分散自方々押寄散々戰。守屋二万六千騎程最爲蒂打之程。終一万七百餘騎立石城引籠稲村城。左將軍跡見市尾。雖七百餘騎雖重振地。高屋石澤北端大地當前取陣。時之國自蘇我大臣相具八百餘騎。大和國鷦鷯長谷河下瀬。打越當麻坂。桂木大峰直懸小野塚上。稲村城背被召搦手陣。守屋思儲事。一万七百餘騎分五手。中臣檀大夫相具二千餘騎堅東陣。村木大納言引率二千餘騎堅北陣。舍弟弓削守眞引率一二千餘騎堅西陣。勝海小首引連二千餘騎堅南陣。守屋二千餘騎籠城内。于時河勝七百餘騎自大手押寄上島聲互合戰責戰事是七日七夜也。太子御勢雖負二千七百餘騎被打。

守屋勢五千餘騎被打。雖然守屋勢猶堅固。太子勢無勢不當十分一。然間太子陣既御〔一作仁〕軍行氣上騷散。御方勢力弱成。軍兵背從程成。多勢無勢不叶思直。蘇我大臣自騎討懸椎木引思々心々成。太子纔七騎不知東西引給。守屋勝乘申。當武者自七騎太子一騎可打取。黒駒乘主小童子打取人々。取除捶除及五六度。太子危見給。然太子今限被思食。御馬當鞭一撞々引給。折節守屋渡細谷川處。馬見水波少踏。乘主首合當遠越鞍前輪。押馬頭乘之三町。太子二町計延給。志羅波蒂給。斯處椋木有一本。打寄其木陰御御馬足。太子向七騎兵言、御方陣既被破爲守屋今此世限也。各々思々何方落行可助命。心留御舍法御渡。又立椋向椋木下宣言言。我御此合戰事非爲靜國位。唯偏爲興隆佛法利益衆生也。汝靈非情有心存知聞。夏冬過秋已三歲。若有心只今匿我御。于時椋木風不吹無動事雨方[illegible]。

太子彼木堺日隱忍、椋木如本成合奉隱太子。七騎兵共奉見之、吾等爲云何云處。守屋率大勢喚懸來。七騎兵共方々落行。守屋此木廻三度打廻、只今迄大將軍此見物。見椋梢。以斧鉞切哉下知。斯處太子御履隻有。軍兵爲取。成白鶴登天。兵共見之成不思議思中。王喬之脫捨履成鴨理思合。守屋言。大將軍落給上向雜人共不可致合戰。無力打勝鼓引退、其後彼椋木西方颯開奉出太子。太子向彼木言。汝雖非情一旦隱我。當知釋尊遺（法カ）方弘我朝濟度衆生事正有此時。我願既滿足。神妙有御褒美。名神妙椋木大臣仰被下。于時黑駒自天飛下。太子乘御馬歸王宮。軍兵共又無幾程參集。太子召秦河勝。被打濫兵共集見被仰。川勝承、奉始蘇我大臣、跡見市尾。平次松子、加治師丸。已上二百五十騎記。太子向彼軍兵言。企此合戰事非爭國位。我朝無佛世界邪見放逸間。興隆佛法利益衆生思處。守屋爲惡逆臣下。成王法怨佛法敵。爲征誅罸雖致合戰。凡力非所及。朕既守屋大勢被追懸可被打之處。被助彼椋木。再汝等見參不思議。我今蒙天地感應。須知王法未輕事。汝等能承。大國然樣多。我朝昔仲哀天皇中御門御坐。爲隨新羅集軍兵發向彼國。海上戰貴負筑前國有還御崩御成。御后神（功カ）宮皇后聞召此由。欲討帝敵。自令發向西海。以干珠滿珠二玉隨高麗百濟新羅國也。是人王十五代事歟。彼神（功カ）宮皇后何者雖女帝御身誅夷敵遂本意。朕又豈可劣彼女帝。同天津兒屋根御苗裔天照太神子孫也。此事斯非可止事。所詮丸一人赴守屋栖。捨身命雪會稽之耻思。不對治守屋者。命存爲奈。人命雖久不過百年。靜算百季日數三萬六千日。縱雖保百年壽算有幾榮華。譬如夢幻。然以電光朝露少時此身。爲利益衆生捨命露不惜言。承之軍兵等。各卷舌奉怖恐。太子又倩被思食人力計不可叶。須蒙冥加奉護念。

迦佛陀威力可決勝負覺得。發大願奉勸請四天王。卽其詞曰云。

南無歸命頂禮佛法擁護四天王。我聞昔悉達太子出王宮。四天王捧金鞍駒踰越雪山林。我今信敬是深。伺天衆擁護傳佛法。護持四天王誓願何時將乎。伏願各任本誓可致擁護。今度合戰得勝者。則四天王寺云可建立大伽藍誓畢。命秦川勝令取白膠木。手自刻四天王形像。安置太子髻中。納市尾川勝髻中奉安置頭髮。然刻四天王鋒鋒受戒。各乘六通飛行青龍。刹那間馳廻十方淨土。請三寶佛陀。衍天衆地類給。娑婆世界南閻浮州大日本國主聖德太子。爲興隆佛法利益衆生發合戰。早加力高聲觸給。然程四十八願彌陀覺王告觀音勢至二菩薩言。自是過十萬億刹有世界名娑婆。其中南閻浮州大日本國主聖德太子。爲興隆佛法利益衆生發合戰。往彼國奉助太子願力。其時觀世音菩薩。得大勢至菩薩爲南大將。藥王菩薩。藥上菩薩。普賢菩薩。法自在菩薩。師子吼菩薩。陀羅尼菩薩。虛空藏菩薩。德藏菩薩。寶藏菩薩。金剛藏菩薩。乃至無邊身菩薩等。二十五菩薩爲上首。引率百億眷屬。自極樂世界來臨葦原國。次十二大願醫王善逝。勅日光月光二菩薩言。自此西方過十恒河沙世界有國名娑婆。其中南閻浮州大日本國主聖德太子。爲救世觀音化身。爲興隆佛法利益衆生。捨身命與合戰。往彼國奉助太子化儀。時日光月光二菩薩爲南大將。宮毗羅大將。伐折羅大將。乃至毗羯羅大將十二神爲上首。各引率七千夜叉。自淨瑠璃世界來臨此秋津嶋生國宮。次毗陀落山千手千眼所遣神兵誰々。密迹金剛士烏瑟君荼鴦俱尸。八部力士商迦羅。毘婆伽羅王。鳩蘭單吒。大辯功德婆怛那。金色孔雀王。散脂大將。弗羅婆。水火雷電神等。二十八部衆爲上首。各引其五百眷屬大力夜叉。來臨扶桑野馬臺。我

朝權者遂不及申。出寂光都交同居塵事。偏爲利益衆生也。待利物次事。譬如渡得一船。去來奉助太子顯力。一番紀伊國熊野權現。黑皮威鎧黑羽征矢重籐弓帶寶劍來給。伊勢天照大神。乘白波馬。松葉威鎧千世眞弓孔雀切羽征矢帶天村雲劍入給。住吉大明神鹿毛駒。唐松摺置貝鞍青黃糸威鎧鶴本白征矢塗籠籐弓帶岩破劍來給。常陸國鹿嶋大明神。乘瓦毛駒。洗皮鎧鴻羽征矢重籐弓帶寄波方劍入給。諏訪大明神。乘飛雲馬。鷹羽征矢白籐弓帶天雲分劍來給。宗大棟梁權者三千七百念（餘カ）社。如雲霞馳來給。爰諏訪住吉南大明神異口同音申給。合戰中依旗指可決勝負。誰々申。八幡大菩薩渡給言。諸神各一同可然被申之間。八幡大菩薩無力定旗役。然間太子其日御裝束一色一香御鎧。召無非中道甲。在順實相御弓。負顯壽長遠箙。一乘菩提黑駒置平等大會鞍。帶般若智劍打出陣頭御坐。八幡大菩薩旗役御坐。其日御裝束一實中道御冑。召無二無三甲。隨緣眞如御弓。負緣起常住箙。入重玄門御馬上。置下化衆生鞍。惡魔降伏旛向八方指任。放旗手天無隙靡。稻村城間近押寄時舉給。守屋城內合戰勝。脫甲物具綏。酒盛戲折節。不慮之外時聲。乍周章合時聲。守屋極大邪見冑卜流轉生死甲糸。楯籠愚癡闇閇城。一族其數大勢待懸寄來敵。佐申程日本國大小神祇爲始。佛法護持四天王。至天衆地類作第二度時。守屋方兵共奉見太子大勢。大臣申。太子御勢前々小勢御坐。今度大勢軍勢聚落城邑無處。山野虛空充滿。如雲霞見給。何樣日本國勢皆太子御方馳參歟覺侍申。大臣聞食之。臆病武者之眼雖小勢見大勢守屋眼只小勢見。合時聲打毒（塗カ）頭無明鼓。吹四邪忿毒法螺。叩六根六識金。大地動轟山川成一哉覺聽。守屋今日限思哉。末代名惜名人々有耻軍仕乎。打出稻村城散々戰。太子御方守屋大

勢中泉龍。八方四千其勢虎水火責。三日三夜戰守屋軍叶。薪稻村墟櫃龍楯木城。太子不〓時剋押寄楯木城。左將軍秦川勝進出申。夫異國漢高祖提三尺劍作居〓諸侯。和國聖德太子奉造四天王像立〓誅守屋者哉。斯中者請思食給。異朝秦始皇第三王子岡公宮子孫也。我思人進出見參云。守屋聞之哄々打咲。汝今度大將者珍哉云任。大中黑征矢打爪。是非葉放矢氏神之箭。都木大明神放給御矢也。能引放。太子以左御鐙蹴落給。鑓頭守屋之氏神物部太本大明神。五重分段胄被召龍頭甲。戒禁取見觀弓虛空長夜寥籍征矢大中指打爪。太子只一篇志。能引兵通放給富太子御身。八幡大菩薩延手急振下給。其矢摘然手太子不意御坐。太子指寄蹤見市尾言。定矢埓商命矢單任服心。汝不知耶。服梵網大乘戒堅持也。末戶羅清淨油鉢未傾。誅守屋破戒罪難道。汝手本答守屋返矢可仕。且非爲殺爲令懲也。八歲時自梵天賜神通八日上指箭。賜跡見市尾。市尾賜之、達偽聞。只今見受。定御弓指東御矢取打爪。是非太子御矢救世觀音御矢也。今日非市尾矢、佛法護持四天王放給御矢也。佛法破滅守屋體受見。十七東金際責堅後通。一時摩兵通放。此箭顯現神通聞明守屋大勢覺目日。亂心神驚廻。守屋胸板健立當。一正金亂不堪敢。白還所矢稍其道落處。秦川勝落合爲取頭時守屋唱云。如我昔所願今者已滿足。被取頭。川勝指連太刀切首。捧持參御前太子。忍淚御眼下大悲淚唱。化一切衆生皆令入佛道。願付血以御衣袂押拭髮几條製裳置臺上。向空獨禮仰合掌給。汝胴彌陀如來相好滅罪苦所遺遺法。故我哀愍聞長劫之苦患斷毫毫一旦根命。是偏汝爲助也。努々勿恨我被仰。聞〓上頭日酒々云出。見聞輩相哀不思議思。畫身毛彌豎有無恐者。或有權者化儀善巧方便。凡亞作弁其實意哉。有隨喜信仰者。

然太子御佛神冥助憑四天王威力。官軍一度進逆徒永亡。今度合戰勝事併依四天擁護也。立願忽成不可不果。合戰終日依爲良曜。山田鄕卜伽藍顧民競自入杣。作木輕成立正面柱計。其後材木營送月成風功累年。終推古天王御宇定居三年癸酉如立願速草創四天王寺。彫艮角柱納守屋頸。至于今名守屋柱是也。當極樂東門立西門太子自書額。所謂釋迦如來轉法輪處當極樂土東門中心云々。守屋遺領河内攝津國兩國田數十六万八千九百四十町沒官寄進天王寺。合戰之日生捕從類二百八十三人爲院中奴婢。蘇我大臣可安置如來之由驚天聽。故子孫繁昌備十善皇后。崇敬三寶之人感現當兩福。破滅三寶領受現當兩罰云此謂也。凡太子十六歲御時御願一一成就御坐。夫與諸惡莫作之戒成佛法大棟梁。唱諸善奉行之訓。直誑惑心作十七箇條憲法。爲法王之規模定四十六箇伽藍。備末代龜鏡佛法

三昧留。一切善惡凡夫萠佛種求菩提。偏是太子恩德也。不然者三寶名字絕畢邪法純惡之國土。太子一生涯不思議種々寄特不可筭。將聖德太子雖誅於守屋逆臣。其餘黨物共國々多之。爲鎭彼等如來安置御沙汰未御坐。去崇峻天皇御宇出羽奥州赤頭云鬼王出來。惱亂兩國万民。當仁(利カ)將軍承勅定令追罰彼畢。其後一天風和四海澄靜。太子乘黑駒雖波堀有御幸。燒香散花奉恭敬禮拜如來。于時自堀江底放光明世界赫奕。須臾之間即成界道林池寶樹樓閣顯然在一光三尊如來。太子頭面作禮合掌白如來言。守屋逆臣并在在所々惡黨共悉令退治畢。今正如上古歸入内裏可恭敬禮拜云々。時如來出愛敬微妙御聲告太子言。善哉善哉聖德太子。弘法利生之大願已令成就畢。然如所言我今歸王宮雖可利益衆生。暫時情有待可度濁世有佛勅。太子聞食之現有由御事耶。信受作禮造御成禮貴不思議事共也。

善光寺緣起卷第三

當卷明善光善佐因緣

抑生身彌陀如來自百濟國渡我朝。欲利益衆生之處。爲守屋逆臣等入難波堀江。既及三十餘年春秋。于時推古天皇御宇。告貴七年庚申當事。其比國々大名高家爲大番上洛。折節相當信濃守番役京上之刻。當國伊那郡宇招村麻績里有一民。名本田善光。其家爲體。打四柱四阿屋。以冷松戶結葦簾。假山里。孤事如原憲之樞。荒事似顏淵巷。前雲霧之隴晴間少宿處。遠見更無。後松柏高聳陽氣希傾家。眺望失便。權遮眼物。竹頗松聲也。適三耳物。僅哥牧笛聲。其山風谷響。外山鹿音。遠山叫猿音耳也。九夏三伏炎天。支命食乏。渺々春日難暮。玄冬素雪寒夜更嘗衣薄。幽幽秋夜難明。故先賢云。家貧少親昵。身賤遠古人云々。此言實哉。貧賤而在人間。實過死苦。貧遠道妨。富家被隔。朋友被疎。自親至疎。寄合昵者更無之。爰備是使來。何本田殿御坐哉。今度信濃守御京上之共可勤由有仰。粮可遣物用意御供被申候。善光申。某極身貧朝夕竈煙立事希也。一日二日粮物無其力。不可叶之由申處。女房申。加樣大事曾乍居御返事可被申。自舍損話數申。眞御坐候云。善光急赴信濃守館立南門。自朝至未剋。御京上出立。御內人里者門前成市開。善光無目體者。善光思樣。成是程身命存居何。不離南面埒際兼寄。庭上放大音聲呼。伊那郡宇招村麻績里本田善光。今度御京上之共可勤申之由雖蒙仰。某極身貧朝夕煙立事希也。一日二日粮物無其力。何如何御供可申。庭無中入。向南面埒塘皆呼。信濃守聞給。事々敷皆呼。何者念々中發庭中被喚。處近習申。如承是伊那郡本田善光申者候也。其身極貧致遠國候被御村里諸人莫乏。然雖貧語無申入者。思齊庭中發候。身貧賤心正直者。伊那郡年來自始彼一人

計侍申。信濃守成奇異思。何樣奴其體小黠。開妻戶見。其詞異常人。痛黑帶氣也。自彼口可咄出語不覺。定中積人和幾不審程也。折節京上出立家子體原侍雜色樣々集合。向人々信濃守仰。良殿原開給。人衣裳有便。又御前物申言次有。由何有之。衣裳兎角可有。善光貧賤非人體。貧無力成瘦弊高如何。言次第詳頓神實氣也。伊那郡年來百姓只一人以留跡。知奴正直憲法者云事。其不謂逃人口者。年來居住國不可留跡。又其身雖貧便。頓成移住他國百姓常習也。然彼貧棄人口未進亡他所所留跡實不思議也。今度京上今朝日雖出立指誰爲夫領云事不思定。過奴不可有夫領。所詮今度京上夫領可勤被仰下。善光夫領之仰承罷出時。御馬屋惣追撿按等同僚共申。本田殿今度夫領仰承聞有。佐樣進酒取心不還有後悔。其故非一日二日事。三年間大番夫領於勤者。我等子共等被召夫。彼本太被惡不可叶。寄合給心取還。惣追馬髮結打沓藁撿按馬湯洗仕。指置柄杓徘徊南門脇。待懸善光歸。引左袂。和殿自今朝立門前奉見侍。哀奉呼入哉。心計思宮仕之習。我身御馬髮結湯洗無隙。子共等分々奉公。朝拂霧參御內。暮戴星還私宅間更無隙。于今不懸詞。如何不人思給。既歸給見聞。用意酒申遣。立寄給云指寄懷畔。我等有人御上京餞可申。中々其不寄思。若殿原爲進作酒立寄口開給呼入。撿按酒取出。自酌取向酒。御爲先取上。其後外思指々給押盛。今一度何將。此程久賜侍過候申。且酒口開申。且人之志申。一度召云追從懸言通意。人心不定者也。如反掌。又善光女房思日暮不見。心迷胸騷。何此人不見哉。今朝不食物。只一人立出。人訴訟付叶付不叶疾可歸。人不見怪誰入意可申給。不叶物故庭中仕云。早晚人御前物申習。惡樣非哉申出。何成憂日相。兎角心苦待居處。既晚成草菴立歸無人

耶可不候古。酒酣臈。左側右傾前進後退十文字
步出來。烏帽子風口方著後。直垂著前。限計結
袴引。庭々倒臥覺散。額上付酒息突來。女房見
之。然案不違心愛山路只獨被隨危有。何時離借
直垂著給。烏帽子著樣從增何樣有云。善光答
云。有訴訟驗可勤夫領山蒙仰歸云。女房聞之喜
淚難押。善光又語。兎角可京上相當。以斯欲善
佐不見都。早晚可待。善佐冠者只是申。女房喜
中泣云樣。我宿出從作見無之。而善佐成人之後
朝登峯取薪拾菓。夕下溪汲水摘菜。貧竈立煙助
命養爹。今旁被打捨。無隣山里賤庵只獨殘居。
受病臥沈誰人可助我於見。不思寄事也。善佐留
泣善光申。非見都。有命爲京上事不可于今得。
可得其便宜。强具是此子申事。我身常痛者也。
哉安穩程友達同僚上臈御目引。何木田可懸詞。
若此病重何山野被捨無與湯水人。不可死合死。
互見之事有開敷。續御事受病。住馴鹿村里人懸

情訪可有便申。道理雖道不及力許。善光善佐二
人打連立出門邊。押互作云。今一度思。猶善佐
暫立留。有可云申思忘時返。無可云事責面滅悲
扶善佐袂。淚中語。親子恩子親不念者始非可
覺。我思下不思事悲。我等一人不持子事歎。奉
新賭身驗乎譲汝。嬉歡起臥苦身立居起臥痛心。
濤所臥我。嗜虛宿己。碎心養育無其甲斐。論押
所指難道。善佐無詞。只可御命侍計。淚共京上。
信濃守造帯三年大番被勤仕畢。明日晚可被下
定。善光提御前申。此三個年間致侍命。自宿外
不侍見。御供申田舍下時。都物語何事可申侍。
可然者只賜御暇都有樣心静見廻田舍思出仕申。
信濃守聞召。汝申所有其謂。何様可任意被仰
下。奉始國司。人々皆被下。善光父子京中此彼
見行。諸大便通難波堀江邊。自水底光物飛上取
付善光肩。眼闇胸騒消魂失方角。是水神所爲
其水爲縁力强。陸揚已程者負孤首。力是踏屑菀

振角振振落。漆如付物不落。金石有聲。不打不鳴。如來多年在堀江。往緣不顯久不言。然機緣純熟時節到來哉。生身如來初詫宣告善光言。汝勿生恐怖。我是昔汝被安置本尊也。靜心諦聽。吾今當說汝之昔日因緣矣。于時善光五體汗流身毛彌竪。宿習開發生信仰心。白如來言。嬉哉我今欲聞過去事。疾示我。卽如來告言。

昔在天竺名月蓋　奉請如來致恭敬
次在百濟名明王　我飛彼國被安置
今在日本名善光　三國一體同檀那
今我尋汝來此處　早任宿約歸恭我
生々世々護念汝　如影隨形不暫離
故我隨汝往東國　欲令利益惡衆生

如來過去因緣悉說顯畢。善光依如來告。隔生卽忘疑晴。顯根本不思議。流隨喜淚、合渴仰掌。重白如來言。吾今[依]如來告。覺宿世事畢。若爾者於天竺爲月蓋長者時。自極樂世界奉請如來恭敬禮拜。其驗何不導極樂。成百濟國聖明王。至于今猶廻生死事無本意侍中。如來重云、哀哉汝迷故致此疑。靜住正念聞之。爲月蓋長者時。願依此功又生人間界再成如來檀那誓。故生百濟國聖明王。然誇十善王位樂既墮在三途時。我飛百濟國告宿世事。悲哉隔生卽忘之習。誇十善榮樂招六道苦果。不如此處生貧家。運厭此土欣彼土之志。重奉報如來重恩願、其願既果遂今及三代。皆是依汝宿願。勿恨我。一年上宮來此堀江雖奉請我。待汝至于今久住此江底也。急々具足我下東國。與汝處一室利益衆生云々。善光依生身御詫宣。明隔生卽忘疑。流隨喜信仰淚、直奉負下如來恩。猶奉恐王位。參內裏奏天聽之處。其神符云。仰信州本太善光。從昔已來在佛弟子。誠以雖有浦山云々、然者如來御詫宣上。人力而非可成障礙。急奉下東國。可安置禮拜者也。卽以巨勢大夫被下詔命。于時仁皇三十四代

推古天皇御宇願轉二年壬戌四月八日。善光自奉負如來下向信濃國。其比山路峯峨々而嶮重。谷崗々而草深。故往還不輙。然如來書付彼後背。夜擁護善光。紫雲聳貫乘下。雖爲路驛不過七日夜泊。早下着伊那郡宇招村。非啻善光飛脚。在仰如來之神足者哉。將善光妻女思。此人々京上之後三年間。折指數立月運。夜終夜不寐明泣。晝終日立暮門邊。國司早有御下。何此人々今不見。誰夜時見出門外首光猶如人物出來。穴怖此三年程明暮戀慕善光親子故。天魔鬼神變形來侵惱怖畏。貧家憎居。然有者何方行哉覽。自窓見之善光親子。女房問。其肩上光物何哉。善光答云。亞吾哉。是我等昔天竺爲月蓋長者時之本尊御坐。承如來之御詫宣。雖生於貧家。論其果報。日本國主我等在隻肩人。其故天竺月蓋長者成數多庫藏主。百濟國爲聖明王。備十善萬乘位。今日本被云善光。今生於貧家事。昔有我等宿願所詮御身與某自極樂云所奉請安置中本尊御坐云。女房云。前世受長者果報。生十善王位事。我今雖聞隔生卽忘習。疑多信少。若爾者如來知示善光。爲我加神力令見明證矣。其時如來觀知女人之罪業深重。放眉間毫光照女房頂。此光明中天竺百濟有樣悉顯現。或見東天毘舍離國菴羅園大林精舍釋尊御說法會場萬億人大衆天龍八部被圍遶相(或)見月蓋長者城中非幾門內門外諸人及五百人長者被崇敬粧。或有毘舍離國上下萬人遭五種病苦憂悲叫喚所。或有應聲西現彌陀如來放光明說神咒拔苦與樂之處。或見百濟國聖明王內裏及建立大伽藍安置如來相。或見寺長老沈如來離別之悲思花浪之處。或有女后皇妃國王大臣禮拜如來御歎言大海邊行御幸處。或見如來御坐御船金天蓋銀幡幢飾上浪日本處。都見乃往過去因緣光明中明白花羅國一分也然未散。其時女房雖五障三從垢穢身。以

如來神光觀見彼宿世事。猶如〔鏡向イ〕今日。如來告女房言。月蓋長者婦女豈異人。汝身是也。月蓋長者即善光是也。是時來現彌陀如來者即我身是。悉令顯本畢。光明歸本。此時女房疑既除。信心忽立。隨喜餘身。渴仰徹骨。落淚俱合掌作禮而。迷則東山信州之栖。有瓦礫荊棘障。悟則月氏百濟境。無竹煙松霧障。善光私宅勿謂賤。覺者前即嚴淨佛土也。雖然尋求家內。自臼外無淨物。故臼上奉居如來、親子三人五體投地恭敬禮拜。雲懷霞禱、及成風功。安置私宅致渴仰志。夫南閻浮州內。始自十六大國至五百中國十千小國。靈地靈所堂舍佛閣玉樓金閣可在處無量無邊也。然粟散邊地日本國東山道邊淺增善光蓬屋柴菴留作坐事。不捨誓約事。顯色哀又貴覺侍。其後星月既遷日數良重。善光螢如來一室恐奉處、勸村里人憑朋友之力。建立一宇草堂如來奉遷。夜中明旦拜見不御坐。驚飯奉尋。立善光私宅。是何事乎又奉入御堂、還見善光私宅。如是及兩三度。見人流隨喜淚聞者致信仰志。善光無力倣私宅中間爲道場奉居如來。皈西廂間。是何事乎奉遷中間。西皈廂間事及三箇度、其時善光跪如、御寶前白言。在家習朝夕垢穢不淨侍間、譬造清淨草堂是不立。然私宅中間爲道場。彼奉居者立西廂間。佛意難知在何意哉。時告如來善光言。

汝以金銀寶　雖造立堂塔　不稱名號處
我即不歡喜　假使白衣舍　不淨戲論處
稱念我名號　爲清淨道場　西爲令懸心
去中却住西　汝在東憑我　我在西導汝

善光聽聞御詫宣金言。流隨喜淚。如元安置私宅西間云々。夫生身如來下着伊那郡既雖經四十一年星霜、機緣薪盡哉。四十一年中天豐財重日足姬天皇（號白居宮。即皇極事。）御宇御治天命長三（壬寅）如來御詫宣言。

當國水內郡芋井鄉奉遷我。彼處利益來世衆生

思食。急可遷彼處之由告勅頻重。善光任佛勅遷本内裏。后是所猶有佛像同居之恐。住宅之西建立一宇草堂名本善堂。雖遷此堂。歸善光私宅事古伊那郡儀式少無相違事。隨逐善光想像佛意宜爲崇尊其也。然香花燈明供養無懈。折節自挑燈明。于時如來放光明照善光寢所。内外皆映徹四壁悉金色也。善光祈誓云。此光明如來化現時。若爾者爲利益衆生成燈明香花。于時光明歸佛頂。又重放眉間毫光。燒香燃油畢既成不斷常燈。即如來說偈言。

一度見常燈　永離三惡道
何況捧香油　決定生極樂

是則如來心光。照三有開智惠光火也。其所拜見御說宜四句文。誠感淚難禁。其故如何者。以若干功德多切修行。離三惡道證菩提侍。只一度幽奉見此燈明。速離三惡道許。大切事也何有之。其三惡道者。地獄餓鬼畜生也。其地獄道者。此閻浮提下一千由旬有等活黑繩等八大地獄。各有十六別處。都一百三十六地獄也。大方地獄云苦繪取喩。百千万中寘其一端事難侍。就中第六焦熱火見已前一切地獄火如霜雪。況大焦熱地獄哉。何況無間地獄乎。天地七重鐵網。[illegible]風劍韓夫。地壁四圍閉。耶羅延大力難破。熱鐵熾然四面充見。刀林劍利鐵城充滿。阿防羅刹嗔恚見其心。牛頭馬頭荒音聞失肝。仰天欲泣淚不落。刀葉破眼欲覆地爲惶聲不出。猛火入口非一日非二日。無量劫中受苦非一種非二種。百千万劫悲也。正法念經云。無間地獄人見大焦熱地獄罪人。如他化自在天樂。亦有人讀有者。噉血而死云々。阿育王。學地獄其苦不堪。昔聞[illegible]果羅漢憶地獄苦。故身常出血汗。又聞國王王子憶記梨苦。故十三歲不言。凡墮地獄人再浮事希也十惡五逆邪見放逸虛受信施罪故受苦報也。次餓鬼道者。雖有無量苦患。都飢饉爲先。俱尸羅

城餓鬼者五百年間不得食。師子國餓鬼者大海七變成山不得食。或餓鬼七枚鐵丸常入口。或有鑊身云餓鬼。其身長大過人。或有食氣云餓鬼。嗅祭季氣助命。或有食吐云餓鬼。身長廣長半由旬。常求嘔吐。或有食法云餓鬼。求水不得。或有悕望鬼云餓鬼。形如抹。或有火虫鬼云餓鬼。自口出火。或有外障鬼云餓鬼。望流有大力鬼打之。或有內障鬼云餓鬼。口如針孔。腹如大海。或有日夜生五人子隨生食之餓鬼。或有破頭取腦食之餓鬼。是則慳貪放逸虛受信施罪故墮此道。凡人間一月爲一日成歲月壽命五百歲也。次畜生道者。殺害之罪難忍。大者食小者。長者飲短者。大象蟲地。未免師子王恐。毒龍蟠海。猶不逃金翅鳥難。鴿爲鷹被取。虎爲皮被殺。猫前鼠。鵜前魚。何不殺害。加之。但念水草之類。負重荷向坂。夏虫耽火光損身。懸蛛糸失命。疎猿月移水取死。非畜生愚癡乎。若如象馬牛驢等。或以鐵針斷其腦。或穿鼻中。或絆繫首。加諸杖棰。不是墮畜生道者出事希也。瞻婆城鳩過去八万刧鳩有之。未來八万刧又鳩可有說給也。過去遠々瞻婆城鳩。未來永々祇園寺蟻申是也。是云三惡道。何修功德善根是程怖敷可離惡趣苦患。而今奉見永離三惡道之御誓宣。金言實貴喜敷事也。一見燈明之功德猶爾。況千度万度乎。一日乃至一年。何況一生之間於被照此燈明輩乎。就中永離三惡道。永字猶以殊勝也。設離三惡道又有歸三惡道。然離惡道之後不歸惡道御誓忝御事也。以下決定生極樂云々。取其縱雖離三惡道不生極樂者。又可有何益。然決定生極樂事難有御事也。殊更決定二字者印再決定更無改變云也。例如西三條右丞相奉逢慈覺大師。法華一部內何殊勝侍問申。神力品。於我滅度後。應受持斯經。是人於佛道。決定無有疑被仰。彼決定無有疑正直捨權之誠說。此決定生極樂生身如來直語也。

誠以其深也。從何事往生極樂計大切事可侍。夫尋極樂世界有樣者。七寶莊嚴淨土。大乘菩提境也。所以七重寶樹列星。白銀葉散匂。七重羅網瑩玉。黄金實鈴和音。七寶妙池不竭湛八功德水潔滑。七寶宮殿不巧有五妙樂。自然滿口法喜禪悅。味切利天不死藥求爲奈。體身柔和忍辱法衣彼羅毘斯染成衣無盡也。大地瑠璃大地坦然不正無有高下。界道金繩界道條廊曠蕩亦離邊際。樹無氣力。常樂我常風條先動。池有波文菩空無我音悟。忝開瀾芳蓮花穿黄金泥生。砂燒鷲鸚鵡青翠翅瞻龍笛鳳笙妓樂。自東西南北奏之。梵唄歌詠讃嘆自遠近高位方聞。從天花雨。曼陀曼殊花交色。自地妙香涌。栴檀沈水香吐匂。歌天歌舞踊世尊前後。寶幢幡蓋莊嚴聖衆左右。天童差五色棹龍頭鷁首興。菩薩備十万供。廿甜蘇陀味副覺。一佛淨〔土〕隨機分九品淨刹〔成〕二子慈悲。赴緣轉三乘法輪。凡彼土依報正報功德。皆是阿彌陀如來因位萬行諸波羅蜜所得也。既生彼淨土經行瑠璃地上。遊戲栴檀林。遙廻眸瞻仰彌陀如來。無漏万德之粧眼迷雲路。大梵深遠響滿國界。已聞一實道入普賢願海。歡喜雨淚渇仰徹骨。入無生忍位事何事如之。然則依生身如來燈明一見功德。永離三惡道。挑一燈燒一捻香。生如是殊勝淨土事思。感淚難押。悲華經意言。過去九十一劫之前。阿那律尊者有盜人。爲盜佛物入毗婆尸佛塔中。見廻佛前。折節燈明欲消之間。以所指腰矢挑一燈燈明。依其功德九十一劫間生々世々感善處生。終今日釋尊成道之時成佛弟子。天眼殊第一也。阿那律所作昔燈明思逆緣也。有漏燈也。對繪像木像。以誑惑心挑一燈功德。猶九十一劫間娯樂快樂得道果。何況生身如來御燈明乎。不可思議也。不可稱計。返々出生身如來眉間白毫不斷光。御燈明一度觸目罷忽開黒闇三有扉。速登安養九品臺

事無疑者也。于時白居宮天皇御時。自其已來至當代數百歲之間不消燈明御坐也。善光因緣畢。

次善佐因緣之事

抑生身如來遷水內郡。次年皇極天皇御宇命長四年癸卯本田善光嫡男本次善佐倏然閉眼伏死。愛父母歎無譬方。人親育子習雖有十人廿人少一人歎。何況無二人獨子同勢養育。此世後世憑思先立善佐何計悲。善光立寄枕上。空質懸手。悲哉我等歎不持一人子。祈諸神備善佐之後。幼稚不憚人見目。持不持物樣手居捧袖。一日片時不放身。一年御京上之時。家子殿原其數多御坐共。親見日何殿暇吾善佐不見。雖下司之子御前物申語。起居振舞有由見侍。然閻道善佐先立。如月日闇覺。憑道此子具供。如杖柱憑思物。乍云老少不定之理。我身欲受孝養先立。此子悲不惜聲悲歎。詣如來御寶前奉恨佛白言。老少不定理。雖人間界習。善光齡既闌殘命不幾。設雖命終善佐相續跡造堂語僧備香花可恭敬之由朝夕出入只此事申含侍。爾奉安置如來其驗除病延命給。彌斷信心可致志。只仰日月濡袖歎後善佐侍事悲。如來御寶前臥泣擧聲叫。如來被思食。所歎申一旦似有其謂。善佐依過去業因可墮大焦熱地獄之由被注俱生神札文。自業得果之道理難遁。剛何神力轉遁罪之種子。修因感果之憲法難免。廻何方便改所受之果報。兎角思食勞給。如來果地圓滿之華皃。利生之風散匂。紫磨黃金之紅袂。大悲之淚變色。纔被催善光之歎。添青蓮御眸浮慈悲之御淚。放大慈大悲光明。照中有黃泉入閻魔王宮。夫閻魔王界爲體。去人間地五百由旬有琰摩國。其城四壁築鐵墻亦立鐵扉。大殿左右建人頭幢。四角八方懸頗梨鏡。淨頗梨面浮惡業影。人頭幢眼照三世事。俱生神札記一塵罪。三事一徹叶五宮秤。檀茶幢上安人頭。右黑闇天女。左太山府君幢也。於焉雙幢讀

札奏閻魔法王。王云。吾人間如見。今現與業鏡毫末無差別。本質與影像同一相也。時亡人後悔云。吾何知有頗梨鏡。造罪業。聞有人頭幢。何不修功德。後悔有何益。業鏡誰磨汝惡心之功。鐵札誰點自身口筆。獄卒非外。汝惡業所變。閻魔非外。妄見力。冥官樣々呵責之。又於無佛處別立淨土。名善明勝院。宛如兜率天中殊勝殿。是則地藏菩薩入定處也。凡閻魔法王者。地藏菩薩忍苦妙用。大悲闡提誓深與物結緣甚妙。出自法性眞如境。交遠於分段同居之塵。卜居於冥途中有鬼城。忝罪人爲友給。于時閻魔王宮之空中業雲聳。雲中一光三尊如來化現。放眉間大光。始自等活黑繩至于無間地獄照。鐵刺劍葉林上法雨灑。猛火忽消變七重寶樹。吹楯風調當樂之法。臛々婆虎々婆底惠日照寒冰悉解。化八功德池。寄潜浪唱苦空之文。注善惡俱生神捨筆墨合掌。責罪人獄卒抛鐵杖禮拜。雙卷經云。若在三塗勤苦之處。見此光明皆得休息。無復苦惱。壽終之後。皆蒙解脫云是也。時閻魔法王自玉床下。冠巾子着地禮拜如來自言。此處罪人多集糺善惡砌。汙穢不淨境也。有何因緣。忝如來此影向御坐。如來告琰王言。娑婆世界信部善光子本次善佐親子昵忽諸。娑婆緣永絕。赴黃泉境。龍琰摩廳。受善光迷無常理致非理恨。唯願法王轉善佐苦果還娑婆舊宅。琰王答申。彼善佐依過去業因所造業惡形淨頗梨鏡面無隱。按其業秤目重之。俱生神札之文可落大地獄之由被記。鐵印已被押。自業自得道理如何始可改。但善佐不啻吾廳者。依何忝如來可垂影向。善佐業報輕轉可奉飯之。勅牛頭馬頭等召出善佐。以鐵鎖高手小手卜付。馬頭取鐵繩庇引居。牛頭握鐵杖居右邊。于時如來現微咲相。自御口中出五色光。一一光照善佐頂。所繫縛鐵鎖繩如來智惠光。分々散々切解。還得生人趣之益。然善佐如來御供

中。還婆婆世界。中有路容㒵端嚴女人行相。是大日本國主皇極天皇中女帝御坐。憍慢嫉妬意深。五障三從雲厚。後世御營不御坐。依之十善御榮華難處。無常春風無情。分段生死境。必滅理不憚尊卑。閻浮不定鄉定離道。無弁老少。是故琰魔法王遣奪精鬼等三人使。縛十善女帝三御魂。則到門關樹。無常鳥等二鳥種々呵責之。然後懸死天山。山高聳不知其頂。谷深下難測其底。岩巉横塞無可行方。加之。當諸劍林指貫身體。折裂骨髓五臟六腑悉纏劍。頭皮肉髓腦皆懸木々梢。悲嘆叫喚聲。答山響谷。口流血涙身出血汚。阿防羅刹牛頭馬頭呵責聲。八大龍王鳴動不及喩。無日月星宿光。黑闇而不弁方角。只獄卒瞋瞎眼光。纏身炎光計也。悲哉立留欲休阿防持刄指貫。向方欲走。岩石高難凌。還後欲退有獄卒呵責之。傍様欲寄。刀劍荊棘充滿。仰天雖惶叫天神不助。地臥雖悲歎地神不救。無相隨大

臣公卿。無作哀女房男房。只遮眼物牛頭馬頭瞋姿聞耳。物阿防獄率杖音計也。此山遠事八千里。凌越事如翔天鷹隼。七日七夜之間須臾無所偃臥。漸過此山令至秦廣大王廳庭。其王內裏者。死天山路南面坂麓。建立廣大樓閣安坐。亡者問善惡因。示難易道。若罪人行通。高山深谷摧骨髓成塵。若善人赴時。山路岩碎忽平劍霜俄消。大王又訪罪人言。哀哉苦哉。汝過去死天山漸近閻魔王宮。山路無衣食。飢寒苦何忍。或減或訪。其裁定怖。過此王處至初江王。其間有大河名葬頭川。川廣五百由旬。深一千由旬。此河猛漲流事言語之非及所。浪動轉成聲。同百千雷電。岸高如立屛風。岩巉聳不見其頂。其岩重疊似楚竹。八十一人鬼縛。八十八人鬼懸柳。前後左右付副。呵責追渡。當諸岩巉碎破頭故名葬頭川。川水臭事世間無可譬齊物。罪人醉千度死千度生。自浪高上諍雪山。河水早流比龍門。冥々

流水如何乎。滔々川波其初如何乎。罪人此中漂流沈沒受諸苦。或立交千波噉毒虫。或横溺河水纏毒蛇。或沈浪底叩沙石。或流水上打掛岩崛。其苦會無慰事。大行路能摧車。若比死天山是平道。巫峽波能覆舟。若譬葬頭川是和浪也。雲皇極天皇透過如是難處。途中有旗。國防嚴圍。羅刹面縛。號哭亡罪惆悵何事如之。斯處善佐立歸婆婆見給。亟有便何人婆婆立歸問給。善佐答云。我是日本國信濃國住人中時。一首是傳給。

　翠に問人あらはくらきみちになく／＼ひと
　　ゆくとこたへよ

有御。善佐立留問云。何人御坐中。我是日本京主皇極天皇。不敢仰申御涙。何罪仰有問。恣包見給。獄卒瞋云。大罪業報少無有隙。以鐵鑊高手小手强卜付前追立。無情十善御肩加鐵構。遲遲奉責。不及力泣々過。善佐承此詠歌。奉見斯御有様。誠痛敷。白如來言。自身頑嚕不肖之黠首也。設雖蘇生父母二人外誰可喜。天王是人中之貴女人之尊也。万機尊重千乘敬崇。皆存生御坐可備賢王國母。其上九重鳳闕御歎。天四海歴消侍。願如來以神力天王御命召替善佐命。都歸進給。善佐留冥途。皇女可受奉代其苦患。于時如來思食。神妙申善佐言上哉。父母先立汝何計歎。急立歸婆婆間父母思歎。而我身苦患不思而。不知誰女人代云事難有。以大智御手三度摩善佐頂。誠不虛妄御舌讃善佐言。善哉善哉未來善佐　形似凡夫心同菩薩云々。如是随喜御坐。遣觀世音菩薩於閻魔王宮。重宣此由時。炎魔法王召左右冥官。被撿皇極所犯業因。二人俱生神申言。此女人罪業深重者也。全不可宛。其故以五障三從賤身。穢十善王位。妨正直憲法道理。致非理非法責。故天下不靜。万民懷愁。吹氣成黑煙。只懸此女人一人身上。仍俱生神札文善人削跡。淨頗梨鏡面惡業形現。造罪有限。速可被

墮所當地獄。或引日記。或捧札文。自兩方拒申。時炎王言。鏡面浮影云。業秤紀目云。記錄札文云。旁以不可許。速可墮所當地獄云々。于時觀世音菩薩言。自業自得果道理難遁。修因感果憲法難免。但有大悲闡提願。何廢拔苦與樂行乎。須代此女人受其苦患也。若此女人有可墮焦熱大焦熱業報。我億千歲焦慈悲膚。若又有可被閉紅蓮大紅蓮罪因者。吾無量刧朽忍辱袂被仰。于時閻魔法王委細聞給志趣。以四句偈曰。

佛代善佐　善佐代妃
代我罪人　發菩提心

閻魔大王說此偈畢后獻如來云々。后與善佐相具歸娑婆世界。中有旅。女帝問善佐云。汝何國人乎。我既蒙重恩。設投身摧骨爭報盡今恩乎。善佐答申。我是日本信州水內郡芋井鄉。父名本田善光。其子本次善佐申者侍。天皇被思食欲報恩。天竺震旦外國人爲何朕力非所及。幸我朝日本國人。報恩事尤可其便有。所詮自都下宣旨尋可報今之恩懃有御約束。天皇蘇生王宮。善佐再活信州。然程內裏天皇活御坐。翻憂悲叫喚聲。成千秋萬歲詠。侍女內官詣雲明殿。於內侍所御前奏慶賀御樂。雖然女帝三日不言。三日申初物仰言。我再雖還人間。冥途悲副身不言。各能承信州水內郡本太善光子善佐云者助我也。急々召彼善佐欲報恩。冥途御物語委細仰御坐。將善佐活水內郡。喜無譬方。是夢乎非夢乎。若夢一旦相見事嬉。覺後爲云何。嬉淚悲淚不盡物淚計也。然程自都善佐急可上洛之由被下宣旨。善佐急務都內裏南面庭上畏。公卿有僉議。尋問魔王魔來冥途擧動。詳閻王裁斷之子細。願存合天王遊旅之勅語。見聞卿相流隨喜淚。合信仰之掌。天王進出南殿。自綺帳見給。云何忝善佐爲躡庭上乎。且天衆地類御照覽有恐有憚。速公卿禮服可許天上仰。善佐連公卿之末座。天王成宜

旨言。非汝助者定墮大地獄可受苦患。我今洞燃猛火皆變涌閻王獄卒責。再踏淸涼紫雲玉臺。傾千乘萬乘拜見事。偏汝恩德也。然此喜雖國王位可隨其望。我今退位移仙洞。心靜可修行佛道有御龍顏御千行。善佐聞申。國王御位令無其望。其故御門冥途而行相奉御有樣正奉見御事也。黃泉幽道何嚮相一人御供不被申。炎王裁斷庭句衆女御苦奉代。倩思王位只是夢裏果報。幻間御榮花御望也。然善佐十善果報全無所望。但當造堂安置如來。諸僧永代不斷念佛。讀誦經卷祈力荒間恭候被申。是最安所望也。叡感之餘善光被爲信濃國之國司。善佐被任甲斐國之國司。被仰下。其外本朝漢土重寶振賞與之。衣裳乘馬嚴蕭珠引之。剩相副步騎兵士令送下向之旅宿。仍京上之時善光善佐二人。黃笠懸肩糠米付腰。步踏足上洛。下田舍時。衣裳直垂太刀刀弓箭隨身熊軾轉轅公卿天上人不知數。車遺續。北面侍等

馬鞭打我々打開彼門途。田舍供騎馬三百餘騎。國人之時當國國司爲御迎。御家人龍向申御坂。其勢都合七百餘騎間。既下着國。當國司之御歸自東西南北。以長櫃送酒肴事如雨足。其後無幾程皇極天皇御願可安置如來。御堂造立被下宣旨之間。善光善佐以兩國國司以此御成敗欲建立精舍。然且村木奇瑞有。諸天善神降臨而發合力造金堂在靈異。彌勒菩薩來下而成大工進退。上天彌勒之間在于今。既中國王御願云國司成敗。中如來神驗。土木之功何不成就。然堂舍當精舍憍薩羅須達舍衞國中大長者也。釋尊淨飯大王太子三界獨尊御坐造精舍。何者可致障礙。雖然六師外道云物負舍利弗尊者盡種々術。今此善光寺者小國末代僞言。凡夫底下草創也。然應昌波旬爲成擁護神。實末代相應之寺。當世濟生佛御坐。依之一天四海饒利生。五畿七道悉濟度。現受無比樂明白也。後生淸淨土無疑者乎。

善光寺縁起卷第四　當卷惣明善光寺神々靈驗

夫以釋尊惠日隱沙羅雙樹之暮空。慈氏滿月隔五十六億之夜雲。煩惱之霞深。生死夜長。五濁彌盛。一切少靈異。只滅後獨偏增。本師神驗也。毘舍離國百濟國皆多靈驗有神變。而隔彼霞送雲霜自也。日本吾朝佛法東來之後。奇瑞不可數者也。就中立水内郡以降。靈異不可稱計。但略集聞及見來之處。古今瑞于今雖爲少分注之而已。

一帝王御安置次第事　一奉供養檀那交名事
一聖德太子御書并如來御報事
一宮殿御戸帳之事　一大風地震不破事
一性空上人每朝一卷經始事
一俊乘房重源參詣事　一三輪時丸冥途御判事
一定尊沙門新佛治鑄并如來奉拜見事
一淨蓮上人如來拜見事

一一光三尊云事　一如來御詠歌之事
一寺號之事　一諸神入堂之事
一七佛光之事　一御回祿次第事
一文永之後堂塔建立之事
一如來御長一尺五寸表示事
代々皇帝御安置之次第
一志奇嶋宮御宇欽明御事
二譯語田宮御宇敏達天皇御事
三池邊雙槻宮御宇用明御事
四倉橋宮御宇崇峻天皇御事
五小墾田宮御宇推古天皇御事
六飛鳥岡本宮御宇舒明御事
七飛鳥板葺宮御宇皇極御事
八難波長柄宮御宇孝德御事
九後岡本宮御宇齊明御事
十近江宮御宇天智天皇御事
十一飛鳥淸御原宮御宇天武御事

十二藤原宮御宇持統御事

十三奈良宮御宇文武御事

右佛像從百濟國渡日本所經代々天皇并十三代御宇安置次第相續不絶御事皆者也。

奉供養相續次第名丈部事

若麻續東人善光十三年供養

若麻續善佐作留東人男十四年供養

若麻續善財三十年供養　若麻續直比十一年供養

若麻續常世已上三人善佐男十三年供養　若麻續國依諸身之男十六年供養

若麻續大國國依之男十年供養　若麻續東世諸身男九年供養

若麻續高揚東人男十九年供養　若麻續廣道高揚男二十年供養

若麻續利廣廣道男山本人丸　若麻續寛勝部廣道男

若麻續高望利廣男十年供養　若麻續正常高望男

若麻續時廣正常男十年供養　丈部豐廣時廣女子

丈部安平豐廣男　丈部時高安平男

丈部時廣已上三人安平男　丈部島重時廣之男

丈部知里　丈部知遠

丈部知門已上三人時廣男　丈部知延知里之男

丈部高節知遠之男　丈部知隆高節之男

右氏人等次第如件

聖德太子御書并如來御返報之事

推古天皇治天下□年。聖德太子一七日。稱彌陀名號報謝王之恩御書狀。奉送信州生身如來。御使者調子丸也。

進上　本師阿彌陀如來御前　斑鳩厩戸上

其御消息云。

名號稱揚七日已　斯此爲報廣大恩

仰願本師彌陀尊　助我濟度常護念

十二月十五日

爰廐人等相議云。定可有御返報。太子之御書狀捧佛前。置筆硯紙墨。不經日數。如來御返報書然而佛前置之。其文章云。

一日稱揚無息留　何況七日大功德

我待衆生心無間　汝能濟度豈不護

十二月廿五日

其上書云。上宮救世大皇御返事。

是則前代未聞不思議綺絶當篇何足商量。贈答御書御遺覽王城云。太子之島冊云。如來龍書。拜見入木之勢。殆超張之字。太子御手跡。如來御自書現于今有之云々。

造宮殿懸御戶帳事

抑自欽明天皇至孝德天皇八代。年數一百二箇年。無宮殿御戶帳。而孝德天皇御宇治天十年白雉三年甲寅如來託宣言。造宮殿懸戶帳奉隱我。其故何者。皇恩遣罪輩。我付手吹懸氣故皆可墮惡趣云々告給。驚此告初此由奏聞御門。宣旨言。如來御託宣上。速造宮殿奉懸御戶帳云々。于時都鄙貴賤承及之輩。晋々參詣如成市。親直奉拜如來事只今計也。是是後供養。面々各々捧香花燈明奉惜御除波云々。

大風震動不破寺塔事

仁王四十七代大炊天皇御宇號淡路廢帝 天平寶字六年壬寅四月二十四日。大風吹起大地震動。水內郡神社佛寺堂塔拜殿人民等之私宅乃至樹木皆悉無殘破壞顚倒八十餘所也。而間諸佛像雖損亡。於善光寺精舍少無有破壞。故上自太上天皇下至田夫野人無不歸依渴仰。御繁昌自上古至未來際。此佛菩薩威德不可稱計者也。

性空上人每朝一卷經始事

播磨國書寫性空上人德行貴聞給舉御坐。法華讀誦之功積。一乘信仰之思切也。然法花經讀誦寂莫無人聲。讀誦此經典。我爾時爲現淸淨光明身。或普賢菩薩乘六牙白象王現其人前宣。驚然宿智令然歟。旦暮歎此事。願奉拜生身普賢。無二念寤寐祈念之。或時上人夢覺之間。貴僧立枕上告言。汝年來宿願忽可成就。正欲拜見生身普賢。攝津國神崎長見吉去給。上人夢覺感淚流床。佐普賢菩薩現神崎之長利益惡業之衆生乎。

和光同塵方便實不思議。恒順衆生御誓現思真。年々願全嬉無限。不召具御弟子只一人志於攝津國神崎宿哉。未習御根漸急心爲先大輿過谷一谷。映引摩浦波夕日影題普賢菩薩色身。越湊川三景。吟雀松原清嵐之響。六情叢昧之夢覺徐徐歩給程。付神崎宿。然程衆人先見長者門内。好色美麗遊君甚居。京都田舍男共雜居。日夜遊覽開。或狂醉酒宴之興。或亂舞早歌之遊也。坐席乍任馬鹿爲其之體也。衆人見之。和光同塵濟度誠御事共。實不有哉。目不被當思食。于時長者榱鼓於肩上。自出細頭拍云

スワウムロツ海ノ中ナルミタラセニ風ハ吹ネトモサ、ラ浪立ト而自拍。衆人塞目頂臥見之。實長者白色無漏身相。具足五十種之光明。乘白象金蓮寶輦。慈悲愛敬之相儀。先打鼓出細頭拍重唱言。法性無漏之大海。五塵六欲之風吹。隨縁真如波立間無說給。上人聽聞之見色身。信仰身毛彌竪。感涙難押。即時叶六根淨位畢。然右更臨人靜。長者只一人。上人出向相對面。和光同塵結縁之初計言。穴賢々々不語人互立給。其後長者不免隱間。此上人父母所生之身。直至六根清淨位事。併法華讀誦之德用也。上人未階六根淨已前。爲求法渡唐朝。于時長安城御門。日本之僧來臨之由聞召之。奉請内裏。天皇恭敬者禮拜事。宛如敬佛。上人言。我在是日域計馬臺邊地粟散邊間數處者也。更又無德行。如何作禮敬乎。御門仰云。汝國在善光寺生身如來。定結縁乎。所貴也。值生身如來當地有樣。委細語給。歳奉拜思被仰。其時上人未詣善光寺程。心中深悲而。日本國大小諸神伊勢八幡許。怨此度計實語新全語之由申給。御門言。彼如來奉語之人定有如來印文額。汝有印文與給如何乎。上人彌更心憂即立御坐。後悔涙難留。不隔日歸朝。攝唐國母儀讀給處參。海路有樣唐朝之物語後。

上人言。不詣善光寺取生涯拙名問參詣仕由申虛言。額之御判印文云何曼給耶御門有仰程。餘悲急歸朝侍也。然何額曼程御判印文候申。母儀言。實不思議也。我懷姙汝之時。詣善光寺也。汝胎內詣者。御判曼薄有覺仰有。上人承之驚善光寺有御參詣。下向之後又播磨參給。母儀早空成。御骨懸頸。又參詣善光寺坐。于時一條院御宇正曆元年庚寅十月日爲母儀御菩提。契六十六人經衆。如來前每朝法華妙典令讀誦事始之。自其時至當代數百歲間。連日讀誦經于今不絕勤行也。彼程行貴覺上人深當寺如來無結緣事悔悲。自唐朝企參詣之志。何況底下我等乎。又信州受生者哉。

俊乘房重源參詣事

東大寺大佛上人俊乘坊渡高麗國同渡五六人。愛此國人十餘人來集。五體投地禮日本僧事數返。俊乘坊問其故。落淚答云。生身如來在一國。定常參詣給覽。只偏如釋迦如來御在世中天竺佛弟子冀々。于時俊乘坊言。我未詣善光寺。其時作禮僧共無本意將還時。日本僧徒中末座僧云。我詣彼寺云々。聞此旨向彼末座僧又更禮言。仁定今度可離生死人也。可蒙如來引接故我等深結。仁者來緣必引導一佛淨土返々契語。其後俊乘坊歸朝而急詣善光寺云々。有時有宋人來朝之事。其翟至皈宋時。同倫問云。日本國有善光寺云靈地。尋行彼寺結緣如來哉否。對謂不然。彈指再三頻加毀呰。況於和朝族乎。況於邦人乎。日想兮未見。心遊兮何黠。嗚呼不可類奄衞三億之士。須投家產資貯之財。三世諸佛雖區。致歸命禮於此佛。七道諸國雖有。在大因緣於此國。誰人不同心乎。

三輪時丸冥途御判事

日本往生傳意云。一條院御時。大和國三輪時丸中者侍。裟婆緣盡運命有限。跪閻魔廳。其時牛

頭馬頭阿防羅刹等。各色目相處。自時丸足下指金色光。又虛空有聲光唱言。

日本大乘界　本師如來前

一寺清淨地　持生安養國

如是虛空三返唱之。于時炎王惟驚。令冥官見。罪人足下有善光寺御判印文。其時閻王問言。汝生前詣善光寺乎。答不也。琰王成奇異思重言。汝非參詣中。汝足下如來印文。加之虛空有聲光唱。是非常事。時丸申。吾生大和國之外不見他國。唯信州善光寺申處計遙遠境。更不思寄也。但副侍者。本北陸越後所生也。我母依有事緣住大和國。我祖為見老母下越後國。路次之便詣善光寺。懐姙七月也。安穩參不令遂産。新如來下着越後。其後歸大和國。安穩遂產。其子名云時丸。卽我事也。其胎內七月云詣善光寺者也。奇陳申上。炎王委聞召之。自玉床下時丸三度禮言。汝詣生身如來靈地者也。不可墮地獄。早可歸娑婆云々。然娑婆別時丸作何父母悲歎之事。息吹出後冥途炎王事樣々語之。父母喜何事如之哉。卽父母時丸三人參詣善光寺。父母歸和州。時丸留東門結菴念佛申遂往生素懐遂申傳。而不意母參詣有如此利益。何況至信力現身觀參詣輩哉。依之、一條院御治天聞召之信仰御坐言。設此如來不參詣不結緣衆生。與如來生一國。耳觸其名號者。出離更不可疑。故何者。若人時攝籙若將軍又其後見。乃至有德大名高家等。所領住人而自犯過。蒙權使御鎌倉可被罰。罪過有領者。相尋可有沙汰者也。且置處事也。以光思。我日本國衆生。被引居炎魔廳時。設四重三毒之罪深。十惡五逆之過重。與生身如來在一國緣者。琰魔法王申。爭一往如來之前不觸申。又以無雙慈悲乃至十念超無顧王權威不置處無代可被遣三惡道、一稱一禮之結緣可思。若炎王立使節。子細被觸申如來之時。大慈大悲彌陀如來。

一國同生衆生不知我也。只遣二塗云佛返事何不可在。定可勸進念佛給事也。仰以。釋迦如來告。譬有頂雲。愛着快樂不來法會。大聖法輪聲徹金輪際。被責苦患不詣道場。而今我等宿善所資。與生身如來同受生於一國。生値佛在世中天竺衆生猶未畢有留三界輩。今本師如來一國同生日本。我朝衆生依結緣生身權威隨三途頓希也。實憑御事也。何況直參前。稱念供敬深信作禮人乎。

定尊沙門新佛冶鑄幷如來拜見事

抑沙門定尊本是尾州所生也。生年六歲而向父母言。我欲習法華經。于時二親一度喜。請僧令遂小兒存念。八九之比悉暗誦法花八軸文。三十二箇年歷記暗誦部數。大都四萬八千九百卅二部也。其後彌功積信深。猶每一字唱彌陀名號一遍轉誦一千遍。建久五年甲寅潤四月六日念佛讀經一千部部數滿足訖。然後經机傍打臥夢見。官俗唐裝束持團扇告沙門言。東山信州善光寺日本本師如來御使也。不隔時日我寺可來詣。此外無別狀卽覺畢。沙門思。我願往生轉讀法華。卽往安樂金言無違可遂往生喜先立心。曉天出禪室參詣善光寺。貴染身心。三箇月參籠。日夜誦經畢。同十月十五日夜夢覺之間。拜見如來。忽然二重御戶自開。內外金錦帳舉。一光三尊聖容光明赫奕。分證究竟師弟相好細。表裏頂曬。低頭叉手端坐日暫不捨、夢又非夢雖思宿緣深厚。拭嗜眼。于時宮殿有音聲告定尊言。

慈尊出世不遠。三會曉有近。其閒沈生死海。日本國衆生皆不隨三途欲利益。汝速勸進一切衆生冶鑄我形像於等身云々。

同十一月六日夜重夢中詫宣言。

汝以平等慈悲致無差勸進。集六万九千人衆生慈施。奉鑄寫等身金銅佛像。而後轉讀四十八人僧。四十八日四十八度遂開帳供養。必定

未來導世一切衆生利益。又我御代人、佛像可
奉開眼供養。夢中忝示來而説偈言。

佛觀大日眞言誦　四十八日供養佛
尊師決定稱者身　觀音自大勢彌陀

然沙門定尊感此道治爲之靈夢、彌祈願思。我靈
見夢中三尊。從彼不許、如何而奉拜佛體、不生
不傳奉寫之。乞願本師如來哀愍示現、吾若依世
尊慈悲可治給如來者。欲奉拜三尊之聖容、往此
金堂懺悔日夜、于時建久六年四月廿一日夜、如
來示權阿闍梨言、我欲被拜見定尊沙門云々。此
靈夢彼寺内更不信用、同廿七日夜、寺僧中
住侶一人靈夢等也。一夜感同夢、其詞云、前蓬
難遂於十方乞結緣、一切靈佛像、厚宿善深宿
緣故、我欲被日見定尊沙門云々。仍善光寺中
上下皆成貴哉、一寺許此義畢。同廿八日天子
夜寄當内陣、賜付地三禮。爾時開宮殿無齋、
云何開帳戸扉。不思議思合處、端坐合掌流涙一
心瞻宮殿、自然左右扉開、信仰流汗悲喜交流、
洗兩眼、且喜曠劫宿緣厚、且思如來大悲哀坐
重、拭涙而奉拜三尊顏々、三躰即相一尚則寺
常、靜心記靈像注三躰、擬記畢御戸如本閉給。
定尊比丘作禮出内陣、其後聞食有靈日勸進諸
俗相輔奉加、遠近無背、三密觀行之人作操傾杵
膝、一生在宅同族在合力、萬人同志四方
一思、凡寸帛尺布一紙半錢、靈験搆而々百々日
日遂眞、誠結作由結緣之仮錢、人數四万八千七
百餘人、此外弟難不道、途建久六年己五月十五
日寶殿中善、同六月廿八日廿九日奉治鑄觀音勢
至各三尺也。

新佛三驅日本佛坐、御身中安二寸五分水精塔
塔内奉納舍利四十八粒、其御舍利或寶之或依
靈夢奉納之、依有託宣、四十八日間四十八體
舍利講、必重々四十八作之。此等身新佛利生貴
殊靈重也、不思議也、或新病患除念、[illegible]、或

悲盲眼得明、越中興。或最後狂死送願文住正念。信州
又此佛像天下有災難。又世間發騷動時。御身流
汗、如三井寺常住院繪像不動尊流汗多武峯檜
枝寺佛像流汗。此儀靈佛常習也。此新佛嘉禎年
中以後流汗毎度。又處々新善光寺如來如此。所
謂越前國學常上人赤坂新佛放頭光也。處々皆
有靈異。不遑注。本師彌陀如來治鑄供養處。冥
影向金銅尊像摩頂授記言。我渡日本國自欽明
之時至于孝德八代也。孝德治天下壬寅年暴惡逆
罪輩拜見而我付手吹懸氣作毀謗可墮三途、故
納形於宮殿、隱身於戶帳、衆生不被拜禮既數百
歲也、金銅像敢勿此儀善哉善哉云々、如是稱歎
之旨聲有御事共也、

淨蓮上人源延如來奉拜見事

夫淨蓮上人、伊豆國人、家伊豆河東走湯山所生
也、若年之時依學遊憲住山住侶多年也。止觀玄
文重稽古、眞言秘法。薫習久。三密法六灑頂。許
可傳法重度。猶亘別學極底。加之。慈悲受性與
隆餘身。又日三時供養法無絕。毎日三万念佛聲
不懈、惣顯密事理行業。偏望往生淨土極樂、專
祈臨終正念、過盛年殊更内心深發願念、參詣善
光寺。其旨趣者。我毎日三万返念佛祈來迎引
接。如來本願理教證文無違。往生極樂無疑心、
但釋迦遺法弟子源延若遂上品往生可得無生法
忍者、而奉拜見本師如來。作此念已。自生年四
十歲至于六十六。廿六年之間。毎年二度三度參
詣善光寺如來御寶前。遂承久三年二月廿二日
同廿四日兩夜同預靈夢。如來宮殿佛子自開、宮
殿有聲言。汝祈何事乎、佛子答申。只臨終正念
往生極樂也、宮殿有聲言。汝往生定上品。更不
可疑、速發大悲勸進一切。寫我形像、可濟惡業
衆生云々。于時五更枕上獨落淚。年來念願成
就、而奉拜如來、感應道交難思議。如何不悲喜
悅。同此善光寺常住之僧三人、夜同蒙示現、

大衆中一人淨定上人。又其時之御燈。其御詞言。我走過山源延沙門欲
被拜見。此沙門往昔因緣不淺。御拜見我攝形像
可有益一切者也云々。早且三人俱入堂願合掌
之。立詞一同也。仍一寺作貴寺內承諾。許淨蓮
上人拜見訖。御諸衆相議自寺遂許狀於上人。其
此淨蓮上人相攝國西郡邊松田云所建立一寺所
往生號西明寺。善光寺使者尋行彼寺。折節數河
國智滿寺為大曼荼羅供大阿闍梨御嶋寺請渡給。
仍使者即參彼寺。上人聞善光寺書狀。拜目上置
頂上悲泣。狀旨不披露。而自其弟子同行弟子相
携還之。為身參詣善光寺。無左右云何七日籠不
動。當因日夜重如來告言。早上人可拜見我云
云。此旨自他示現。仍承久三年辛巳三月二日己巳出
堂中諸人。開四面門戶。淨定上人脂燭以直宮殿
御前參詣。頭面作禮開御戶。面奉拜喜悅雨淚渴
仰徹骨靜心思念。

其佛本願力　聞名欲往生
皆悉到彼國　自致不退轉

何況面奉拜見一心稱念哉々。上品往生無疑。年來
素意變為足。抑如來御色如濃紫色。御長一尺五
寸計。右御手施無畏印相等。奇特御指未備屈
給。左御手如刀印。大指無明指甲去二分計約
之。二菩薩同往實冠。彼梵篋印也。空靈延以
落淚為硯水自書寫御形像云々。已上淨定上人[illegible]
[illegible]
過奉禮出寺。悲喜數日落淚。後時不違圖繪像造
立形木佛[illegible]。不久遂治貴大願。御承久三
年五月十五日[illegible]鑄寫畢。同七月一日佛身獨一
開眼之。或時上人彼寺畢而人云。善光寺東西南
北四十里內皆真金結界淨土。內外明徹表裏照
耀夢見給。其後善光寺參詣之時行住坐臥不帶
等斬恐覺仰。處々新善光寺。四十里內清淨地勿
論也。

一光三尊云事

凡名一光三尊事甚深義在之。一光三尊立給事。因果各別。此三尊以無緣慈悲攝化衆生。三尊悉云彌陀一體利生事也。開彌陀如來悲智二門爲二菩薩也。所謂如來者一光三尊也。莖宰合體補那者一人三名也。芝蘭薰同。凡一光三尊者。淨土一宗之淵源。定散兩門之樞楗也。又是天台一心三觀。眞言一印三部也。一光者。名體一法。實相一理也。三尊者。三國三傳之教主。三福三業之本尊也。三荊無情猶同株。三尊有契豈異居乎。佛案三國一化之佛意。最極三尊一光之全體者歟。

如來御詠歌之事

中比念佛堂四十八人時衆在之。不律無極。仍之權別當改易之。自鎌倉極樂寺請律僧淨行持律被行之。或時念佛堂中有不思議井。此井即遠江國櫻井池通云々。自此井一靈蛇出來惱僧。此律僧皆失色消魂。或夜夢覺之間。瑠璃殿御戸自開。從中老僧濃墨染衣。顏色少弊給。物思姿佐氣高御聲告衆僧云。

五十鈴河淸キ流ハアラハアレ我ハ濁レル水ニヤトラム

如是三遍打返詠給。我濟度惡人思如汝等貴僧佐有有被仰。衆僧夢中申樣。佐吾等此寺止住事背御本意哉申。如來打傾給。寺之貫主衆僧諸共異口同音白言。何樣可奉隨御意。其時弊給御顏色如本成給。奉見夢覺畢。即驚御詠歌。時衆被還居此道場云々。

中比元亨年中事哉。自美作國賢忍房光忍坊道世者二人詣善光寺。賢忍房俄痛口。無幾程言不口。然間光忍坊下向本國。賢忍房留東門詰菴念佛。或時奉恨如來申。是程奇日身成命且得奈。疾々御迎候祈如來。夢中押開御宮殿扉。賢忍房言。

イソカハシ迎ヘン程ハシハシマテ其日ノ時

ト定アタ也

此御詠歌深奉信。流隨喜淚。念佛申。遂往生素懷云々。

寺號之事

有何意以檀那名爲如來寺號乎。答。今案善光二字尤可有深心。其故法藏菩薩爲倒惑癡闇衆生發名號光明超世御願。爲成此願兆載永劫間修行。以其万善與衆生所感得光明也。法藏行因之万善。彌陀果上之清淨之光明也。龍樹菩薩言。

我說彼尊功德事　衆善無邊如海水
所獲善根清淨者　迴施衆生生彼國

依無邊大海水衆善所得清淨功德光明也。因位之万善卽果上之光明也。果上之光明卽因位之万善。故今善光云。卽彌陀如來因果之功德也。此因行果報名善光。凡以本來善光金五劫思惟之昔。納十劫正覺之今。龍樹清淨者。與大經清淨光佛今善光卽一法也。故以檀那善光奉爲如來當住寺號云々。

諸神入堂之事

夫吾朝大小諸神。降臨當寺本守護如來事奇瑞端多之。就中熊野權現者役當寺日々光儀。瑞籬傍於生身御寶前。諏訪明神企當寺夜々參詣。靈石跡暖於生身寶庭。而上宮太子守屋追罸之時權現進先陣。明神振神威。遂太子本意。與如來出現。神慮猶盡志於如來。何况薄地凡夫乎。誰不運步於當寺乎。

七佛光之事

等云。如上品上生。在無數千万億化佛。又第九眞身觀處云。圓光如百億三千大千世界。於圓光中。有百万億那由他恒河沙化佛云々。何只一光現七佛光乎。答。如來境界大小廣略。依機隨時。就中現七佛光事。毘舍離國大惡病有五種七種異名。付七種義七種惡病消滅義歟。又此如來之利生遠慕於退代故。未來惡世消七難生七福可

利益濁世憂惱群類義歟。又佛法中以七數爲表示事甚多之。釋尊誕生十方七步。七步御跡七寶蓮華。因位遊戲。法界性論七年作嬰兒。太子踰城。梵網經說七歲出家。最初頓華嚴經者三七日也。諸惡莫作七佛所說。次位淺深七賢七聖。醫王善逝七佛藥師。十二神將。七千夜叉。東漸聖敎七千卷。彌陀如來住立空中者第七觀。來現寶鳥踏七寶沙囀。七菩提分聖衆遊七珍濱談三十七品。七重寶樹。七寶羅網。大寶宮殿內有無數臺閣。各有七房室。七房室各有七菩薩。七眷屬。無上依經云。頸出圓光口中有靑蓮華。一々花在七佛。一々化佛各有七菩薩以爲侍者可思之。

御回祿之次第

伏惟。堂塔示有爲相。雖增四種之悲歎。佛像顯無爲德。永勸人倫之善根者乎。然則如來方便大聖善巧也。依之仁王八十代高倉天皇御宇治承三年(己亥)三月廿四日(壬午)日(巳時)計不慮外天火出來。金堂幷四面廻廊等都合二十宇須臾之間成灰燼。近隣上下走集。奉取出如來。折節東風劇黑煙空卷滿猛火地響。然四隣雖成市。咽猛火不得近付。雖然燒落虹梁方々散迸落懸如來殿上。虹梁一無之。纔佛壇廻計燒殘。錦御座內火不近。相好光明映徹如集百千万日月輪。故上自太上天皇下田夫野人。合渴仰掌流隨喜淚。卽始土木營。遂成風之功。其後經九十年。仁王八十九代龜山院御宇文永五年(戊辰)三月十四日夜半計。自西門流火出來。堂塔一宇不殘皆悉燒失。又始土木營遂成風功。同八年(辛未)十月九日(己酉)遂供養。御導師若宮別當隆弁僧正御座也。朝時遠江守如來御宮殿營餝奉渡金堂上。紫雲聳云々。其後經四十六年。人王九十四代持明院御宇正和二年(癸丑)三月廿二日(酉刻)炎上。依此造營自諸方引柱奇特多。不能委悉。其後五十八年仁王百代光嚴院應安三年(庚戌)四月四日(寅時)炎上。

文永炎上以後堂塔建立之次第

金堂者東西七間。北南十一間朝時遠江守御建立。觀揭坊造立禮堂六間。南北十七間。南廻廊東九間。西九間。鐘樓。常行堂。中門。法華堂。同御代建立也。東廻廊觀揭坊之造立也。西廻廊蓮淨坊造立也。西角五重塔性定坊造立也。曼荼羅堂同性定坊建立也。涅槃釋迦堂聖德太子御影堂觀揭坊造立也。十王堂淨定上人御建立也。諏訪南宮社今海兵衛入道造立也。如此護法龍屋舞殿冷殿唐門皆蓮淨坊造立也。念佛堂二品御前之造立也。觀音堂武藏前司殿御建立也。新御堂者結城殿建立也。

如來御長一尺五寸表示事

抑此如來者眞身也。生身也。故劫燒火不可燒。壞劫災不可壞。當初難波堀江被沈。或又七日七夜構爐被吹。或以鉞鋸害被切叩。或人雖相度々炎上。毛端計不在鎔鑠之疵。奉爲生身如來誠有由者哉。然此如來六十万億無邊身量縮一尺五寸事。爲利益極末減劫十歲時衆生也。人壽三十歲時身量長四尺。廿歲時身量三尺。十歲時身量一尺五寸也。此時刀疾飢三災起。閻浮提內道人纔只一万人。悉皆人民報命亡畢。如此時分此如來特留此世界可利益衆生。大慈大悲故促無邊身量。現人壽十歲時等身儀。御長一尺五寸也。實難有事也。依之御託宣偈文云。

我末法時中　　經道於滅盡
爲利益衆生　　示現像世間

此文意者。如來滅後末法時。一切經皆滅盡。其衆生爲利益。示現形像於穢惡充滿世界云意也。

歎靈場句事

抑本師彌陀如來在何處。南閻浮州內多國中。別東山道信州善國被思食乎。又惡國被思食乎。實不審難知。當初難波堀江如來初告善光金言。直

指此國說惡衆生也。雖然須令利益宣無極歡喜。雖惡業國如來住給還善國覺侍云々。經文云。中陰經上。

善哉信州國　佛法殊勝地　生彼國人天
皆往安養國

誠以。極樂非遠。卽信州善光寺靈地也。彌陀無外卽生身如來御座也。無二無別靈地。一體不二本尊也。何成隔歷之想。誰生分別之心乎。無始不出三界之籠禁事。雖悲中之悲感生於日域之信州。案實幸中幸也。其昔不値釋尊在世事雖恨中恨。契於生身三尊思。還喜中喜也。倩以。生身驗重靈場者。其古不及申。於今世毘舍離國佛跡。爲奈大林精舍給孤獨園伽藍。又爲奈祇園精舍礎殘。下乘退凡奉都婆寂滅爲樂文朽霧畢。迦葉雞足石室竹林滋人不通。增至震旦者。雙林寺玉泉寺住侶皆逃散。天台山五臺山門人悉離散。其外諸寺諸山成荒廢地。設雖不成荒廢地。生身如來不立者不冀。然當寺伽藍在與無廢。有增無減利生勝餘佛。靈驗越諸寺。依之或有東山道奧州遙國運步者。或有山陽道鎭西遠境盡意類。凡日本一州本師如來之檀那也。五畿七道生身三尊御惠也。就中金堂淨侶。院中男女。自非曠刧宿緣者。爭輙今如來得親近乎。靜思宿福甚深厚者。感淚百千行。付鳳凰翼蚊蛇不量飛万里雲。此靈場受生輩。不慮超十万億刹到安養淨刹事無疑者也。若爾者依緣起讃歎之惠業者。現世安穩春花。薰至心聽聞之室內。蒙生身三尊引攝者。後生善處秋月。照上品上生之臺上。鐵圍大鐵圍發菩提心沙界恒沙界普生安樂國乃至法界平等利益畢。

〔與流布寬文八年版本對校了〕

續群書類從卷第八百十五

釋家部百

越後國乙寶寺緣起 一名乙寺緣起

〔端闕〕　繪

此寺草創より以降星霜ひさしくつもりて四百二十六年。龍代さらに繼て三十六代。其間堂舍塔廟および千僧坊やうやく荒廢して。今わづかにのこるところは。金堂二王堂ばかりなり。于時高倉院御宇安元二年丙申。越後國に城太郎助長といふものあり。其伯父に宮禪師といふ者あり。承安四年の秋空山の猿月にさけび。安元元年の春桃李の花風にちる。諸行無常のことわり眼にさへぎり。生者必滅のかなしみ心をいたましむるをり。今此きのと寺松原の中にいほりをむすび。とぼそをとぢて修練觀行功をつむ。惠日西海にかゞやく朝は。寶蓮を安養界の池にひらき。明月松林にかゝる秋夕は。道樹を都率天の雲にもてあそぶ。愛上人孤菴の邊に一の古木あり。其もとより安元二年の天瑞光より〳〵たつ。諸人是をおがみて奇異の思をなす所に。又一の鶴をひくだりて其上に飛轉すること七日七夜。人おほく是を

見て不思議の思をなす。まことに功徳所成の綵幡。如來應作の幡なれば。五百塵點の慈悲番番におほひ。一十二番の垣道所々にめぐれり。さてこの幡風に飄り舞あがりける所に。鈴は少々とゞまりて幡はつひにさりぬ。

繪

其時聖おもはく。靈瑞すでにあらはれぬ。證驗何なからむ。但願は諸佛菩薩冥に加被をたれて。ながく末代利益のしるしをとゞめたまへと祈請するところに。夢に一人の沙門來て告。此所に釋尊遺身の舍利まします。はやくあらはしたてまつるべしと。さてつげにまかせて數百人の人夫をもて光のたちしへんをほる。

繪

告のごとく彼木をきりのく。其まはり二丈五尺ばかり也。其跡をほるに。塔の火鑪寶鐸などをほり出す。そのしたに四五十人してひく程の石を四ふたにして。面のひろさ六尺七寸。まはり二丈なる大石あり。其面には二重に穴をかまふ。人是をみて石の釜となづけ。又は石の唐櫃といふ。はじめの一重は輪の口廣さ二尺二寸。ふかさ一尺。次の二重は輪の口廣さ八寸。ふかさ四寸也。其中に一粒の佛舍利まします。さて石の根をあらはさんと。二三丈ばかりほるといへども。根いまだあらはれず。人みな金輪際よりおひいでたるかといへども。まことに凡夫のかまふる所にあらず。權化のなすところか。其故は乙浦は洲濱の松原にて小石だにもなし。況や大石をや。

繪

聖すでに舍利をみつけたてまつりて。佛舍利こゝにまします。これおの／＼をがみたまへとつげければ。其邊にありける人々助長をはじめとして人夫童部にいたるまでいそぎあは

てゝ。石のもとへよりて。御舍利ををがみたてまつる。

榆

さてそののち御舍利を塔に入たてまつりて。禮机の上に安置して。花をそなへ香をたきて。禮拜恭敬して。あまねく諸人をすゝむ。佛沙羅雙樹のむかし涅槃に入たまひしとき。身より光明をはなちてあまねく大會をてらし給。そのひかりにふるゝ衆生みな佛道なりき。滅後の今夜等いかなる結縁ありてか如來の瑞光ををがみ。あまつさへ遺身の舍利にあひたてまつる。つら〳〵おもへば宿善たのみあり。往生何うたがはむ。おの〳〵信心をおこして御舍利ををがみ。名號をとなへたてまつるべし。

榆

御舍利の出現不思議に神變奇異にましますよし。高倉院御宇安元二年の天當國の國司奏聞しければ。後白河院聞食て勅定ありて。御舍利をみやこへ御奉請ありて。おがませおはします。昨日は滅後に生じたるかなしみを祇園當の露にそへ。今日は舍利にあへるよろこびを歡喜樹の花に開ぬと。一天歸依の光あまねく域月をてらし。三國歌讃の聲はるかに雲の上にひゞく。御渇仰のいたり。金塔をつくりてをさめたてまつらむと勅定なりしかば。大納言宗家卿并。猿太郎助長等行事を承て。純金三重の塔婆を建立す。後白河院かの塔の中に御舍利ををさめたてまつりて。ながく朝家の御本尊とせむ。衆はかへるべしと勅定なりしかば。其時衆なく〳〵花洛をたちていでゝ。ひとも古鄕におもむきけん。心のうちいかばかりぞや。さて數々乙寺へかへりて御舍利は都にとどまらせ給ぬといひければ。人みな是をかなしみて。石座のもとに集て香をたき花を供せ

しありさま。沙羅雙樹の昔人天大會如來荼毗の跡を供養し。又釋尊の滅後に。羅什玄奘等の聖者たち在世のむかしをこひて遺跡を五竺の境にもとめ給しがごとく。近もとほきも人おほく砌に集て。御舍利すでに都にとゞまらせ給て。此處にはむなしき石座のみのこれりとかなしみければ。一子の慈悲ひろくおほひて。塵點の利益所をきらはずといへども。往因あつくまし〳〵て。安置を乙寺にとゞめたまふ御舍利なれば。濟度をかれにたれんと。安元二年七月にもとの石座に御舍利とびかへり給て。いまにこの寺にましゝます。

繪

詞書

正二位行權中納言兼春宮大夫臣源朝臣

于時貞和三年八月日

繪所正五位下行加賀守藤原伊久書之

伯耆國大山寺緣起

夫淺戲の深き緣となる事畫に過たる者はなし。されば淨土の妙なるよそおひ凡夫堺境をへだて。異朝の遠きさかひ我等が往還たやすからず。然るを草の庵に四八の妙相をあらはす烏瑟の頂みることをえたり。石の墨に五竺の大州をうつす鷲峯の麓眼の前に進る。名をのみ聞しことのは畫にあらすは其姿をみるべからず。昔を今にかへす事畫にこそ心もなぐさみけれ。夢はさめてくやしく。うつゝはおほりむなし。夢にあらずしてまさしく其色を見。うつゝにあらずして久其德を殘す。繪まことに妙なる物をや。畫像の佛を得て佛道をなす信心あらば誰かはしからざらん。繪に書る女の人の心をなやます愚なるためしなれども。姿に誠あるにこそ。されば繪に書るをみて一

度三寶を信ずれば、有緣の業となりて無上の果を開といへり。佛土天上より月氏震旦の賑輪に昔る事のみすぐれたり。いはんや日域一天の下、貴賤いづれの人かこれにめでざる。韓幹戴嵩牛馬の勢はるかに漢土の耳目をおどろかし。燕震金岡臥菟の畫久く本朝の名譽をのこせり。これ皆めでたきためしにあらずや。佛陀も昔に非事のためしをとき、神明も繪に昔馬に惡あるとここそ承れ。都て内典外典共に繪に善事、奇特其例かずをしらず。今はたゞ地藏菩薩の濟度利生の勝給へる中に、伯耆國大山權現の示跡しまし〳〵て、御山のふしぎを聞し、結緣の人を救ひ給ふ事わづかに聞及に滿て過代の前後をも推す。次第不同に皆あつめたるなり。人みな信心をおこして同じ心に地藏權現を仰ぎ奉て、共に引導にあづかり給へ。信心大滿ければ佛月必ず影をやどすといへり。あやしのもてあそびなりとも誠ありて見給はゞ、必ず其德莫大なるべき物なり。凡地藏菩薩の勝たる功德經敎にもとかれたればひろく尊るべし。先在所のみもと伽羅陀山と申所は、無下にまかりき程とここそ承れ。摩訶陀國の正中に伽耶といふみやこあり。それより南一十五里を過て山あり。伽羅陀山是也。一切の智仙此山に住、無數の菩薩もあつまり給と云り。七寶を以山とす。伕羅樹多く生たる宮殿樓閣金をしき玉をかけたり。庭室堂塔軒をましへ甍を並べ、難患なくして淨土に似たり。莊嚴いつくしくして天上の宮殿のごとし。地藏菩薩とこしなへに甚深の法を說給へば、忽に道をも得果をも證する也。まのあたり大聖の眞身を見たてまつれば、おのづから罪障もきへ功德も增進する也。一度生て二度惡趣にかへ（一）らず。たゞ後佛の出世を待て心にまかせて說

樂快樂の聖衆と共に遊戯自在の所なり。されば先此伽羅陀山に詣て善根成就の後。願にまかせていづれの淨土へもまいり給べきなり。

初段

毎日晨朝入諸定。入諸地獄令離苦。無佛世界度衆生。今世後世能引導。

二段

昔伊弉諾伊弉冊のそのかみ兜率天たつみの角より化して一の盤石おちくだるに。三に別れて一は熊野山。二は金峯山。三はこの大山とぞなりにける。このゆへに當山をば日本第三の石迹と申とかや。初に金剛手金剛光の二菩薩天より下て密勝佛覺二人の仙人と示□に七百歳行給しに。禪頂に五の池いできにけり。池中より多寶塔婆わき出て空中にのぼり給けり。

三段

彼塔婆又池の中にかくれ給ぬ。仙人卽水の底へ入つゝ塔中に[illegible][illegible][illegible]の三字を感見給に。字變して卽ち地藏觀音文殊の像と顯給ひ。垂迹和光の後是を三所權現と申也。

四段

佛覺仙人一千日法花の法を被修し時。十羅刹影向して擁護をたれ。諸天善神降臨して夜々に經を聞給ふ。此故に半夜に及ぬれば凡夫さらに望事なし。人皆怪みて通夜しけるに。卽出雲國みほといふ所へけのけられにけり。

五段

都率天より寶光菩薩あまくだり給き。こゝには智勝仙人とぞ申ける。木目石目鈎動とて四角山王垂迹して西戎防戰の誓あらたなりければ。權現の神德をかざり神祇をあがめて此山を大神山と名付けり。

六段

寳淨世界の智積菩薩來て仙人に告云。此地を

踏物は行なくして大覺の位に登り。此流を酌ものは智なけれども煩惱の垢をすゝぐと宣ければ。大六天の魔王いかりをなして行事をさまたげんとせし時。菩薩咒をみてゝ加持せられけり。

七段

智勝仙人榕木をうへ一千日の間八人神仙をあつめて如法如說の行をもて法花經をかき給ひければ。普賢菩薩道場に現じて則童子のかたちを示し。當住護法とあらはれたまひにけり。

八段

彼御經供養の導師天台山慈心和尚。咒願師應化山白足和尚(香り)。佛覺智勝光花燈明を備へ。珍西智覺梵唄伽陀。齋從菩薩問者して。新經一部本經一部金箱に入て中池の底に奉納。此行儀未來弘(通か)道すべき由仙人傳にみへたり。

九段

如法經奉納後。池の底より金色の光明いづ。光に乘じて兩部の大日金色の不動顯現す。此三尊を本尊として佛閣を建立す。これをもて根本堂と號。爾以來此山を佛峯山とも申也。

十段

我朝第四御門懿德天皇(仙か)一十三年四月廿四日鳳輦を廻し花字を垂。叡位ふかきあまり。山陰山陽便宜の國々を被寄附て。當山の寺領を定らる。其よりこのかた貴賤歩を運。道俗掌を合すること今にたへざるなり。

十一段

漢域の東峯碎震而任風來流といへるは今の浮浪山也。山王權現の勅を奉て彼山をかきとゞめ給ひけるに。御弓のかげ湖水にうつりておのづから遙なる洲となりぬ。西のはてをば□□太神杵をもて此土□つきしと稱たまひければ杵築大明神と申なり。

十二段

孝元天皇五十七年戊寅歲。八大龍王權現神勅奉て片時の程に巖戸を西に開。卽金剛鳥飛來て偈說云。大山多寶佛關鎰御金門應化身垂迹釋迦兩足尊。智覺仙人顯額。此門に懸御金門と銘する。夫より此方當三(山カ)を大山と申也。

第二卷

十三段

孝靈天皇第六年四月廿四日御門臨幸有。百官袖をつらね。萬民道を淸め。社壇に幣を捧。神前に調を備。先代寄附七州米穀日次に貢調すべきよし被宣下ければ。七ケ國皆當山寺領となり。萬性(姓カ)悉權現氏人にて信敬彌深。

十四段

西にかへりては大悲觀音を馬頭巖嶋に奉見。凡大峯高木其儀たがふことなく。瑜伽護摩の行儀其旨是一なり。菓を採水を酌。只釋迦菩薩の昔の行になぞらへ。菓を拾薪を取。偏に阿斯仙人の古にことならず。されば山林斗藪の行者絕ず修驗高德有けり。

十五段

天武十二年□役優婆塞來て嶺峯によぢのぼり入於深山思惟佛道の行を立。三祇百劫の修行年を重ねしに。東に行ては金剛藏主を三胡の岩屋に奉拜也。

十六段

神龜五年の春の頃行基菩薩文殊廊に七日參籠ありけるに。閼伽水をもとめて金剛杵をもて岩をくづして水をいださる。いまだたえずして口に服すれば命をのべ。身にふるれば病をいやすといへり。其しるしかきつくしがたし。

十七段

出雲國國造といふ所に獵士あり。依道とぞ申ける。美保の浦より金色の狼を見出し。此洞に

追入て只一矢に射ころさんとしける。箭さきに地藏現じてみへたまひければ。道心忽におこりてもとどりを切。弓矢を捨て行すましけり。

十八段

彼金色の鹿變じて光權の尼とぞ名のりける。三生宿緣深き事をあらはしければ。善知識となりて行業年つもりて今達聖人と申けるが。南の山に光雲常に現て菩迦の像を感見し。南光院を建立。西谷白蓮顯ければ。彌陀の尊容仰て西明院をぞ起立しける。

第三卷

十九段

康和四年六月國司左京近盛光參詣の時。蓮花一本御現の庭中に出生。國司奇異の思ひをなし。卽蓮花宮と名付て一品經を講讃し。一百本の造花をさゝげ。競馬流鏑馬相撲田樂など結講しつゝ恒例の神事をはじめ行はれしより以來無退轉者也。

二十段

平正盛因幡守たりし時。前對馬守義親退治宣旨を承下向の時。卽企參詣。夢想を感。三ヶ國勢を率。雲州蜘戸岩屋に打向。凡夫の通よ（た仰カ）べき所にあらざれども。偏に權現の御利生と信ければ。卽ち義親が首を捧。天仁二年正月歸洛云云。

二十一段

平忠盛當國拜領の初下向卽企參詣。首をかたむけ掌を合。金銅等身地藏行神殿に安置し。十輪經大般若經奉納して。所々の庄保に多くの田地を寄附せられけり。正盛下向の立願を果されければ。一家門繁昌しけるとな

二十二段

仁平二年五月比。平清盛朝臣三百人衆徒を鳴

請。大般若六百軸の面に奉書。此社頭に奉納。既平家三代まで信敬をいたされければ。榮花天下に開つゝ太政大臣に至給ぬ。一期のありさまたゞごとにはあらず。權者の振舞は實者のあるべき事をしめすとなり。

二十三段

承久三年三月中旬南光院出雲國吉田といふ所にてつきがねをいんと支度しけるに。中門院より惡徒忍下て。礫を打狼藉をいたしければ。南光院俄登山して中門院の鐘樓を切破。鐘を取て南光院へぞ懸たりける間。忽に及合戰。兩院衆徒おほく疵を蒙り命を失ひけり。

二十四段

仁安三年十月官使下向して大嘗會公物あてられければ。當山に其例なしとて宣旨を奪取て散々にあたりければ。官使を引級して大勢を率登山す。中西兩院同心に南光院と合戰す。山上互に亂れあひ。諸寺諸院炎上おびたゝしかりし事どもなり。

第四卷

二十五段

平將軍將門東國を隨て既に都へ責上ければ。山門三井を始て諸寺諸山朝家を祈奉けり。就中當社殊に西戎防戰の御誓有とて。勅使弁伶人を下されて神事を被行ければ。康平六年四月廿四日權現御幸なり。衆徒法會を行ければ則國□靜なり。當國國司知綱に申て御願の勸賞可被行之由奏聞しければ。毎年恒例勅願として一國可勤仕之由。別當助潤宣旨給て下向しけり。

廿六段

康平七年四月廿四日紀成平頭人として幣帛を捧。伶人駒則亭にて伎樂を奏す。五社神輿玉を連ね。三院の禪侶袖を合す。神幸これめづら

し。總司の禮員調之佛事とも可謂。法會道儀實之奇代壯觀無雙大會なり。

廿七段

治曆元年十一月熊野權現なぎの葉をとばして影向の瑞相をあらはし。同二年六月に白山權現雲を靈て降臨の奇瑞あり。共に權現の化道をたすけ給べきよし御託宣有けり。新來影向兩所權現とはこの御事なり。

廿八段

此山の麓に賤き民あり。そのひとりむすめ父にかわりて官物をいたゞき都へまいりけり。衆養の心ざしあらはれて。蓮花あなうらをうけければ。國王叡感ありて后の宣をくだされ。朝妻寺を建して后の父母をとぶらはれけり。

廿九段

我朝妻寺破壞して後中門院大衆發向して此寺の実録をおしとり本堂にかけてけり。件朝妻寺は南光院の末寺と成しうへはいきどほり深して鐘を奪取しかば。兩院合戰度々に及て山上常に騷動せしなり。

三十段

堀川院御宇寛治七年地藏會頭役富田庄司豐遠の事によりて。三院确執して山上合戰度々に及ければ。上裁を仰がん爲に神輿を頂戴して參洛を企けるに。山崎邊にふせぎとゞめられて永命訴訟爲に上洛す。

又

永命が狐精によりて衆徒嗷すでにめしとらるべかりけるに。關白殿御夢想の告あらたなりければ。おどろき御沙汰ありて。永長元年院宣を給。富田庄司地藏會の頭をつとめけり。

三十一段

近來も地藏會の頭事京鎌倉沙汰ありし時は權現。文殊童子。金剛童子三社御輿を空に飛して

東へ向て御幸有。地藏會の沙汰の爲に御上洛
あるよし人多夢にも見其驗多かりけり。

三十二段

中門院悟明房と申けるは無左右碩學にて。山
門にも隨分の先途をとげける。人事の緣にふ
れ當山上へいづくよりいかなる人とも知ぬ客
僧來て。三ヶ年夜晝仕つゝ。雪を分嵐を凌て權
現社壇に歩をはこび信心無雙なりけり。

卅三段

件客僧三年給仕の後。山上學徒を勸進して權
現の社壇にて五部の大乘經讀誦兒童起請しつ
つ番論議など結搆有。結願之時彼僧自登高座
して昇下詞云。昔は於天台寛神供奉と云。今於
大山波羅赫と云とて。下座の後かき滅如にて
失にけり。大乘會始是也。

卅四段

備後國神石と云所に地藏を奉信人有。當山に
參つゝ生身拜奉ばやと祈念するに。夢想に下
野國石舟と云所に御也と示給。やがて彼國へ
まかりてみれば。古き寺に僧一人御す。やどを
かりてとゞまりて事の樣をみければ。人來て
地藏房はおはするかと問。有と答へ給。あす田
を植べき也。牛のはな引給へといふ無子細云
云。又人來て田植てたべといふ是も無子細云
云。又人來て苗運給へといふ是も無子細云々。
夜明て此僧出けり。身一人にて三方へ碩学事
不審にて行てみれば。三所に同人にて有けり。
さればこそ地藏の現じ給へと思て大山へ歸ら
んとするに。みちの物にて米をすこし此僧た
びたりければ。道にてくへども盡ず。當山にて
もすこし釜に入たれども多て諸人奇特を成。

第五卷

卅五段

今度合戰に佛閣僧坊多うせにければ。三寶止

住のたよりなきに付ても。美德法師多佃交けり。事隱なかりければ。中西ことにいきどほりを含て彼山へおしよせて。子守勝手藏王堂本堂講、殘なく燒拂ひたる也。

卅六段

承安三年七月廿八日夜深人閑後權現御殿炎上。昔より人通夜する事なかりければ。ゆひかひなく燒にけり。權現御身體いかゞならせ給ぬらんとあやしみみるに。梵字變化の體あざやかにおがまれ給ふ。三所權現御體は皆此神殿にこそわたらせ給に。今二所はいかゞならせ給つらんと火中を求奉けるに。文殊觀音の御體左右にならび給けり。權現御在所同緣一山の歎何事如之。然而盛衰おりにしたがひ。與廢時をまつ。祇園精舍は釋尊住給ひしかども石ずへのみ殘り。阿多護高尾は賢哲の跡なれ共狐狼のすみかとなれり。未來の利益たのみあるべきよし御託宣ありしかば。一國力をあはせ三院心を同して。

卅七段闕文

卅八段闕文

卅九段

抑三所權現の御體の嚴重不思議を顯し給しかば。山上衆徒彌祈念をいたし。遠國近國諸檀步を運賓を捧。併寺家繁昌の奇瑞たる間。諸人造營のいとなみを致けり。

四十段

御殿作事無程土木のいとなみ事終て御遷宮の講經講演嚴重に。祭祠奉幣忠節を盡しければ。神託あらたにして種々の奇特を現じ給ひしかば。彌たのみ深く利生今に代に超まし〳〵なり。

四十一段

中門院攝延月光房とて貴人おはしけり。貧し

て衣鉢のさゝへなければ佛法修行の道にもおもむきがたきことをなげきて。みづから山をきり畠をうちしかば。万の獸あつまり護をなし德づきて。住山修學の先途をとげけり。

四十二段

西明院に兒ありけり。文殊童子に通夜して。文殊こそ三世諸佛の母にて御と思つゞけて□□□□文殊こそ万佛の母ときけ。此童にも智たべとぞ思ふと詠てちとまどろみければ。御殿より御經をなきに給と夢想を蒙てやがて發心し。山門に住て碩學名譽。後兩院へ歸て琳智惠明坊とぞ申ける。

四十三段

抑此琳智惠明坊と申は。父母はさる人にてありけれ共。淺ましくいやしきが。文殊童子を深く信じたてまつり。師長父母に孝考なきことを歎つゝ。幼少より佛神に祈申けるが。終に果して天下無雙智人となれり。

四十四段

中門院寂縁正定坊と申ける人胎内に有ける時。母の夢に貴僧來て。汝子は男子なるべし。名をば正定と名付。大山の月光坊の弟子と成て學問すべしとの給けり。夢たがふ事なくして比叡山に登り。碩學の譽かくれなかりけり。

第六卷

四十五段闕文

四十六段闕文

四十七段闕文

四十八段

宇多川下庄に賤民有。公物弁無とてたゞ一人ある子を所當代にとられけり。山門領なれば件童十二歲つれて上。賤童なれば緣の下にても學問をしけるが。十五歲にて出家して永覺とぞ申ける。廿一歲御夢想によりて當山へ下

て慈連房と申て碩學の名譽無其隱。大師先德より始て。かゝる譽多は法によりて人にはよらぬ習尤仰べきことゝなり。

四十九段

文永の頃因幡國おさかべの地頭の女髮白かりければ。父母歎けるに。或人大山文殊童子水こそ奇特あれと申ければ。悦て筒にて運て髮を洗けるに。程なく黑く成てみめ姿人にすぐれければ。御悦にとて父母つれて當山へまいり。唯林坊へつきたりけり。色々の立願を果して樣々なる御奇特どもをば御緣起に委かゝれたるなり。

五十段

備中國朝原寺院主法印權大僧都尊覺若くより當山に歩をはこび功をかさねたる物なり。同國井原次郎兵衞がむすめ權現の御たゝりに依て重病を受けしに。尊覺加持をしければ。くちなはみち〳〵て種々の奇特をあらはし給ふ事を一卷記錄して。一國起請を書進。御殿におさめられたるなり。

五十一段

權現日々に詫宣。三童子番々に不思議を現し給けるに。見聞の輩の中に不審なしければ。或日俄に腹大きにふくれ重病をうけしなり。當罰嚴重おそろしきなり。

五十二段

文殊童子御詫宣の中に病者と行者と佛法結緣の始を尋ぬれば二つあり。僧膳のおろしを食ゆへに燕と生れ鳥となり。第四生には行者と生しが。亂行になりて地獄に落。今の尊覺とは十年經て後生たる也。病者と親と成子と成しが。今は師檀と成て助らるゝと也。

五十三段

其後文殊童子重て尊覺に二印明を授給。三種

智惠發得印とて印義等委示し給き。又金剛童子三ヶ印明同授之給。一印は正直印也。普賢影向し給ひて三ヶ印明授之給。斷煩惱惡魔降伏發菩提心與良藥印也。其後地藏權現御影向ありて一印を授御。すなはち錫杖印これなり。又滅煩惱顯智惠證菩提印也と云々。いづれもいづれも印義句義委示給者也。尊竟信敬のあまりに。四智讃を誦て樣々に法樂を致しけり。文殊童子印を結て授之。詫云。灌頂大阿闍梨はすなはち佛なり。又は諸天の師なり。佛法のことはりをもて我これを授。御房の弟子になり給ぬとて。忝も御禮拜ありけるとかや。

五十四段

尊竟我若女犯の心出來たらば命をめして菩提を助給へとて。

草のはに露の命をかくる身そかりにも神の
惠もらすな

と詠じたりければ。又詫給ける。汝卅七の時惡緣に逢べし。これを除かんとて加持し給ふ時。彌信心發しければ。尊竟また。

法の舟この身に加持をうけつればしやうし
の海に今はしつまし

第七卷

五十五段闕文

五十六段闕文

五十七段

然間大衆在京して奏聞に及び其左右を相待の所。中門院閼伽井坊永命と申ける惡僧。殿下御出にまいりあひてとがめられければ。田舍人は案内もしらぬよし陳申けれども。既及狼藉間。永命は元よりさる物にて。太刀をぬき我身つゝがなく供奉輩を追放けり。

第八卷

五十八段

□月日天皇日域擁護の神德を仰ぎましく／＼て此藍□山にて千部法華經轉讀の由被下宣旨しかば。貞觀二年八月一日一山袖をつらね三院庫を竝て勅願をはたし行はれし也。

五十九段

村上天皇御時諸國神々に御位一階を加へ贈られしに。此權現をば大智明菩薩とぞ被宣下ける。康和三年癸亥三月比宣旨給て神殿に納しより以來。大智明權現とこそ申けれ。寛仁三年の比とかや。八幡大菩薩の御託宣には。我に幣を得させん輩はまづ大智明菩薩に奉れと有けり。別當法印元豪播磨守行任朝臣にかたり申されけるなり。其記今にたへずとこそ承れ。

六十段

法隆寺に明蓮法師とて持經者あり。文々句々くらからず。但第八卷に至て□る妄失して更暗誦する事を得ず。此事を願て先稲荷參籠すれども其驗なし。長谷寺一度精勤尚以不得其驗證。又熊野山百日參籠に夢想の告ありて。住吉參て祈べしと云々。

六十一段

さる程に住吉の社へまいりて百十日祈念申けるに。明神示給て云。我未知之。伯耆國大山地藏權現に可申と云々。

六十二段

沙門當山參詣。權現示云。汝勿疑。昔美作より參詣する物犢来負たる牛なりき。法華讀誦聽聞す。第八卷に至て主下向しければ不聞故今生に不通利云々。早過去の因縁を悲て。三業に誠をいたして法華を讀誦せば當來の果報兜率にありと云々。委は法華驗記をみるべき也。

六十三段

當國髮太の浦人に賤民あり。漫々たる海上に

釣を垂る時。俄風吹ていづくともなくたゞよふ。南無大山權現助給へと祈念申ければ。風やがて雲をはらつて。大山幽におがまれ給ければ。海上も閑にて星の飛が如くして光と共に舟此地に付にけり。今度の命併權現の御助なりとて。寛德二年春比より月詣を始けり。老母ありけるが。釣を垂る事やみなばいかゞして渡世すべきとてそねみけり。其故に母重病を請て忽にうせにけり。此俗五旬の間月詣をせざることを歎(歎カ)けるに。僧來て云。其穢あるべからず。亦まいり給へと申に。やがてまいりて母の罪業助給へと申ければ。夢中に母在所をみせられければ地獄にあり。夢さめて見ければ當山の麓地獄谷とて今に有之。やがて出家して母を訪けり。五旬過ての奉幣又月詣といふ事はこれよりこそはじまりけれ。

六十四段九卷

智緣上人こもりゐて出としける曉。權現名殘おしくおぼしめされけるにや。御哥にて。

山深くとしふるわれもある物をいつち八月の出て行らん　此御詠新古今在之

六十五段

慈覺大師御在唐年經て後御歸朝の時。此麓を都へとほらせ給ける。汗入郡いなつみといふ里を過させ給とて。此大山を御覽じて。かゝる難化の國に無佛世界の導師跡をたれ給けるよとて。御笠をぬき輿よりおりて權現を拜し給ひけり。其より禮所とて今在之。

六十六段

治承に平家世をみだり。壽永に源氏これをせむとて。九郎大夫判官八嶋の合戰にむかひ給とき。かた〴〵の立願有ける中に。權現の名德を仰ぎ給ひけるにこそ。鎌倉殿御祈申べきよし御教書を下され。かさねて御よろひひたゝ

れを進られけり。

六十七段

藥仁長壽坊と申は。大原僧都長宴の受法灌頂の弟子なりけるが。遁世の後。西明院櫻本坊に住して眞言教弘通せられけり。去天仁二年五月十八日より山上天下安鎮のために不動護摩をはじめしより以來。灌頂など執行せられしなり。

六十八段

藥仁日野奥八重岩屋に籠て檀那の祈せられける時施物などに望をなし強盜ども打入とてはためきけるに。壇上にいます毘沙門強盜をたたかい返給けり。彼穴太の觀音こそ佛師命にかはり給しか。此毘沙門は行者にぞ替給ひける。

六十九段

中門院兼慶惣持房へ盜人入て坐具三衣など入たまへる袋を盜て逃下けるに。年來住持の聖天。件盜人をからめ取て惣持房へぞ渡されける。善阿闍梨の聖天こそさゝの葉に起請をかきて阿闍梨に奉られしか。兼慶谷四代なれば隨來給けるにや。

七十段

當國に村尾小鴨とて二人の大將東西に權をあらそひける。小鴨が師匠月光坊のために修禪房に宿意を結び。養和六年二月廿八日小鴨修禪房へ夜討の入たりけるに。鈴錫五古三古など飛來て兵共をうちはらひけり。

七十一段

天台座主慈鎮和尚よりめされければ。基好上洛して吉水御所へ參。中門に圓座を給る。和尚御不審の法門御尋あり。師資の禮聊そむきければ基好逃歸る。和尚御座をなをされて後歸參して祕密壇灌頂薄墨印信等をさづけ奉りけ

り。

七十二段

基好上人 付法弟子榮西葉上房。法皇御灌頂の爲に 前對馬守淸業承にて勅喚にあづかり。歸朝して有職任じ。あかけさをたまはり。こしをゆるされて院參せられけるとぞうけ給る。

七十三段

建久三年十月十三日 法皇御灌頂。榮西後朝の勸賞に僧正に轉じ種々の奉祿有しかば。正福寺建仁寺心に任せて建立。後に禪法興行しつつ。臨終時日を知。遷化の奇瑞洛中耳目を驚しけり。凡一期の行儀より最後終焉に至る(マヽ)迄。都鄙貴賤の歸依日出かりき。藍よりも出て藍よりも靑きがごとく基好に受て基好にもまさり給けるにや。國師と成て天下に利益普かりき。

七十四段

榮西國師となり 効驗をほどこしゝ後は。慶好師跡を傳て南光院の別當にて侍し時。承久亂の御祈を承り五壇法を被修しに。關東御悅に成しかば。勸賞にあづかり。法眼に叙し。蚊屋庄を給て下向せし也。

七十五段

南光院に 種智金剛房とて有驗大行者あり。此峯を修行しけるに。馬頭岩屋邊に 山優婆來て胸藥を乞しかば。燒たる石を藥とて たびければ。忽に口より火焰出て燒失ぬ。其後當峯無煩山臥通けりとなん。

七十六段

佐々木四郎左衛門尉高綱七ヶ國を給はりて下向せし時。權現に祈精(請カ)の事有ながら其忘りを申さゞりけるに。御たゝり深くして重病に臥ければ。等身地藏一日頓訛御供田三町寄附之狀副て此神殿にぞおさめられける。

七十七段

金持次郎兵衛尉壻綱地藏會の頭抑留しければ大衆蜂起して咒咀しけるに。備前國牛窓より參詣人に詑し給て。大金持廣重神殿造進の子孫たり。いかゞ命をばめすべき助置て其罸可有とて。寳治合戰に損けるとかや。

七十八段

中門院超縁持法房小山院觀音堂に百日參籠して每日三百三十三度の禮拜を成て大乘會頭を祈けるに。御帳の中より飯おほく飛出けるを。わづかに手に取てみて十方よりもちはこびて頭役つとめてけり。在々所々に權現の御夢想有ける故也。

七十九段

金門額かたぶき鳥居木折ければ。佐摩の相村より大木を引上て岩戸にをとしけるに。庫柱已破て叶べくもなかりし時。御在所より鳥二飛來て。二の羽木の上に居て。數千万人の叫聲共に羽をあふぎければ。片時にあがりけり。

八十段

中頓開へし惡遠江某とかやの孫に。葦名次郎左衛門とておそろしきあらゑびす異賊制罸の大將軍當國守護にて下しが。當山寺領の山に入。多の鹿獸かりとりし時。あきまの池にのぞみて魚鳥をとりつくし。のちには池のぬしの大蛇などを切殺しつ。さらに人のふるまひにはあらず如鬼神也。

八十一段

葦名加樣に散々に遊ほどに日暮ければ返らんとせし時。大なる猪はしり出。只一矢に付ころさんとせしに。三社神輿目にさへぎる。既に落馬せんとせしより心地みだれて重き病になりぬ。地藏菩薩家中に入給とみへければ。願書を奉り財寳を捧て命ばかり助にけり。

八十二段

其後彼仁廿日ばかりなやみけるに。西の方より龍に乘たる僧錫杖もちて家の中に入と見て絶入す。後には物狂になる。大山より有驗の高僧を請て護身加持しければ。權現の御託宣樣樣に有し程に。祕藏太刀刀神馬等を奉り。平愈の後やがて殺生禁斷して殊更に權現を奉仰けり。

八十三段

西明院御堂勸進の聖に西上房といふ僧有き。在家の昔一人の子あり。父の僧奉見爲に登山しけるに。其夜かの馬うせにけり。東西をもとめかねて聖文殊童子をうらみ申ければ。赤松の新藤次が許にありと告給けり。やがて人を遣て取返てけり。

八十四段

肥前國たかつとかや申所に出家道心の物あり。偏に念佛往生をいのるあまりに生身の阿彌陀を拜する物あり。西明院御堂の柱光をはなち結緣の物をすくひ給ふ。生身の阿彌陀なりと夢に見て。六万體の內の數に此柱四十本をも書入けり。

八十五段

今連聖人當山創草の昔山上安鎭の五大明王安置し五壇法を修せられけるに。聖人圓寂の後破壞して其跡なかりけるに。法明房境舜阿闍梨夢想を蒙て五大堂を起立せしかば。寺院靜謐し寺務などもさだまり。佛法人法繁昌しけるとかや。

六十六段

去正應元年七月二日洪水に中門堂常行堂悉くづれて念佛道場其煩ありしかば。應長元年に磐石をわり原地をほりしに。金の五貼をほり出しけり。權現まのあたり御手をさし出して件の五貼を御らんぜられしなり。

八十七段

さる程に當座一和尚高慶房まぼろしのごとくに權現神殿より御手をさし出てこれへまいらせよと仰。此神詫に驚てやがて御殿へまいらせけり。希代重寶今出現しければ。神感も實に有けるかと老少皆感涙おさへがたかりし事ども也。

右彼緣起 畫圖詞任代々記錄令書寫之訖。定多難多端者歟。凡地藏薩埵者。忝居二佛之中間。受濁世末代之附屬。爲十界之依怙。總濟度難思之應用。樹下和光之誓約二度。其事之引導有何疑哉。然者彌貴賤運步尊卑廻踵。善巧方便利益無限矣。

于時應永五年戊寅八月一日書之

前豐前入道了阿花押

ちかひふかきえにかきとむるもしほ草
おひさきなかき代にやのこらむ

右大山寺緣起原本者成嶋邦之助司直之所藏也。令門人新井義隅書寫挍合了。

文政二丁卯年十二月中旬　塙　撿挍

續群書類從卷第八百十六

釋家部百一

峯相記

貞和四年十月十八日播州峯相山鷄足寺參詣ス。凡當山ノ爲體。遠ク郷里ヲ隔テ。塵外幽閑ノ蓬菴也。久ク星霜ヲ累ネ。法水東漸ノ最初也。三間四面ノ本佛殿ハ千手千眼垂迹ノ靈場也。三十三身外用ノ月ハ十惡泥濁ノ水ニ浮ビ。九間四面ノ常行堂ハ彌陀如來感應ノ密壇也。四十八願濟度ノ風三毒縈苦ノ庭ヲ拂フ。誠ニ娑婆有緣ノ大士。濁世利益ノ本師ニテ坐ス間ダ。來迎引接ノ本誓ヲ惡(憑か)ミ。決定往生ノ寶號ヲ唱フ。爰ニ翠竹綠松ノ軒ニ連ル。自ラ凝然不變ノ理ヲ顯シ。黃菊紅葉ノ籬ニ殘ル。併ラ隨緣赴機ノ色ヲ示ス。三嶋十洲煙霧ノ外。兩山五峯靑嵐ノ裏チ。山路ニ鹿ノ聲乾テ。野徑ニ虫ノ音盡タリ。スソ野ノ松原風ノ亘テ枝ゴトニ思アリ。高根ノ本末雲ヲ帶テ雪氣ノ空冷ク。一タビ林間ニ立チ寄テ雨ヲ過シ。二タビ巖下ニ踞テ足ヲ休ム。于時山猿叫ンデ斷腸。幽鳥一聲興ヲ成。誠ニ物哀シ心細サ限ナシト見タリ。夕陽西ニ沒シテ山ノ端既ニ晩ントス。立歸ルベキ道モ遙ナレバ。思ヒ煩フ處ニ。或ル小房ヨリ老

僧一人出合ヘリ。是ハ昔シ知レル人ナリ。對面久シテ音信ノ昔絶タル事互ニ恨ノ色ヲ含ム。老僧ノ云ク。適登山アル上。晩景已ニ至レリ。今夜ハ宿房ニ來テ心靜ニ年來ノ心緒ヲモ述ベキ由頻ニ語フ間。彼命ニ隨テ立入ヌ。山寺ノ習ナレバサル風情アリト見ヘタリ。峯ヲ崩シテ房ヲ造リ。石ヲ疊テ庭ニスヘタリ。事ノ有樣又與ナキニ非ズ。夜ノ雨軒ヲ過ギ山ノ嵐音スサマジ。彼ノ廬山ノ雨ノ夜ノ草庵ノ裏モカクヤト思ヒ合セラレタリ。燈ヲカヽゲ座ヲ竝ベテ昔今ノ物語互ニ心底ヲ殘サズ。深更ニ及テ尋申ス事ハ。抑モ何トシテカ今度ビ生死ヲ離レ候ベキ。答云。是ハ本ヨリ無智無才ナル上。當山ヲ離レズシテ七十餘歲。老情ホレテ是非ヲモ弁ヘズ。左樣ノ事ハ智者學匠ノ知レル事也。但定テ御存知デ候ラメドモ。一代諸教ノ極理ハ一致ニ落居シ候ナレドモ。機ニ利鈍アレバ教ニ漸頓別レタリ。故ニ其教マチ〳〵ニシテ宗々又各別也。天竺ニハ一百餘家。唐朝ニハ三十餘流。我朝ニハ十一家アリト見ヘタリ。所謂華嚴。眞言。天台。禪宗。涅槃。念佛。法相。三論。倶舍。成實。律宗也。

先華嚴宗ト申ハ。彼ノ經ヲ本經トシテ。起信論。毗婆娑論。十地論ヲ依憑トシテ五教ヲ立ツ。一ニハ小乘教。一切ノ小乘ノ經ヲ攝ス。二ニハ大乘始教。三乘ノ教ヲ攝。三ニハ大乘終教。般若涅槃等ノ經ヲ攝ス。四ニハ頓教。一切經ノ中ノ頓悟成佛ノ文ヲ攝ス。五ニハ圓教。花嚴法花ヲ攝ス。祖師ニハ天竺ノ馬鳴菩薩。龍樹菩薩。天親菩薩。唐土ニハ終南山ノ杜順法師。至相寺ノ智儼三藏。崇福寺ノ寶〔法カ〕藏大師。大花嚴寺ノ澄觀國師。新羅國審祥大和尚。我朝ニハ慈訓僧都。明哲律師。東大寺朗弁僧正。同寺等定僧都。海印寺道雄僧都以下。相承次第分明也。

專ラ東大寺ヲ本寺トシテ。栂尾山唯花嚴宗ノ寺也。此宗ニハ三界唯一心心外無別法ト云。又初發心時便成正覺ト談ジテ。法界唯心ノ觀ニ住シテ宗ノ大旨トスル也。

次ニ眞言宗トハ。大日經ニ金剛頂經。蘇悉地經ヲ本經トシ。菩提心論ヲ依憑トシテ五藏ヲ立ツ。一ツニハ素多覽藏。阿難結集ノ經藏ナリ。二ニハ毘那耶藏。優婆利律藏ナリ。三ニハ阿毘達磨藏。迦旃延論藏ナリ。四ニハ般若波羅密藏。花嚴。方等。般若。法花。涅槃等ナリ。五ニ陀羅尼藏。今ノ三經ヲ攝シテ金剛藏ト云フ。祖師ニハ天竺ニハ大日如來。金剛薩埵。龍樹菩薩。龍智。唐土ニハ善無畏三藏。惠果和尚。我朝ニハ弘法大師。眞雅僧都。源仁僧都。其後兩流ト成テ。益信僧正ハ廣澤トテ仁和寺ニ留ル。聖寶僧正ノ流ハ小野トテ醍醐寺ニ留ル。又天台流有之。三部ヲ立。祖師ニハ唐土ニハ惠果和尚。義操。法潤。法全。我朝ニハ慈覺大師。智證大師ト兩流。叡山山門。三井寺寺門ニ分タリ。此宗ニハ父母所生身速證大覺位ト說ガ故ニ。生死有漏ノ色身全ク本有金剛ノ妙體ト習テ。此身改メズ大日如來ノ極位ト等シト觀ズル也。

次ニ天台宗ト者。法華經ヲ本經トシテ諸經論ヲ依憑トシテ四教五時ヲ立ツ。四教ト者。一ニハ三藏教。小乘諸部ノ小乘實有ノ教ヲ攝ス。二ニハ通教。諸部ノ如幻卽空ノ旨ヲ攝ス。三ニハ別教。諸部ノ大乘ノ菩薩ノ歷劫修行ノ教ヲ接ス。四ニハ圓教。諸部ノ大乘經ノ速疾頓成ノ教ヲ攝ス。五時ト者花嚴。阿含。方等。般若。法花涅槃是也。祖竺ノ大覺世尊。龍樹菩薩等。唐土ニハ惠文。南岳。智顗天台智者。章安。智威。惠威。玄朗。湛然。道寂(義カ)。我朝ニハ傳教大師以下山門ヲ本寺トシテ日本一州ニ流布セリ。此宗ニハ善惡不二邪正一如煩惱卽菩提生死卽涅槃

ト心得テ。一心三觀ノ觀心ニテ成佛スト習也。次ニ禪宗ハ二アリ。謂ク如來禪。祖師禪也。如來禪ト云ハ。圓覺。楞伽。金剛經等ニヨル。祖師禪ト者。教外別傳不立文字是也。祖師ハ天竺ニハ二十八祖。唐朝ニハ達磨大師。惠可。僧璨。道信。弘忍。惠能。其後臨濟百丈□林ヲ初テヨリ。五家七宗ニ別タリ。我朝ニハ葉上僧正榮西ヲ始ニテ。聖一國師。大覺禪師。佛光。佛國。南浦。一山。西澗等。流々多也。此宗ニハ自己ノ靈臺ニ叶テ佛祖ノ面目ヲ知リ。向上ノ一路ハ見聖モ不傳。以心傳心直指人心佛祖不傳ト心得也。釋尊入滅ノ時只一偈ヲ以テ迦葉ニ付屬セリ。

次涅槃宗者。今世ニ多クハ流布セズ。但彼經ヲ本經トス。南三北七十人ノ祖師唐朝ニハ傳フ。我朝ニハ鑒眞和尚ノ後チ。護命僧正相傳アリ。此宗ニハ一切衆生悉有佛性如來常住無有變易ノ文ニ依テ悉有佛性ノ觀法ヲ習也。

次淨土宗ト者。觀經。雙卷經。阿彌陀經等ノ三部ヲ本經トシ。龍樹ノ十住毘婆娑論。天親ノ淨土論ヲ依憑トシテ二門ヲ立ツ。謂ク一ニハ聖道門。一代ノ諸乘ヲ攝シテ難行道ト云。雜行道ト云。二ニハ淨土門。三部經ヲ攝シテ易行道ト云。正行道ト云。祖師ハ天竺ニハ阿難。舍利佛。龍樹。天親等。唐朝ニハ惠遠大師。曇鸞法師。道綽禪師。善導大師。懷感禪師。少康法師等。我朝ニハ源信僧都。永觀律師。法然上人。以下南流ニ分タリ。謂西山鎭西二義ナリ。此宗者。持是語者即是持無量壽佛名ト說キ。一向專稱彌陀佛名ト釋シ。或ハ執持名號ト說キ。或ハ一向專念ト說ガ故ニ。稱名ノ一行ヲ以テ淨土ニ往生シテ成佛スト習也。

次法相宗ト者。解深密經ヲ本經トシテ。瑜伽唯識論ヲ依憑トシテ三時ノ教ヲ立ツ。一ニハ有相教。二ニハ無相教。三ニハ中道教是也。又經

十一論ニ依ルトモ云。祖師ハ天竺ニハ彌勒菩薩。無著菩薩。世親菩薩。護法菩薩。摩訶陀國大那蘭陀寺戒賢論師。唐土ニハ玄奘三藏。慈恩大師。智周法師。我朝ニハ智鳳。玄昉僧正。義淵僧正。空情。行基。信正。眞喜。善義。勤操僧正。勝虞僧都。護命僧正以下。興福寺ニ留テ國土ニ流布セザル宗也。五重唯識ノ觀ニ住ス。然ドモ五性各別ノ旨ヲ談ジテ。歷劫修行成佛ノ敎也。

次三論宗者。般若經ヲ本經トシ。百論。中論。十二門論ヲ依憑トシテ。二藏三轉ヲ立ツ。二藏ハ聲聞藏。菩薩藏ナリ。三轉者。一ニハ根本法輪ハ花嚴ナリ。二ニハ枝末法輪ハ阿含。方等。般若。諸大乘經ヲ攝ス。三ハ末歸本法輪ハ法花也。祖師ハ天竺ニハ文殊。馬鳴。龍樹。提婆。龍智。淸弁。智光。唐土ニハ羅什三藏。道朗。法朗。吉藏嘉祥大師。我朝ニハ觀勒僧正。聖德太子。惠灌。善義。聞圓。勤操以下東大寺ニ留レリ。八不中道無相ノ觀ニ住ス。是モ歷劫修行ノ敎也。

次倶舍宗ト者。有部頌宗六百頌。經部十万頌。二門ヲ立テ三學ノ法ヲ明ス。祖師ハ天竺ニハ世親菩薩。唐土ニハ玄奘三藏。光法師。寶法師。神泰。圓暉。道驥（適カ）。我朝ニハ善法。傳燈滿位勝貴。但シ延暦年中法相宗ニ付テ薗城寺ヲ本トス。何ノ宗モ倶舍ヲ本トスル也。

次成實宗ト者。成實論十六卷ニ付テ二十七賢聖ノ位ヲ明ス也。祖師ハ天竺ニハ訶梨跋摩三藏。唐ニハ羅什三藏。僧叡。開善寺智藏。我朝ニハ傳燈滿位賢融。但シ延暦年中ニ三論宗ニ付テ東大寺ニ留レリ。

次律宗者。梵網經ヲ本經トシテ五篇七聚ヲ立ツ。五篇トハ一ニハ波羅夷。二ニハ僧殘。三ニハ波逸提。四ニハ波羅提舍尼。五ニハ突吉羅。七聚ト者一ニハ波羅夷。二ニハ僧殘。三ニハ偸蘭遮。四ニハ波逸提。五ニハ波羅提舍尼。六ニ

ハ突吉羅。七ニハ惡說也。又五部ヲ明ス。一ニハ曇無德部。二ニハ薩婆多部。三ニハ彌沙塞部。四ニハ波麁富羅部。五ニハ迦葉遺部也。祖師ハ天竺ニハ迦葉尊者。商那和修。優婆毱多三藏。唐土ニハ西明寺ノ道宣律師。圓法師。鑒眞和尙。婆羅門僧正。豐安僧正等我朝ニ將來ス。南都ニハ兩流。西大寺ハ興正菩薩志遠上人。招提寺ハ大悲菩薩應量上人。流也。北京ニハ我禪上人俊芿入唐相承シテ泉涌寺ニ留ル。已上三宗ハ大小兼行ノ宗義ニテ。諸宗悉ク此ノ戒行ヲ持ツ。是三世道同ノ菩薩ノ威儀也。又或ハ十二因緣ヲ觀ジ。飛花落葉ヲ見テ諸法ノ無常ヲ知リ。或ハ四諦五停心ノ觀ヲ致シ。三生六十劫四生百劫ノ修行ヲ經テ大阿羅漢ト成リ。五戒十戒五百戒等ヲ持テ。一々ノ煩惱ヲ斷盡シテ極位ニ至ルト習也。又當代我朝ニ法華宗ト云事此外ニ有。去ル弘安ノ比安房ノ國淸澄寺ト云所ニ日蓮上人トテ求聞持ノ法成就セル人アリ。天台宗ノ外ニ法花宗ヲ立テ、立正安國論ヲ造リ三品ノ機類ヲ定ム。謂ク雜行下品ノ機トハ。一代聖敎ヲ簡雜シテ法花ヲ正トシ讚嘆。天台宗等是也。次迹門中品ノ機トハ。五種ノ妙行ヲ修シ此經ニ限テ受持讀誦解說書寫スル是也。次ニ本門上品ノ機トハ。五種妙行等ヲ指置テ。偏ニ祖信隨喜スル者也。天竺唐朝ニ祖師無之。只日蓮。日昭。日朗。日存。日興。日向。日頂。日持。日鄕等其類多也。此宗ニハ無量義經ノ四十餘年未顯眞實。法花經ノ乃至不受餘經一偈等ノ文ヲ依憑トシテ。餘敎ノ一字モ受ケ誦セザル也。

又問云。宗々ノ趣キ委ク承リヌ。抑モ老僧ハ此內ニハ何ヲカ此度ノ出離ニハ思シ食足(定メカ)ヲ候ゾ。答云。本ヨリ鈍情無智ニ候上ニ。只當山ヲ執ジテ餘處ヲモ見候ハズ。若ク候ヒシ時本寺本山ニ立寄テ佛敎ノ大體ヲモ伺ヒ度存候シカ

ドモ。サリスベキ資縁ナクシテ止候ヌ。諸國修
行セバヤト存候モ。親ニ制セラレ師ノ命ニ随
ハムト兎角ヤメラヒ候シ程ニ。其レモ叶ハデ
一期ハ[illegible]過ギ候ヌ。加様ノ小山寺ノ習ニ
テ候ヘバ如形ノ事相眞言シテ、法華經ノ文字
讀ンタル計ニテ。一宗ノ趣ヲモ不弁カヽル者
ナバ開[illegible]ノ講師論文ノ法師トテ。佛法ノ外道
ニダモ及バズト候ナレバ。世ニ心ボソク候カ
タリ作[illegible]クタクレナシト一生[illegible]リアレバ[illegible]
キモナスキ[illegible]身ヲ思知リタルカイモナク候
ニ[illegible]ノ其有[illegible]一
[illegible]ノ文ヲ誦シテ[illegible]候セテ
レ[illegible]ヒシヲ[illegible]耳[illegible]ニ[illegible]ヘ[illegible]
聞[illegible]一生[illegible]ヲ[illegible]今ハ一
向ニ[illegible]シテ[illegible]期シ[illegible]ハ
何事[illegible]行セ[illegible]
此身ノ事ハ[illegible]法ノ外ニテ候[illegible]

生ヲ立テ。天台宗ノ談義等ニ合フ由ニテ候シ
カドモ。出離ノ道思ヒ定メタル方モ候ハヌ人
ノ事ハ知リ候ハズ。身ノ有様ハ酒宴[illegible]會
遊戯ニノミ暇ヲ遣シテ。サテハ見[illegible]ノ心
ヲ成シ、[illegible]ノ[illegible]事
ト思候モ。又叡山ノ事ハ一向[illegible]ニ[illegible]
シ上ノ事ハ[illegible]
ソ時ニ[illegible]
皆モ[illegible]
滅亡ヲ[illegible]ニ付テ。[illegible]
程モ思ヒ知ルニ。出離何トモ歎クベク候ニ。
[illegible]
[illegible]
又[illegible]
如[illegible]
サ[illegible]
トニ付テハ諸教ノ學解ハ至極淵底ノ上ニ尚目

力ノ念情ニ止ルト覺ヘ候。他力淨土ノ一門ハ機ハ十惡五逆ヲモ拾(捨カ)ズ。行ハ一念十念ヲモ納テ。最下ノ凡夫ヲ助ケ給フ最上ノ極善ト承候。其故ハ佛ノ正覺成給ケルハ。衆生ノ往生定リケル始。衆生往生成ジケルハ。佛ノ正覺ノ時ニ全體凡夫ノ力ヲ入ズ報佛高妙ノ國土ニ往生スル也。只一心ニ皈依スレバ。佛智ノ一念ニ契當シテ凡聖一如ノ理窮リ色心不二ノ證ヲ得。本有ノ法財ヲ還得シケル也。此ノ皈依ノ一念ノ本心ヲ忘レテ曠劫多生ノ間皈伏セザリツルニ依テ生死ニ流轉シケル也。此ヲ經ニハ廓然大悟得無生忍ト說キ。不可思議功德トモ演ベ。大師ハ三賢十聖モ此義ヲバ識智セズト釋シ給ヘリト心得テ。安心起行ノ沙汰マデモ候ハヌ。只天ニ仰キ地ニ臥シテ本願助ケサセ給候ヘト信ズルヨリ外ノ才覺モナクテ念佛ヲ唱候ト。淨土宗ノ學匠ト申シ、人ニ語リ申候シカバ。縱

ヒ一代ノ聖敎ヲ學ストモ。念佛ノ安心ニヲヒテハ此上ノ己證更ニアルベカラスト仰ラレシヲ憑ミ。是モ念佛申シ候也。老僧云。身ニ取ナシテハ是等程マデノ功德モ及候ハズ。只念佛申セバ往生スル也ト心得タル計リニテ。加樣ニ超世無上ノ本願深密無上ノ安心ニテ候ケルヲ。諸宗ノ人々ハ念佛申者ヲバ小乘淺近ノ敎。歷劫迂廻ノ行也ト世ニイヤシゲニ思下シ。剩ヘ田夫野叟尼入道ノタワブレ事スル樣ニ思食タリゲニ候ゾヤ。今ニヲイテハ信心彌增長シ隨喜肝ニ銘ジ候上ハ。一スヂニ稱名スベキ外ハ前後ハ知候ハズ。今夜ノ閑談ノ契ヲ以テ必一蓮臺ニ至リ合ベク候トテ落淚セラル。去程ニ西戸ニ月傾キテ東嶺ニ雲聳キ。壁ニ殘レル燈ノ影カスカニシテ。鐘ノ響キ鳥ノ音ヘ頻ニシテ夜既ニ明ナントス。老僧ノ云ク。今日計リ逗留セヨト强テ語ル間。我モ亦次ヲ以テ當山

ノ事ドモ委ク尋問バヤト思フテ止リヌ。共ニ常行堂ニ詣シテ經ヲ讀ミ念佛唱ト南面ノ妻戸ヲ押シ開キタレバ。雲海沉々トシテ際モナク。山河ヘウヘウトシテ邊モナシ。地形山水ヲ寫シ。眺望雲路ヲ窮メタリ。其興實トニ限リナシ。感歎ニタヘズ愚詠ヲナス。

鷄足峯頭尋舊支　無端邂逅破幽閑
論今擧古對談處　疑是身遊靈鷲山

老僧和シ給ヘリ。

青冷雲深絶往還　不期藤杖訪淸閑
茶餘一物無間客　話盡古今至海山

其後心閑ニ物語シ給ヘリ。抑モ當山ハ建立以後星霜幾程ヲ經テ候ゾヤ。

答云。當寺ノ起リ遠哉。神功皇后三韓ヲ攻メ給シ時。新羅國ノ質子王子ヲ取歸リ給ヘリ。王子云。渡海ノ間風破ノ難ナク日域ニ付カセ給バ一ノ伽藍ヲ建立セント。皇后佛法ノ是非ヲ知給ネバ分明ノ勅答ナカリキ。筑紫ニテ皇子降誕ノ後飯洛ノ時。尙西戎ヲ怖レ給フ故ニ。副將軍男貴尊ヲ當國ニ留メ置給シニ。彼王子ヲ預ケ奉ラル。王子當山ニ擧(攀カ)チ登リ。草菴ヲ結テ一心ニ千手陀羅尼ヲ誦シ給フ。數百年ヲ經給ヘリ。敏達天皇ノ御宇十年野斤澤搆ヲ加ヘ。越斧潤餝ヲツ(マヽ)ヘテ一堂ヲ建立シテ王子入滅シ畢ヌ。王子暗誦ノ行法御願ノ法咒師是也。國衛(衙カ)ノ祈禱トシテ今ニ絶ヱズ。其後十八年ノ中秋十八日空中ニ側鈴聲ヲ聞ク。同二十三日日中ニ長サ二丈五尺ノ幡寺ノ庭ニ降下ル。錦繡金玉ノ粧也。懸ル所ノ鈴聲スサマジク妙ヘ也。其銘云。溫州金光明會所造云々。其後佛法繁昌シテ僧侶多ク止住ス。神護慶雲ノ比ハ金堂。講堂。法花堂。常行堂。五大尊堂。鐘樓。一切經藏。勸請神九所ノ社壇。五重三重ノ二基ノ塔。寶藏一宇。僧房三百餘。別院ハ大市ノ觀音寺。根本

寺。車門塔谷馬出。瓦屋ハ七間。九間ノ廣間。丈間ノ大石スヱ。瓦等所々ニ多シテ今ニ有之。貞觀ノ比ヨリ漸破壞シテ。其後大ナル市寺中ニ有テ。富貴ノ輩多ク止住シ。賣買ノ道繁昌ス。幾程ヲ經ズ市荒シテ。其後天慶年中伴大納言善男當國ニ流罪セラル。彼墓所ハ西川合ニ有ル也。善男ノ子孫等純友追罰ノ勇(大カ)士ニ加ラレ。軍忠ニ當所ヲ申給リ。開發シテ人領ニ成ト見タリ。凡敏達天皇以後興廢度々ニ改ト云ドモ年記等分明ナラズ。空也上人數年籠山シテ金泥ノ法花經ヲ延長二年十二月二日施入ス。性空上人一夏籠山法花經一部永延年中施入ス。兩聖ノ筆跡今ニ有之。靈顯未ダキヱズ。當時如此破壞セリ。佛法ノ盛衰ハ思量ノ及ブ所ニ非ズ。今ハ纔ニ兩堂一社六七坊相殘レリ。又問云フ。所々ノ靈場ノ本緣廻承リ度候。答云。承リ置シ事ハ多候シカドモ。老ニホレテ覺ヘ候ハネドモ。第一書寫山ト申ハ。性空上人經始ノ砌リ。花山法皇臨幸ノ地也。彼上人ハ東京ノ人。敏達天皇八代ノ後胤。美濃守善根ガ二男也。延喜十年ニ受生。十歳ニシテ法花經ヲ待(持カ)チ。承平六年廿七ニテ元服ス。天慶八年ニ化人ノ告ニ依テ。三十六ニテ出家シ。日向ノ國ノ霧嶋。筑前ノ國ノ背振山ニ籠ル。康保三年ニ上洛。瑞雲影ノ如クニ伴テ身離レズ。當國府邊ニ一宿シ給フ。明朝ニ彼雲前ニ立シ戌亥ノ方ノ高山ニ聳ケリ。聖人雲ヲ尋テ山ニ入ル。爰ニ筑紫ニテ給仕セシ童子乙丸若丸化來シテ山路ヲ敎ヘ奉ル。又山中ニ異僧一人出現シテ。山ヲバ書寫ト名ケ。峯ヲバ一乘ト號ス。此山ヲ踏ム者ハ菩提心ヲ發シ。此峯ニ住ム者ハ六根ヲ淨ムト云々。第二大聖文殊ノ化來也。圓草菴ヲ結ビ寺院ヲ建立ス。第一ニ講堂寛和二年ニ造テ。慶阿造ル釋迦ノ三尊ヲ安置ス。永延元年ニ勅

願トス。同十月七日山門寶因僧都供養シ畢ヌ。第二如意輪堂。天人降リ櫻ヲ禮シテ云。稽首生來如意輪。能滿有情福壽願。亦滿往生極樂願。百千俱胝心所念云々。亦異鳥來テ囀云ク。奈咸不厭山木草庭阿耨菩提乃花塵敷ト云々。聖人和之給フ。ナニモミナイトハヌ山ノ木草ニハ阿耨菩提ノ花ソサクヘキト云々。巖下ニ清水有リ不增不減（減カ）也。眦首手ヲ下テ立ナガラ生木六臂ノ如意輪ヲ造リ奉ル。三間四面ノ堂ヲ造リ天祿年中ニ供養ス。第三ニ白山權現ヲ勸請シテ守護神トス。此峯ニハ正ク閻魔王每日來給フト云々。亦當國ノ刺史藤原季孝寬和元年ニ法花三昧堂ヲ立ツ。此外ニ多寶塔。眞言堂。藥師堂ヲ造ル。寬和二年七月廿八日華山法皇當ニ臨幸。翌日還幸。長保四年三月五日重而臨幸。上人通寶寺ニ坐ス間。則彼寺ニ臨幸。七日御籠山。互ニ來緣ノ御契約アリ。聖人御同道ニテ當山ニ還幸。飯（寂カ）堂ノ闍梨延源聖人ノ眞影ヲ寫シ。行成ノ卿色紙ヲ書テ當山ノ寶藏ニ納メラル。惠心僧都。覺運僧正。具平親王（後中書王）。慶保胤（ヨシノヤスタネ）。寂照上人。和泉式部等ニ至ルマデ。運歩詩ヲ作リ。歌ヲ讀ミ來緣ヲ契リ。師弟ノ約諾有リ。亦夢ノ裏ニ正ク金剛薩埵ニ値奉テ直ニ兩部ノ祕法ヲ傳受。皇慶闍梨面談ノ時祕印相傳アリ。聖人ノ相傳ヲ本トシテ皇慶隨喜スト云々。此事元弘ノ臨幸ノ時有御尋云々。寬弘四年丁未三月十日入滅。承安四年四月三日後白川法皇臨幸。七日御籠山。御札ヲ如意輪堂ニ打タル。慶兼ヲ御先達ニテ本尊ノ御正體ヲ御拜ノ次ニ。勅定トシテ以後一和尚ヲ以テ長吏ト號スベシト云々。又一切經會モ後白川ノ御願。平相國淸盛申シ行ツテ一切經七千餘卷施入。圓實法眼奉行ニテ仁安三年始行ハル。神無月中ノ六日會場也。花童列雲ノ袂ハ碧羅ノ天ニ飜リ。樂僧

梵唄ノ聲ハ蒼苔ノ庭ニ吟ズ。此次ヲ以テ前後ノ日。法花山八德山ニモ此會ヲ移セリ。亦貞永年中後源上人ト云テ中興ノ人坐シキ。毗沙門天ノ法成就ノ人也。勅許ヲ蒙リ御教書ヲ給テ料所ヲ申寄セ。諸國ヲ勸進シ。講堂ヲ二階七間ニ造リ改メテ。天福元年醍醐ノ覺心上人供養セラル。五層五間ノ塔文曆年中ニ造ル。九條殿下道家御願トス。御本尊ヲ下サル。東面ノ彌陀ノ三尊是也。建長二年十月廿九日二尊院ノ湛然上人供養セラル。

次ニ金泥ノ大般若供養。越後守平時盛（于時六波羅）御願也。寬元年中二階十五間ノ食堂ヲ造リ改ム。其外十間ノ樂屋。經藏等造リ改ム。寶治二年ニ後嵯峨院餘部（アマルベ）ノ庄ヲ寄附シテ五種妙行ヲ理敎院ニテ始行セラル。弘安年中ニ如意輪堂九間ニ造改ム。同五年十月十六日三井寺圓審法印供養セラル。爰ニ元弘元年三月五日午時青天俄ニ曇リ雷火落テ。講堂。食堂。常行堂。樂屋。經藏。五重ノ塔燒失畢ヌ。翌年ニ講堂造立。兩三年ノ後。食堂常行堂本ノ如ク造リ改ム。後醍醐院隱岐ヨリ還幸ノ時安室鄉ヲ寄附セラレ。將軍又丹後ノ國志樂ノ庄ヲ寄進セラル。當時山上繁昌シテ。佛法人法盛也。

第二

次ニ增位寺ハ。行基僧正日域ノ內ニ四十九所ノ寺院ヲ建立シ給シ時。彼地ニ一宿シ坐マス。藥師如來夢ノ裏ニ示シテ云。我ハ是ヨリ北ノ高山ノ中ニ住セリ。此地ハ阿育王所造ノ八万四千基ノ石塔二基日本ニ有ル內。一基ハ江州ニ有リ。一基ハ此地ノ下ニ埋レリ。可然靑所也。早ク一伽藍ヲ起立シ給ヘト云々。翌朝宿屋ノ庭ニ數十本ノ蓮花一夜ノ中ニ出生セリ。菩薩奇異ノ思ヲ成シ一堂ヲ建立ス。其後嘉祥（仁カ）年中ニ奏聞ヲ經テ二明天皇ノ御願ニ申成ス。講堂。食堂。法花常行堂。二基ノ塔。護法所等悉ク

造立セリ。正暦二年刺史藤原信理(サダ)七間ノ講堂ヲ造リ。治承年中ニ流人正綱七日参籠。夢ノ告有テ帰洛ヲ遂グ。後鳥羽土御門殊ニ御皈依有テ彼御菩提ヲ祈リ奉ル。府中御願最勝講等。此寺ヲ先トシテ書寫山以下勤仕云々。爰ニ元徳元年洪水ノ災難ニ堂塔傾危セルニ依テ。奏聞ヲ經。彼寺ヲ白國山ニ移シ造ル。是唐朝開元寺流水ノ難ニ依テ他所ニ移シ。我朝天王寺逆臣ノ災ニヨツテ荒陵ニ改造ル例也。此山ヲ藥師ガ峯ト云傳タリ。昔ノ瑞夢ハ今ノ再興ニ顯ル者也。

第三　次ニ法花山ハ法道仙人ノ建立。孝徳天皇ノ御願也。仙人ハ天竺ニシテ金剛摩尼ノ法ヲ得。須臾ニ十方世界ニ往來ス。空鉢ヲ飛テ供養ヲ請ケ。大化元年ノ比紫雲ニ乗テ新羅百濟(マヽ)ヲ經廻シテ我朝ニ飛來リ。當國印南郡リ彼山ニ留リ給ヘリ。谷ハ蓮花ノ如シ。峯ハ八葉ニ分レタリ。瑞雲峯ニ絶ヘズ。異香谷ニカフバシ。一乗ノ靈端(瑞カ)アルニ依テ法花山ト名付ク。仙人空鉢ヲ南海ニ飛シテ供養ヲ請ク。或時宰府ノ船頭藤井摩呂正税ト號シテ供養ヲ致サズ。其時船中ノ米俵一モ殘ラズ群鳫ノ如ク當山ニ飛來ル。船人驚起ス。但一鉢ノ米ヲ留當山。餘ハ船中ヘ還シ遣ス。一俵落チ留ル所ヲ米墮(ヨネダ)ト號ス。船頭此由ヲ奏ス。叡感アリテ勅願所トス。大化八年金堂ヲ造立ス。白雉元年ニ道慈律師ヲ以テ供養シ畢ヌ。神龜三年十月行基僧正仙跡ヲ尋テ参詣ス。件ノ鉢ヲ拜シ隨喜ス。止住スルコト百餘日ト云々。天長二年三月弘法大師又仙跡ヲ訪テ参詣ノ時。行基僧正ノ遺告ニ任テ彼鉢ヲ大師ニ奉ル。御入定ノ後當山ニ還ル。其後佛法人法繁昌シキ。富貴名望世皆知レリ。亦正和文保ノ比當山前住侶宇都ノ宮ノ長老宿願ニテ二階九間ノ講堂造リ改メ。正中元年十一月

十七日上總ニ歸ス。[illegible]十月十四日[illegible]上人ヲ
以テ[illegible]一ノ大[illegible]也。
[illegible]山寺[illegible]心上人[illegible]ノ開山[illegible]上人ニ
[illegible]ニ入リ[illegible]
[illegible]世シテ
[illegible]山ニ閉入リ。其地勢ヲ見ルニ。山ハ八葉ノ蓮
[illegible]ノ如シ。水ハ八功徳ノ清流ナト。一方晴テ
眼ニ川流レ。遙ク三方ノ山ヲ[illegible]ニ地[illegible]山[illegible]
[illegible]立テ。[illegible]心[illegible]
[illegible]上人[illegible]大
[illegible]山
[illegible]一ズ[illegible]
[illegible]キリ[illegible]人[illegible]上人[illegible]
ラズ。仍テ[illegible]決ヲ[illegible]トシテ水行ノ[illegible]逆
タル[illegible]ノ全[illegible]一[illegible]ト云々。
丘ニ[illegible]ヲ助ケ。共ニ[illegible]ヲ期ス。三[illegible]ノ院ノ
御[illegible]所トシテ[illegible]ヲ下サレ。御堂ノ[illegible]行狀

[illegible]
[illegible]寺ニ[illegible]
[illegible]ト云々。

第五

[illegible]
[illegible]
[illegible]三月八日[illegible]
非[illegible]ニ一[illegible]ノ内ハ[illegible]一人[illegible]ニ
[illegible]山ノ[illegible]
[illegible]
寺ヲ立テ[illegible]ヲ[illegible]ス[illegible]。我ハ[illegible]
[illegible]化[illegible]
[illegible]。仍[illegible]ヲ建立ス。
[illegible]ノ[illegible]ニ[illegible]
[illegible]ノ[illegible]ヲ以テ三[illegible]院ノ
[illegible]建立。[illegible]行堂ハ[illegible]ニテ一[illegible]院ノ御
[illegible]也。三[illegible]院[illegible]七ノ[illegible]ノ弟子
トシテ當寺寺務始行ス。仍[illegible]ニ[illegible]ミ

シテ上下貴賤意ニ隨テ。堂舍佛閣興行シ。天台ノ碩才ヲ招テ法花一乘ノ義理ヲ談ジ。又密教ヲ勤修ス。爰ニ延慶二年八月五日不慮炎上出來テ、金堂、講堂、鐘樓、經藏、燒畢。寺僧等諸方ヲ勸進シ。隨分力ヲ盡シテ本ノ如クニ一堂造營畢ヌ。

觀音大普光寺者、神龜六年三月二日官符宣ヲ下サレ、長谷寺ノ觀音ヲ造リ奉リシ時、彼ミソ木ノ末ニノキレニテ十一面觀音ノ像ヲ造リ奉ル、近衞大將藤原房前ノ御願。法道仙人ノ起立也。彼上人ハ當國ノ住人。十一歳ニテ父ニヲクレ。十九歳ニテ母ニヲクレ。彼菩提ノ爲ニ四十九所ノ寺院ヲ建立スト云々。仙人ノ大緣法花山ノ緣起ニ大ニ相違ス。追勘合アルベシ。兩寺ノ緣起ニ任テ申者也。始ハ法相宗ヲ學。然ドモ彼宗本寺ヲ出サレザル義ナル故ニ天台ノ教ヲ學スト云々。而ニ德治元年十二月十四日俄ニ炎上出來テ。講堂、常行堂、三重塔、鐘樓、經藏等悉ク燒畢ス。寺僧等東西ヲ勸進シ如本造立ス。貞和三年十月廿日供養シ畢ヌ。已上六箇寺ハ公家武家ノ御願所ニテ、國衙ノ最勝王經講讃仁王會等ヲ勤修ス。此外御嶽山清水寺觀音、周遍寺觀音。大寺法樂寺觀音、石峯山光明寺觀音、丹生寺觀音。大谷門阿彌陀、朝日山觀音、與山寺觀音、東呂山日光寺、朝光寺、多門寺、楊寺。楊柳寺。笠形山七種寺。雲彥山、伊勢輪寺。賀理川寺、教海寺等ハ皆法道仙人ノ建立ニテ六百餘歳ヲ經タリ。高成寺ハ尊意僧正建立藥師。黑澤山千手。弘法大師建立。性海寺、近江寺ハ離念上人建立。志深ノ高男寺藥師。童男行者ノ建立。船越山、樂々山、棚原山。彌高山。光明山。勝尾山等ハ行基菩薩建立。皆藥師本尊ノ寺門也。松尾山觀音、長福寺觀音。稻富寺觀音。飯田寺ハ澄光上人建立也三野山觀音。秦ノ內藏建立、圓明寺ハ性空上人

住所一心上人再興。彌陀藥師坐ス也。此外小院等聖道所多者也。又粟賀ノ犬寺ハ當所ノ本主秀府ト云者有キ。高名ノ獵師也。彼僕從秀府ガ妻女ヲ犯シ。剰ヘ秀府ヲ欺テ夫婦ト成ト云密契有キ。郎從秀府ヲ狩場ヘ誘出シ山中ニテ弓ヲ引キ矢ヲ放ムトス。既ニ害ニ及ブ時。秀府ガ秘藏ノ犬大黒小黒トテ二疋アリ。彼郎從ニ飛カヽリ左右ノ手食別ツ張ル。秀府刀ヲ拔テ飛カヽテ子細ヲ尋ル處ニ。有ノマヽニ承伏。郎從ヲ殺害シ。妻妾ヲ厭却シテ道心ヲ發シ出家入道ス。臨終ニ及ブ時男女ノ子無キ間。所帯ヲ二疋ノ犬ニ讓與シ畢ヌ。犬二疋死シテ後領家ノ計トシテ彼田畠ヲ以テ一院ヲ建立シ。秀府幷二疋ノ犬ノ菩提ヲ訪フ。堂塔。僧房繁昌シテ佛法ヲ行ズ。炎上ノ時尊像十一面觀音秀府二疋ノ犬ノ影像北ノ山ヘ飛ビ移ル。其處ニ祟テ法樂寺ト號ト云々。本ノ寺ノ跡ニ小堂一宇有之。又白國山ノ麓ニ龜井寺トテ有。是ハ山陰（蔭カ）中納言所領ニ付テ筑紫ヘ下ラレケルニ。彼ノ愛子ヲ繼母アヤマレル由ニテ海底ニ沈ントス。爰ニ大ナル龜一ツ浮ビ出テ彼ノ幼童ヲ甲ニ乘セテ山陰（蔭カ）ノ前ヘサシ上タリ。大ニ悦ヲ成シ海上ノホトリノ北ニ當テ一伽藍ヲ立。彼後世ノ訪テ龜井寺ト號ス。彼ノ幼童出家シテ如無僧都トテ。如止（無カ）智惠高貴ノ僧也。此寺ニテ佛法ヲ行ズ。安和年中炎上ノ後再興ナシ。彼ノ寺ノ佛具等皆龜ヲ紋トセリ。其類增位寺廣峯山等ニ有ル由聞ユ。又安室ノ郷高岳ノ西ノ原ニ草上寺トテ慈覺大師八講始行ノ寺有ズ。ユ計リ殘レリ。同所ノ内ノ昌樂寺ハ巨智大夫延昌ガ寺。天人他木ヲ交ヘズ續ク所ナク一夜ノ内ニ方四寸ナル小箱ノ内ニ極樂ノ變相ノ造リ顯シ。數十體ノ佛像樹林幡蓋等ヲエリ顯シテ委細也。又平野ノ東西ノ兩院。東ハ元明天皇ノ御願。西

ハ崇峻天皇ノ御願也。東院ハ形ノ如ク相殘リ。
西院ハ跡絶テ瓦石ズヱ相殘リ。同所ニ別院ア
リ。二根上人ト云聖坐シキ。性空上人弟子。眼
耳二根ニ通達セル權者也。性空上人ハ大(六カ)根分
明也。師弟往還不思議ノ(奇カ)神變多カリキ。
又賀古北條野口村ニ横倉ノ千手觀音本尊ノ寺
有リ。是ハ小松ノ天皇御願所寛平法皇御住ト
云々。御行法ニ用ル花田ノ閼伽井トテ有リ。數
千坊ノ跡アシ。嚴重ノ靈佛ニテ坐ス。當寺荒廢
シテ一堂相殘レリ。禪僧一人小菴ヲ結ンデ有
ル由聞ユ。置鹽寺。鵤万寺。中寺。國分寺。笠立
寺。大河寺。川原寺等内々秘事由緒多シ。委細
ハ存知セズ。又法華ニ及バズ。
亦問云。是程ニ當國ノ事御存知候ケリ。サテ社
頭ノ事ハイカニ。
答云。神明ノ事ハ其起リ幽玄ニシテ日記モ分
明ナラズ。相傳モタヾシクモナシ。其上垂迹ノ
面憚リ多ク候。乍去一宮伊和大明神者完(栗カ)栗郡
伊和郷ニ坐ス。素盞男ノ尊ノ第一ノ皇子大己
貴尊。白山妙理權現ト顯坐ス。爰ニ神功皇后三
韓ヲセメ給シ時副將軍トシテ彼ノ戰場ニ向ヒ
坐ス。靜謐ノ後皇后皈洛ノ時尚異賊勝ニ乘ル
事アラバ中國ノ諸神ヲ相催テ責戰ベキ由御約
諾ヲ蒙リ。神勅ニ隨テ當國神戸地ハ西方山ヲ
廻テ河ノ流レ谷口無雙ノ要害タル間。此ニ陳
ヲ取テ後鑿卒ノ體ヲ顯シ坐ス。其後數百年ヲ
經テ後。欽明天皇廿五年師安元年伊和恒郷ニ
詫シテ此地ニ我ヲ崇ベシト云々。夢ニ驚テ居
屋ノ西ノ野ヲ見ルニ。一宿ヲ經テ數千本松相
生並ベリ。群鶴多飛來テ近邊在家ヲ燒拂ヒ清
淨地ト成テ。大ニ白キ鶴二ツ北ニ向テ眠リ居
タリ。其跡ニ北向ニ神殿ヲ造リ始ム。其瑞籬ノ
門神樂奉幣絶ヘズ。綠松ノ庭財施法施無盡者
也。任國宰吏必見參詣ス。毎度田薗ヲ寄附シテ

(衙カ)國衛官人歩ヲ運テ祭禮ニ隨ヘリ。當國第一ノ宮トシテ正一位ヲ授ラル。與位子勝(ヨイコカツ)ハ父母ヲ崇メ。安志姬若適志庭田遙拜所等皆此眷屬ノ部類也。

二ノ宮荒田大明神者。天平勝寶元年五月七日女體ノ唐人東帶赤衣ニテ天降リ給ヘリ。其地ノ位人山ノ槊雄耕作ノ最中也。又其地ニ明源上人ト云人有リ。相共ニ急ギ參向テ降臨ノ由來ヲ問ヒ申サル。我ハ上界ヨリ下レリ。本地十一面觀音也。汝等ニ宿善有。神殿ヲ此地ニ造リ進スベシト云々。一宿ヲ經テ後朝ニ槊雄ガ取置苗莖夕杉ト成レリ。神歌ニ云。

トリタテシ山ノシケヲカユウナヘノアクレ
ハ杉トヲヒカハリケリ

其夜雷ヲビタヾシクシテ山崩レテ殊勝ノ靈地顯レ給フ。彼コタルベシト示云。上人槊雄相共ニ神殿ヲ造リ奉ル。降臨ノ所ヲバカラタチトテ社頭ヨリ西ニ有リ。其後延暦年中田村麿呂將軍專ラ崇敬シ神領四至ヲ定メ。荒田大明神ト號ス。神殿改メ作ル時。上棟ノ日白馬六十疋奉ラルト云々。當國丹波將軍ノ管領タル間。南國ノ土貢ニテ神殿ヲ造リ遷社ノ時勅使ヲ立ラレ。正一位ヲ授奉テ當國第二ノ宮トス。

次ニ酒見大明神者。養老六年壬戌住吉大明神幷五所ノ王子當國ニ入坐ス。先ハ上鴨西條鎌倉ガ峯ニ顯レ坐ス。從フ神佐保明神私ノ意有テ。此峯不宜由申テ。三重ノ北條ニ誘引シ奉テ。鴨坂北谷石上ニ御偃息ノ時。佐保明神御裏ヲ盜テ賀東川ノ東ヘ遣去畢ヌ。追付給ハザレバ王子勘氣シテ遠所ニ崇メ奉ル。爰ニ山酒人門田六町ヲ植ル日。俄ニ槐一本門内ニ出生スル處ニ。白髮ノ老翁幷貴女若君三人相共ツテ御宿ヲ借リ給フ。是ハ攝州住吉ノ邊ヨリトノ給ヘリ。尊ノ體只人ニ非ズ。仰ニ隨テ宿ヲ借シ

奉ル植ル所ノ苗一夜ヲ經テ槻ノ木ト成ル。林ノ中ニ御寶殿ヲ造テ兩大明神ヲ崇メ奉ル。社ノ體本社ノ風儀ヲマナベリ。酒人子孫神主タルベシト云々。

住吉ハ本地高貴徳王菩薩。酒見ハ十一面觀音ト云々。每年四月初丑日餝万津ニ御祓トテ御出。後ニハ田原川ヘ御出。鈴森是也。當時ハ社頭ノ南當濱ヘ御出。氏人神人供僧等供奉ス。祝谷ニテ御神遊。御車ハ石也。數百年後車破テ今ニ有リ。車谷ト云。第一代ノ神主山ノ光時ノ代ニ長暦元年ニ神殿燒失畢。長久承保嘉承永久國司等寄進度々田畠四十餘町。保安三年二月三日鶏合始ル。國中第一ノ神事見物也。平治元年正月四日又燒失。第十七代ノ神主山ノ眞久ガ時也。長寛二年二月一日大般若經讀誦ノ次ニ五間一番ノ論義講有リ。當國六箇寺ノ碩學二十人。講師ハ巡年ノ役ニテ寺々義勢其器用ニ隨ヒ一ノ碩才ヲ選ブ。無雙ノ重事也。今ニ絕ヘズ。元久二年神宮寺供養。又建武二年ニ三所ノ御殿造改ス。當國一二ノ宮ノ授位ノ次ニ同ク正一位ヲ授ラル。

次ニ白國大明神者。日域開闢ヨリ跡ヲ垂レ給フト申傳テ人皆不知。或說ニ云。開化天皇第一ノ姬宮。或ハ賀茂大明神ノ餘流トモ申。鳥羽院ノ御子水無瀨川ニ御幸有キ。御遊ノ最中女體ノ唐人出現シテ。播磨白國神也。神田ヲ目代ニ押領セラレ返給ベキ由ヲ申テ失給フ。驚キ御尋有テ國司ニ仰セ口代ニ相尋ノ處ニ。水田一段ト云々。則寄付奉ル。其外當社ノ事更ニ無沙汰ト云々。

次ニ生石子（ヲフシコ）高御倉ハ。陰陽二神トシテ夫婦ト顯レ給ヘリ。天人降石ニテ社ヲ造ント擬スル處ニ。夜明ケル間。押シオコスニ及ハズ遁リ上リ畢ヌ。今ニ有リ。社ノ大ナル事更ニ凡夫ノ所

為ニ非ズ。

次ニ垂水大明神者。因州上宮ノ御子トモ申ス說有。海明神衣財明神四座。委細分明ナラズ。

次ニ日向大明神有（者カ）。養老年中彼國ヨリ石船ニ乘テ容顏美麗ノ女體ノ侍女多ク召具シテ加古浦ニ坐ス。卽高御倉思食付テ通セ給フ間。生石子ノ御嫉妬ニ依テ川ヨリ向ヒニ居ヘ奉リ給フ。侍女ハ泊明神等是也。三社本緣憚多キ上。難說タル間略ル也。當國八所大明神是也。此外神名帳ノ面百七十餘座ト見タリ。其本地垂迹難申盡。當山ノ麓ニ稻根明神トテ坐ス。其跡久シテ本緣舊タリ。昔ハ當山鎭守九座ノ其一也。古老ノ說ニ云。高嶽ノ上大盤ノ間小水湛タリ。今ニ有ル也。崇神天皇ノ御宇十三年秋九月日香稻四本出生セリ。卽子細ヲ奏ス。彼稻ヲ種トシテ諸國普ク耕作スベシト云々。其以前ハ山野ニ自然ニ生タルヲ。人民分領ヲ定。乃貢ヲ備ヘ。私ヲ願ルト見ヘタレドモ更ニ此類ニハ非ズ。當時國土流布ノ香稻恐クハ此種子ナルベシ。ソノカミ勅ニテ彼地ニ神殿ヲ造テ稻根明神ト號ス。當國古來隨分ノ本社也。國衙（衙カ）ヨリ是ヲ祭テ村里仰ギ奉ル。國衙（衙カ）奉免ノ田地四至有リ。山嶽嶮難ナルニ依テ祭禮煩ヒアル間麓ニ崇奉ル。時ニ如來二菩薩ノ感應夢相アルニ依テ。天慶年中其地神殿移造奉ル。今ノ社ノ跡是也。天下撫育ノ本社也。

次ニ松原別宮ト申ハ。彼ノ浦ニ夜々光物有リ。其形ヲ知ラズ。此浦ニ群釣ト云老翁有キ。釣スル網ノ中ニ面一尺餘五六寸ノ朽木ヲ引入々リ。分明八幡大菩薩ト虫食アリ。卽北浦ニ崇奉ル。利生揭焉也。万人崇敬ス。社頭繁昌シテ僧坊軒ヲ連タリ。神事祭禮嚴重ニシテ近キ比マデ當國重代ノ人々放生會ノ鏑流馬ヲ巡役トス云々。

次ニ魚吹(ウスキ)ノ八幡者。是ヲ推スルニ。大菩薩初テ御上ノ時。當國ノ神達賀古郡マデ集リ御迎ニ伊保川ノ邊ニ參會シテ神樂祭禮ノ義有キ。其ニ大菩薩ヲ崇メ奉ルト云本緣有リ。此八幡ニテ坐スカ。其時神集會ノ處ヲバ神出ノ保ト云也。

又問云。郡鄕田地ノ樣御存知候哉。

答云。若ク候シ時府邊ニテ人々集會ノ場ニテ聞候シハ。天平年中ニハ田代七千餘町。畠三千六百餘町ト注サレケルガ。白川院御治世寛治年中諸國惣撿公田九億四萬六千餘町ノ時ハ。當國惣田數二萬一千百三十六町云。關東御教書ニテ嘉禎四年ニ田所等注進ニハ惣田數一萬六千七百十八町七段二十五代。內御教書ニテ建治二年兩廳直田所ガ注進ニハ一萬七千四百四十九町二段五代也。郡ハ元ハ十二郡。今ハ十七郡ト申ス。元ハ明石。賀古。印南。餝磨。揖保。神崎。赤穗。佐用。完粟。多河(可カ)。加茂(賀カ)。美囊是也。今ハ餝万ヲ分テ餝西。餝東。揖保ヲ分テ揖東。揖西トス。神崎ヲ分テ神東。神西トス。加茂(賀カ)ヲ分テ賀東。賀西トス云ヘリ。剩ヘ近クハ餝東西ノ間ニ中條郡トテ有也。庄ハ一百三十九鄕。保ハ八十九所也。

又問云。當國ノ古事共語リ給ヘ。

答云。實否ハ知リ候ハズ。古キ物共ヲ見及候分少々可申候。扶桑記二卷云。雄略天皇十三年己酉。播磨國人文石(アヤシ)小麻呂(コ)。有力强心。路頭抄劫。不使人通行。又斷商買。悉奪其功。違國法。爰天皇遣春日小野臣大樹。領軍兵一百人。持火圍宅令燒。于時自火炎中白狗暴出。逐大樹臣。其大如馬。爰大樹臣神色不變。拔刀斬之。卽化爲文石小麻呂云々。私ニ云。射目前神如此子細アリ。若此山ノ變石ナリケルカ。水鏡ニ云。履中天皇ノ孫市邊押磐皇子二人坐キ。雄略天皇ニ

父ヲ敎サレ怖ヲ成シ。丹波ノ國ヘ逃ゲ陰レ坐ス。猶世ノ中ヲ怖畏シ給テ。播磨ノ國ヘ逃ゲ越テ。御名ヲ替ヘ御身ヲヤツシテ郡司ガ家ニ仕ヘテ年月ヲ送リ給フ程ニ。兄弟歎ジテ曰ク。サテハツベクハ命存ヘテ詮ナシ。當帝清寧天皇ハ雄略天皇ノ御子ナレドモ。賢廉ニシテ褒好ノ心多シ。助ケ給ヘ居邊ニ仕ムト申テ見ムト云テ。酒飲セ給ケル次ニ舞ヲマハセ給ヲ（フカ）。我等二人ハ履中ノ孫押磐皇子ノ子也トノ給ケル時。郡司等恐レハナヽキ。俄ニ御所ニ造リ敬ヒ奉リ。子細ヲ當帝ニ奏ス。帝褒ニ思食シ。子ニセムトテ急ギ大臣眞鳥ノ大連室屋ヲ遣シ。迎ヘ取奉テ二人倶ニ位ニ卽キ給ヘリ。顯宗仁賢是也云々。當國完粟郡ニ逃ゲ陰レ給ヘリ。御所ハ當時ノコウ野市庭。郡司ハ誰哉。菅野高家邊ニ有リ。重代ノ者共昔皇子ヲ養ヒ奉テ。御卽位ノ後其忠ニ當所ヲ給ヘリケリト申傳タリ。

若是等ガ先祖歟。日本紀云。清寧天皇二年冬十一月播磨國司山部連先祖伊預來目部小楯至于赤石郡辨新嘗供物云々。私云。至康保年中當國在廳兒部明石太夫大和明緒。修理進同佐緒、同明胃。同明資等備進彼供物見タリ。彼山部ノ連後胤也。其後云彼役云餘胤斷絕云ヘリ。欽明天皇御宇百濟國ヨリ持戒ノ爲ニ惠弁惠聰二人渡リ。守屋ガ父尾輿ノ連播磨ノ國ヘ流シヌ。矢野ノ奧ニ草菴ヲ結テ住ケリ。三年ノ後召返タリケルヲ。又守屋大和ノ生駒山ヘ流遣ケルガ。後ニハ還俗セラセ（サカ）。惠弁ヲバ右次郎。惠聰ヲハ左次郎ト名付。又播磨國ヘ流テ安田ノ野間ニ籠ヲ造テ籠置ケリ。毎日食分ニハ粟一合アテケリ。然レドモ二人戒ヲ破ジト口中以後持來ル日ハ少分ノ粟ヲモ食セズ經論ヲ誦ス。守門ノ者共口ニ經ヲ誦シ候ト大臣ニ申ケレバ。是ハ我ヲノロフ也トテ彌ヨ堂（堅カ）クイマシメケリ。サ

テハ向役物云（歟カ）ハジトテ無言ス。右大左大物云ハズト云事ハ是ヨリ始リケリ。守屋追罰ノ後召返ヘシ。本ノ如クニカミヲソリ衣ヲ着給ヘリ。野間ノ牢ノ跡ニ一ノ伽藍ヲ建立シテ今ニ有リ。推古天皇ノ御宇印南野ノ長八尺。高二丈餘ノ角二ニ七ノ草苅アテ。其色五色ナル大鹿出來テ。一夜ノ内ニ作稲ヲ二三段食ス。行方ヲ尋シニ。濱ヘ出テ海ニ入ルト見タリ。釣人等此鹿ヲミナツ嶋ニテ見タリト申ス。ハヤ彼ノ嶋ヘ通リケリ。村老佐西藏本丸諸人ノ愁ヲ歎テ相待テ射直ツ。此事無隱天五色ノ獸ハ帝ノ御寶也。無左右直條罪科遁レガタキニ依テ。安藝ノ國嚴嶋ヘ流サレテ年月ヲ經ルハ（ニカ）同天皇元年壬寅秋九月十三日天晴海上靜ナル時。錦綾ヲ以テ餝レル船一艘浪上ニ見來ル。天童ノ形ナル女體三十三人乘リ給フ。藏本丸崇メ奉ル嚴嶋大明神是也。委細ハ彼社ノ緣起ニユヅル。

同天皇御宇。上宮太子勝鬘經ヲ講ジ給ヘル御布施當國ニ水田三百六十一町施與ス。鵤ノ庄是也。太子御下リ有テ四方ノ境ニ牓示ノ石ヲ埋ミ結（給カ）。又寺ヲ造リ斑鳩寺ト名ク。川ヲバ富ノ小川ト云。山ヲバ片岡ト名ク。孝恩寺山ヲバ養心ガ谷檀特ガ峯ト云。行道ノ峯ニ御馬ニツナ（ナカ）ガル。其松近代マデ有ケリ。異香薫シ光ヲ放チ。故ニ異香留家ノ庄トモ本トハ云ケリ。又大石ヲ破テ夷賊ニ見セテ。三輪川ヨリイコマ山ヲナゲコシテ播磨國ニスルノ山ニ留ト彼ノ傳ニ見ヘタリ。則チ大市ノ破嚴明神是也。神龜年中ニ播磨國揖保郡矢田部村ニ俗名武吉丸ト云者有ケリ。出家入道シテ其名德道上人ト云。行基僧正ニ法相宗ヲ受學シ。役ノ行者所傳ノ眞言教ヲ行ジテ密ニ三輪山ノ奥ニ行ヒ居ケリ近衛大將藤原房前ノ御狩ニ見ツケラレ奉テ長谷寺ヲ始テ建立ス。以下彼ノ寺ニユヅル。當門

普光寺ノ因緣モ彼上人ノ由來也。古万葉集云。神龜三年秋九月幸（于カ）ヲ播磨國印南野時仰赤人歌從駕。國史云。神龜三年秋九月。造頓宮司幷將東司。爲將幸播磨國印南野也。冬十月辛亥。行幸播磨印南野。至甲寅十日印南野是靈頓（マヽ）宮。幸西從駕人及播磨國郡司百姓等供奉行在所者。授位賜祿云々。

人丸ハ和歌ノ本祖柿ノ本ノ太夫也。當國明石ノ浦ニ住シテ扁舟ヲ詠ジ。朝霧ニ心ヲ澄シ給フ。持統文武ノ朝庭ニ仕ト見タリ。明石明神ハ海ヨリ出テ海ニ入ル月ヲ詠ジ。秋野ノ千草ニ心ヲ留ト云說有リ。若人麿ヲ崇タル也。彼墓所ヲバ當所ニ有トテ正ク明神ノ東ノ岳ヲ指ス者有リ。又淸輔ハ大和ノ一ノ本ト云所ニテ人丸ノ墓ヲ示サルト云事アリ。石見國ニ有トモ云ヘリ。石見寺ニ住セル故カ。又廣峯山ノ事利生掲焉ニ賞罰嚴重ナル間。自國他國步ヲ運テ崇敬スル事熊野御嶽ニモヲトラズ。万人道ヲアラソイテ參詣ス。結緣ノ爲ニ是モ一度詣デテ候シ。

次ニ起立ノ根本ヲ尋申候シカドモ。存知シタル者モ候ハズ。空ク下向シテ麓ノ禪院ニ一宿シテ候シニ。老僧ノ語リ候シハ。元正天皇御宇靈龜二年吉備大臣入唐ス。在唐十八年。所學十三道。殊ニ陰陽ノ極蘊セリ。聖武天皇御宇天平五年ニ[illegible]當山ノ麓ニ一宿シ給ヘリ。爰ニ夢ニモ非ズ現ニモ非ズ貴人出來シテ。我古丹ガ家ニ追出サレ蘇民ト爲ニ助ラレテ浪人ト成テヨリ以來。所未定汝ト唐朝ニ契タリシヲ還テ追來也云々。則當山ニ崇メ奉ル。牛頭天王是也。數年ヲ經テ後平安城ヲ立ラレシ時。東方守護ノ爲ニ祇薗荒町ニ勸請シ奉ルト云々。恐ラクハ當社ヲ以テ本社ト云ベシト云々。

日本紀曰。肥前國松浦郡ニ有女。名松浦佐與

媛、大伴長彦女大伴佐提彦妻也。彼佐提彦爲渡唐出松浦河湊。于時佐與媛登松浦山正頂。遙望佐提彦船。船漸遠去行。不堪別思、拔出領巾而振之。仍此山號領巾麾山云々。已上。或說云。彼佐提彦不遂歸朝、唐土ニシテ死去云々。佐與媛此事ヲ聞テ愁吟ニ堪へズ。走立テ東國ノ方ヲ指テ行ケルガ。別涙血ニ流シ戀慕身ヲコガシ甚タカギリナクシテ此地ニテ死去畢ヌ。是ヲ崇メテ佐與媛ノ明神ト號シ。此土ヲ佐與郡ト名クト云々。又安志奥ニ伊佐々王トテ高二丈餘ナル大鹿二ノ角ニ七ノ草苅有テ。身ニハ苔生ヒ。眼ハ日ノ光ニ異ナラズ。數千ノ鹿ヲ相從へ人類ヲ喰食スル間、人ノ歎キ日追テタヱズ、仍勅使ニ下サレ。國中ノ衞士等ヲ相催テ終ニオヽヒ殺ト云々。小目童等ノ物語ニ申セドモ年記等分明ナラズ。事久キ間巨細申者モ無之。此外ノ小社等ノ垂迹ニ與有ル物語共候ヘドモ。且ハ分明ナル所アルモ無シ。且盡期アルべカラズ。後賢必ズ考へ加フベシ。

又明石浦ニ人魚ヲツリタル事。千草ノ奥ノ大紀。宇野ノ山賊黨。丹生寺ノ鬼神。千町原ノ老翁等ノ事。所々ノ小山寺等ノ本縁等證據モ時代モナク。大様ナル傳説ニテ候間。存知ノ分モ委細申モ憚多候間、是ヲ存略候也。大炊天皇御宇天平寶字七年ニ當揖保ノ郡布施ノ郷ニ五足ノ犢子ヲ生ズ。子細ヲ奏ス。異賊責來テ大兵亂ノ由シ占ヒ申ス。翌年新羅ノ軍船二万餘艘播國マデ責入テ家嶋高嶋ニ陣ヲ取ル。朝廷ニ藤原貞國ニ的ノ姓ヲ給リ、鏑的ヲ討通ス賊軍ノ宣下ヲナサル。近國ノ官兵ヲ驅テ異國ヲ追討スベシ。當國ノ正税ヲ調伏壇所ノ供料兵粮米ニ募ベシト云々。國分寺東院千手ノ像ノ御前ニテ弘曜大徳兜跋(フカ)天ノ秘像ヲ本尊トシテ勝軍勝敵ノ秘法ヲ行ノ。將貞國ヲ、陣トシテ官二

兵魚吹津ヨリ出デテ發向ス。中手ヘ將國司。傍万郡司等。東手ハ明石大領。大和䌨長宿禰等也。爰ニ俄ニ大風吹テ。異賊七百三十二艘沈沒シ畢ヌ。官軍彼ノ異賊ノ大將ノ頸ヲ舁來テ高棚ニ上テ守ル。貞國西五ケ郡ノ大領タルベシト宣下云々。此時ノ御祈所幷宿願ノ寺ハ。大田寺。他上寺。蓮城寺。蓮華寺。川原寺。日輪寺也。社ニハ松原。魚吹。弘山。那祇山ノ八幡大菩薩也。大田。福井。石見等貞國與所ニテ。往國大田郷栢鼓原黑岡ノ明神ハ貞國也。後胤的氏トテ當國ニサル人々有ナリ。又志深庄國府寺ノ事。昔卷尾ノ姫君ト申人坐キ。宮ヲ産奉タリケルヲ。繼母此宮ヲ大路ニ捨ラレタリケリ。旅人哀ミ悲ミ奉テ急ギ懷キ取奉リ。父ノ宮ニ申タリケレバ。取上給テ親王ニ立奉リ。汝ハ何國ノ者ゾト御尋アリケレバ。播磨國ノ者也ト申ス。即播磨守ニ成サレケリ。我本ト住所也トテ志深ニテ國務ヲ行ケリ。志深國府此地也。和泉國巻尾寺ハ此宮ノ御願所也云。何帝何世ノ事ヲヤ尋ベシ。

又晴明道滿ハ一條院御宇一雙ノ陰陽ノ逸物也。然ルニ道滿伊周公ノ語ニ依テ御堂ノ關白ヲ咒咀シ申シ。御出ノ道ニ封物ヲ埋ケリ。晴明是ヲ勘出シテ堀出サル。即白鷺ト成テ飛去リ畢ヌ。此科ニ依テ播磨國ニ流レテ佐用ノ奥ニ住シテ歸洛ヲ遂ズシテ死去シ畢ヌ。彼後胤等家ヲ發シ當道ヲ繼ニ及バズ。當國ニ沈落シテ多ク英賀三宅ノ邊ニ形ノ如ク此藝ヲ繼者アリ。皆此後胤也。

又小宅郷ニ万歳長者ト云者有リ。

又揖保ノ庄ニ四弓ノ長者ト云者有キ。聟舅ト成テ互ニ興ヲ催ス日酒ヲバ樋ニテ越渡シケリ。彼所ヲ樋山ト云。諸ノ寶ニ飽滿テ万事豐饒也キ。四弓ノ長者ハ未申ノ方ニ氏寺ヲ造テ子

採滅亡ト云々。今ノ大道寺是也。彼ノ屋敷ハ揖保ノ男上ト云々。万貫長者モ跡絶タリ。

又近年小宅ニ童部牛ヲ飼テ夕ニ歸テカシコナル石塚ノ中ニ黄色ニ光ル石有リト語ル。或仁聞得テ尋行ケルガ。其夜妻子ヲ引具シ跡ナク逃失。其石モ又ナシ。此所ハ長者ノ舊地也。イカサマニモ金ニテ侍リケルカ。

又敎信上人ハ興福寺ノ碩學法相宗ノ明匠也。而ニ深ク南浮ノ苦ヲ厭ヒ。西土ノ生ヲ望ム。故ニ本寺ヲ出西海ニ趣キ。當國賀古郡西ノ野口ニ留住ス。此地ハ西遙ク晴レテ極樂ヲ欣ニ便リ有トテ。草菴ヲ結ヒ。髪ヲモソラズ。爪ヲモ切ラズ。衣ヲ着ズ。袈裟ヲモ懸ケズ。晝夜ニ稱名懈ラズ。寤寐ニ寶號ヲ唱フ。人是ヲ阿彌陀丸ト名ク。或ハ農夫ニ雇レテ田植ヘ畠ヲカヘシ。或旅人ニ從ヒ荷ヲ送テ粮物ヲモロフ。然レドモ念佛ノ外万事ヲ亡セルガ如シ。如此ツヾリヲ着シ。金ヲ懐テ一生涯ノ光陰ヲクラス。貞觀八年八月十五日夜攝州勝尾ノ勝如上人ニ來年ノ今夜ノ迎ヲ告テ端坐合掌シ西方ニ向ヒ名號ヲ唱ヘ息ト共ニ臨終ス。音樂空ニ聞ヘ。異香室ニ薫ズ。生年八十歳。次ノ年ノ今夜勝如上人約束ノマヽニ往生ス。今ノ敎信寺是也。其後公家武サモ然ルベキ人々悉ク菩提所トシテ堂塔造立シ。田畠ヲ寄進ス。爰ニ一遍上人ノ門弟眞阿勸進トシテ自國他國念佛者ヲ集メ。元亨三年ニ始テ八月十五日結願ニテ七日聲音ヲタヽズ。數百人常行三昧ニ念佛ス。上下群集スル野口ノ大念佛是也。

又天德年中揖保郡ニ勇健ノ武士一人侍リキ。弓箭ヲ先トシ。士龍ニ乗テ強カ嫌盛ニシテ甲冑ヲ帶シ。大洪水ニモ揖保川ヲ馳渡リ。東西ノ山頂ヨリ須臾ニ往來ス。多ク勇士ヲ相語ヒ。賊徒ヲ召從テ郡内國中彼威ニ憚テ恐レ隨ハザル

叢ナシ。剰ヘ西國運上ノ年貢上載官物ヲ押止ス。旅人モ通ゼズ。商買モ道絶エヌ。越部ノ西ノ上崎巓ノ峯ニ城ヲ構ヘ陰謀ノ企聞ユル間。内山太夫。栗栖武者所。大市大領大夫。白國武者所。矢田部石見郡司等ヲ國ノ案内者ニテ。藤將軍文修ヲ差下テ悉ニ誅罰シ畢ヌ。其ヨリ彼山ヲ城山ト名ク。仍テ文修將軍當國ノ押領使ヲ給云々。

又文永ノ比當國ニ五ケ所ノ金佛堂ヲ造ル事有キ。權越ハ皆當國富貴輩也。安志田所ノ登信靈野ト云所ニ造立ス。南二郎入道浦上ニ福立寺ヲ造ル。比丘尼公伊勢寺河内ニ造ル。賢王平三入道法源魚橋ニ報恩寺ヲ造ル。雲太夫入道西方津ニ光明寺ヲ造ル。皆悉ク金銀ヲノベ。珠鏤ヲカザリ。羅綾花鬘ヲ盡シ。房廊殿臺朱柱ヲ交ヘタリ。畫梁泥補ノ構ヘ。巧匠土木ノ費ヘ其數ヲ知ラズ。仍當國淨土宗ノ學生等毎季ニ十二日此寺々ニテ三部經。淨土論。御疏九帖ノ談義。自宗ノ美言玉ヲ吐キ。淨土ノ己論此時尤盛也。僧侶群ヲ成シ諸方迸リ物ス。一年四十八日相當ル。然ドモ朝日山顯意上人他界ノ後此佛事スタレ畢ヌ。當時姫路猪崎邊ニ寺金佛トテ靜名カタバカリノ如ク有リ。此レ舊跡也。然ドモ福立寺ハ蓮臺ノ比禪院ニ成。報恩寺ハ中比禪院。當時ハ律院也。靈野寺ハ禪院ニ成。伊勢寺ハ當山ヘ遷造レリ。今ノ光明寺バカリ本宗ノ寺ニテ。顯意上人ト云人西山義ノ息行スト云々。

又文治年中ノ比室ノ泊ノ長者ガ家ニアサマシク賤シキ老法師一人出來テ。柴ヲ取リ木ノ切モチカヅキシテ召仕ハレケリ。然ドモ心中存ズル旨有ト見ヘタリ。其比長者古今集ヲ書ケルニ。眞名字ヲエカ、デアケ置タリケル。誰人ニアツラエント懸ニワビケル折節。他行ノ跡

ニ殊勝ノ筆跡ニテ作者等悉ク書ク。是ヲ推スルニ人ナシ。同キ内ニ召仕ケル下女ガアノ法師ガ忍寄テ物ヲ書候ツト申ケリ。長者不審ヲ成ス處ニ。吉川一族福井ノ庄ヲ拜領シテ下ケル間佐泊リニテ遊ケルガ。此法師ヲ見テ大ニ敬ヒ。合掌シテ拜ス。誰ゾト問ケレバ。是コソ法然上人ノ上足ノ御弟子信寂上人洛中遂電シ給ヘリト申。上人頻ニ陳ジ申サレケレドモ。ヤガテ福井ノ庄ニ召請ジ。朝日山ノ東ノ麓ニ堂ヲ造リ。坊舍ヲ立仰崇シ奉ル。播磨義トテ一流ノ法文□□□□□□□□□□□□貫等以後今ニ有リ云々。

又近比仁治寛元ノ時分書寫山ニ□□(浄雲カ)坊ト云作僧有キ。顯密ニ暗カラズ。剩テハ外典ニ其才アリ。求法ノ為ニ難行苦行十餘年。所學三道。天台山ニ攀登リ。道邃和尚第十七代ノ末流道敎律師ニ逢テ天台ノ奥旨ヲ伺ヒ。密敎ノ淵底ヲ極メ。兩宋ノ唐書百餘卷傳來セリ。又鶴居山文伯先生ニ値テ。外典ノ書ヲ讀コト七百餘卷ト云々。飯朝ノ後天下大旱魃有キ。府中惣社ニシテ六ケ寺ノ衆徒種々ノ佛事ヲ成テ雨請ノ事有キ。其時彼僧一向ニ三本ノ文字計ヲ以テ一卷ノ祭文ヲ書テ旨趣ヲ述ベ。亦和漢兩朝ノ年記ヲ勘合テ甲子曆ト云一卷ノ文ヲ造テ天下ニ流布ス。

又府邊ノ播磨山ニ正覺房トテ山門ニテ學道ヲ極メル天台宗ノ碩才アリ。宗要ノ科文ニ付テ古今自他ノ聞書幷愚案ヲ加テ料簡ノ及所三卷ノ抄ヲ造リ。播磨抄トテ本山ニテモ依用シ。日本一州普門ノ本書トス。又三大部ニ付テ六卽ノ所判ニ難所ヲ委細ニ料簡ヲ加ヘ。三十帖ノ書ヲ造ル。自作ト稱シ難キ間。道邃和尚ト云付ケリ。雖然內々人皆知ル故ニ世ニ播磨道邃ト云ケリ。ヤンゴトナキ學匠ナリ。其餘流ノ抄物等

悉増位寺ニ留ル。是マデハ永及分ニテ候。マノアタリ見タリシ事ヲ語リ申ベク候。

弘安八年十一月十七日。城入道景盛法師誅罰セラレ候シ時。彼息不太郎入道修道房山ノ里ニ作スル間。守護并地頭御家人押寄スル處ニ。兼テ心得タル間。館ニ火懸テ落畢ヌ。美作ノ國八塔寺ノ山ニ逃ゲ籠テ。澁谷一族搦取テ六波羅へ進ス。關東ノ計ヒニテ。八歳ノ子息相共ニ一ツ籠ニ入レテ尼ケ崎ノ沖へ沈ラレ畢ヌ。

又正應四年ノ春ノ比書寫山護法所ノ遷宮。一山ノ老若兒童子大衆功ヲ入レ忠ヲ盡シ。將軍參社ノ儀式。兒（攝カ）大衆ノ田樂。鏑流馬。隨兵等渡物詣道斷ノ結講。自國他國上下貴賤蟻集ル。西國第一ノ見物タル由普ク披露候也。

亦正安二年春（春カ）ノ比上野世良田長老法照禪師書寫山光往還請ジ下ス也。一山ノ衆徒受者ニテ灌頂ヲ行ハル。受者ヲ二手ニ別テ隔日三摩耶戒。自講堂舞臺ヲ經テ別（列カ）ヲ引キ。常行堂ヲ道場ニシテ優童三人蓋ヲサシ。受者四十餘人伽陀ヲ頌シ。前後左右ニ相從フ。供奉ノ大衆庭上ニ達リ。見物ノ上下堂下ニ群集ス。講堂ニ正覺壇ヲ構へ。兩夜灌頂。万人結縁ス。自國他國貴賤上下往詣道ヲアラソヘリ。如此八十餘人一度ニ灌頂ヲ遂ル例希レナリ。殊勝ノ見物無雙ノ法會也。

又當國ニ禪院ノ始ル事ハ永仁ノ末ノ比東福寺門徒潜溪國師平野ニ法雲寺ヲ（サカ）建立ス。是始也。延慶ノ比禪首座浦上ノ福立寺ノ禪院ニ成シテ成覺上座ニ讓補ス。正和ノ比仙覺上座上嶋山崎ニ金剛寺ヲ立。元亨二年東福寺龍吟菴門徒玄廣上座大市ノ觀音寺ヲ禪院ニ成シテ正中元年七月五日入滅ス。桂昌菴門徒（ニマ）叢首座其跡ヲ（サ）鷺デ一寺ヲ興行ス。同キ比同キ法泆存叢首座坂越（コシ）ノ庄ニ常樂寺ヲ立。正和ノ比良圓（カンツ）寺上人

揖保（一ニカ）ヲ福光寺ヲ立。水田菴門徒明欽上座桑原ニ慶福寺ヲ立。覺恩上座下ニ。揖保ニ安養寺ヲ立。泉滿上座同所ニ弘宗寺ヲ立。源明上座那波嶋ニ寺ヲ立。松井ノ庄ノ瑞光寺。福地ノ東條等同比也。此外所々ニ二三人ノ寺當時獨住所ニテ四十餘所有ル由聞ヘ候。法雲寺ハ金花山トテ曆應年中友梅西堂開山ニテ諸山ノ內ニテ御願所也。供養ノ時檀那下洛シ。一國馳集リ。諸國群ヲ成。万人耳目ヲ驚畢。●

乾元元年安東平右衛門入道蓮性（號爲條）福泊ノ嶋ヲ築ク。大石ヲ疊上ゲ數百貫ノ錢財等ヲ盡シテ二町餘沖ヘ築出セリ。其功浦泊リ兵庫ノ嶋ニモ劣ラズ。富貴商買ノ蜚多ク家ヲ造リ。上下往來ノ船此泊ニ付ク。但シ賀古河尻ノ砂浪ニ寄ラレテ嶋ノ內ウマリテ大船出入セズ。次第ニ衰微スル也。

其寺ト申ハ正和二年六月ノ比坂越ノ庄ヘ下ル旅人。ナニトナク雨ヤドリ英賀ノ西田寺ニ立寄。タワレニ古佛二體負テ福井ノ庄山本村ニ甍ヲ覆テ捨奉ル。藥師觀音兩像也。其邊ノ人々坂（板カ）ヲ上ニフキ崇メ奉ル。自然所求所望悉ク叶セ。祈所ムナシカラズト披露セリ。利生揭焉ニ賞罰嚴重ナル聞ヘ國土ニ謳歌有テ。上下万民參詣ス。盲目ハ眼前ニ眼ヲ開キ。腰折ハ即時ニ立馳スル。万病皆愈福壽疑ナキ由シ掌ヲサシテ分明也トノヽシル。七八月ノ比ハ當國ニ限ラズ攝津河內和泉紀伊ノ國。但馬丹波備前美作四國。邊土京田舍集ル間。二三里ガ內ハ諸方ノ道更ニ通リヱズ。米錢等ノ類勸進物其數ヲ不知。一万部ノ經。九品念佛。管絃。連歌。田樂。猿樂。咒師。クセ舞ヒ。乞食非人數百人充滿シ。燈明佛供晝夜經營市ヲ成ス。無程三間四面ノ大堂ヲ造立シ。文保二年十一月八日書寫山長吏俊盛導師ニテ供養ヲ遂畢ヌ。

又安志ノ堀出ノ毘沙門　笠寺ノ藥師。富家ノ庄佐々山ノ里周世郷ノ地藏。ユルキハタラクイシイシ。亦坂越(フカ)、繊寫。深志野以下所々ニ權現アマクダリ給フ由此比披露多シ。大旨比興ノ事共ニテ。恐クハ無實也。

今モ鵤ノ佐用岡ニ生身ノ石地藏嚴重ノ事共有トテ一堂建立セリ。

亦近年山門ト增位寺ト發テ天台宗ノ學文スル人有リ。理教上人ト申。智惠高才ニシテ諸教ニ暗カラズ。一切經モ度々披見セリ。一生不婬ニシテ持戒持律也。六十有餘ノ後。或夜ノ曉ヨリ儀ニ万行万善ヲサシヲイテ一心ニ稱名念佛ス。更ニ餘業ヲマジヱズ。交衆ヲ遁レテ香山ト云所ニ古堂有ルニ籠居テ念佛セリ。

亦室泊モ妙觀房トテ内外典ニ達シ一期論義ニツマラズ、古ヘハ書寫法師也。後ニ淨土宗ニ入テ西山義ノ法門ヲ云者有リ。彼所存ノユカシサニ忍ヤカニ行テ。万行ヲ閣テ稱名ノ行ニ移ル所互ニ申披給フニ。安心ノトホリ少モ違目ナシ。只同心ノ出立也。法文ノ深微ナルコト諸合(テカ)ヲ落涙無極。我ハ深ク釋摩訶衍論ニ付テ淨家ニ入ルトノ給ヘリ。サテ理教房ハ嘉曆ノ比臨終正念(ニメカ)ヲ稱名ノ息ト共ニ終リ給ヘリ云々。

妙觀房ハ正中二年ノ(春カ)奉端坐合掌シ西ニ向テ正佛體ヲ拜スルケシキニテ。念佛ノ息ト共ニ臨終シ畢ヌ。此等ハ物ヲ不知シテシゴトノナサニ念佛申者ノ類トハ云難也。當代ノ事ナレバ當國皆人知レリ。

問云。諸國同事ト乍申。當國ハ殊ニ惡黨蜂起ノ聞ヘ候。何ノ比ヨリ張行候ケルヤラム。

答云。其古上岡高家等ニ所務相論ノ事共候クレドモ。サノミ無理ナル事ハ候ハザリケルヤラム。正安乾元ノ比ヨリ目ニ餘リ耳ニ滿テ聞ヘ候シ所々ノ亂妨。浦々ノ海賊。寄取、強盜。山

賊。追落シヒマナク。異類異形ナルアリサマ人倫ニ異ナリ。柿帷ニ六方笠ヲ着テ。烏帽子袴ヲ着シ。人ニ面ヲ合セズ。忍タル體ニテ數不具ナル高シコヲ負ヒツ。柄鞘ハゲタル太刀ヲハキ。竹ナガヱサイ棒杖バカリニテ。鎧腹卷等ヲ着ルマデノ兵具更ニナシ。カヽル類十人二十人或ハ城ニ籠リ。寄手ニ加ハリ。或ハ引入レ返リ忠ヲ旨トシテ。更ニ約諾ヲ本トセズ。博打博奕ヲ好テ忍ビ小盜ヲ業トス。武士方ノ沙汰守護ノ制禁ニモカヽハラズ日ヲ逐テ倍增ス。然ル間元應元年ノ春ノ比。山陽南海ノ內十二ヶ國ヘ使者ヲ遣シ。當國分ニハ飯尾ノ兵衞太夫爲頼。澁谷三郎左衞門尉。糟屋次郎左衞門尉。守護代周東入道。相共ニ地頭御家人ノ起請ヲ以沙汰有ル間。所々ノ城廓惡黨ノ在所二十餘ケ所燒拂。現在セル犯人誅セラレ。惡黨五十一人注進セラレ上洛。國中地頭御家人等ニ仰テ嚴密ニ可召捕由御教書ヲ成サレ。然レドモ其實ハナシ。亦有名ノ仁ヲ兩使ニ定メ。地頭御家人ヲ結番シテ明石投石兩所ヲ警固セラルヽ間。兩三年ハ靜謐ノ由ニテ有シカドモ。奥州惟貞下向ノ後ハ彌蜂起シ。正中嘉暦ノ比ハ其振舞先年ニ超過シテ天下ノ耳目ヲ驚ス。吉キ馬ニ乘リ列リ。五十騎百騎打ツヾキ。引馬。唐櫃。弓箭。兵具ノ類ヒ金銀ヲチリバメ。鎧腹卷テリカガヤク計リ也。論所ニ非ザレトモ本人ノ方人ト稱シテ所々ヲ押領シ。黨ヲ結ビ契約ヲ成シ。與力□輩ノ類等城ヲ落シ城ヲ構ヘ。故實屛ヲ塗リ出シ。矢倉ヲカキ。ハシリヲツカヒ。飛礫ヲナゲ。勢樓。モチ楯。屛風楯。箱楯。竹ヲヒシキ皮ヲノベ。種々ノ支度ヲ廻ラシ。無盡ノ方便ヲ搆。如此ノ輩ラ多ハ但馬丹波因幡伯耆ヨリ出來ノ間。兼日ノ賄賂ヲバ山ゴシト稱シ。後日ノ屬託ヲバ契約ト號ス。人目ヲ憚テ恥恐ルヽ

氣色更ニナシ。武士ヲバ服切無黨。縱ヒ自ラ耻ヲバ知レドモ軍陣ニヲイテハ沙汰ノ外稱譽スル間。寺關守護等彼ノ權威ニ恐レ。追罰ノ武士モ還テ憚ヲ成ス。仍テ追捕狼藉。苅田(マヽ)苅畠。打入奪取。結句ハ贐ル庄薗アルベシトトモ見ヘズ。偏ニ虎頭ニ屑ヲ竝ベ。龍蛇ニ座ヲ交ヘタルガ如シ。上截(裁カ)ハサマデ濁ラジ。サレドモ或ハ賄賂ニ滯リ。或ハ頑威ニ憚ルカノ間。御下知虚敗用ザルニ科ナシ。御教書催促イタヅラニ魚網ヲ盡ス。國中ノ上下過半彼等ニ同意スル間。廉直ノ守土面々ノ族耳ヲ押ヘ口ヲ塞テ旬ヲ亘ル處ニハタシテ元弘ノ重事出來ル。併テ此輩ヲ增行スル武家政道ノ過失也。

問云。元弘以後京鎌倉諸國ノ事ハ世ニ無隱人皆知レリ。當國中ノ有樣承度候。

答云。武家ト申スハ事新ク候ヘドモ。安元治承ノ比平相國兵權ヲ執テ天下ヲ心ノマヽニ行キ。仍源武衞ニ仰テ彼一族ヲ誅罰セラレキ。源家又世ヲ執テ右大將ニ任ジ。日本國ノ惣追捕使惣地頭職ヲ給テ。朝家ノ後見トシテ賢慮ヲ振舞。口德政ヲ行フ由ニテ有シカドモ。三代將軍滅亡シテ幼稚ノ將軍始テ下向ノ後ハ。北條ノ一族執權トシテ天下ヲ掌ニニギル間。帝道スタレテ政務ヲ一向武家ノ心ニ任スル故ニ。承久ノ珍事ニ及ブ。其後ハ一天ノ君ノ御讓與兩御流ノ御諍ヒ。攝政關白ノ拜任。大臣宰相ノ高官。立后立坊ノ次第。左右大將ノ官途。山門南都ヲ始トシテ。諸寺諸山。伊勢石清水以下神社佛寺ノ座主別當ノ相傳。祭主神主ノ權職。及名字諸臣受領檢非違使等ノ權作(自カ)ニ至マデ。偏ニ東方ノ左右ニヨル。一天四海悉ク武家ニ皈伏スル故ニ。禁裏仙洞ノ重寶。諸家門跡ノ財產替彼賄賂ノ爲ニ送遣ス。然ドモ富貴潤滿シ万寶戸ニ餘レリ。金銀珠玉ノ類ヒ庫藏ニ滿テ

リ、諸國ノ守護職庄園郷郷等大略彼一族ノ私領ト成ル、故ニ宗門繁昌シテ屋形ヲ並ベ、門前ニ市ヲ成ス、騎馬道ヲ靜メ、重代隨分ノ高家モ彼一族ニ崎ヲ入レ、儒道ノ才士、諸道ノ達者、是下ヲ養僕從ト成ス。上ハ諸大名頭ノ禮儀、評定ノ遠慮、主從ノ禮ヨリ尚ヲ過分ナルニ依テ。彼内ノ一僕郎從ニ至マデ権門ヲ立威勢ニホコル、万ヘ七孝ノ禮ヲ致、諸家十分ノ忠ヲ存スル故ニ、諸方ノ意見評定ノ是非、万事ノ成敗、併ラ彼等ヲ守リ我意ニ隨キ、仍テ代々ノ執權貢職ヲ存ジ、忠孝ヲ先トシ、佛神ヲ崇メ。公家ヲ重ズル故ニ。四海靜謐ノ世ニ當テ萬□憲政ノ化ニホコル。草木モ風ヲ待ズシテ權威ニナビキ、飛鳥モ翅ヲノベテ實應ニハヾカル程ノ事也キ、當代同ク將軍ノ跡ヲ追ヒ、父祖ノ例ヲ守ル由ニテコソ有シカドモ、事超過セル故ニ武略道ヲ忘レ。勇士ノ藝ヲ捨タルニ似タリ。其官等尚舊例ヲ存スレドモ。内外ノ振舞貢ノ以亡三公卿相ノ貴家ニモ猶勝レ、恐クハ皇后紬詞ノ玉臺ニモ劣ラズ。然ドモ元弘ノ今ニ運ヲ變ニ究テ一族左右諸人片時ニ滅亡シ畢ヌ、人臣ノ世ヲ執コト三代ニスギズト異朝ノ本記ニ見タリ。然ドモ八代相續ノ果報目出カリシ事也。抑モ去ル元弘元年八月廿五日西丰姓守護使先遣ニ馳來テ御敎書ヲ扱タルニ云、去ル廿二日ノ夜、

禁裏他所ニ行幸時ヲ改ズ上洛スベシ、地頭御家人御中ヘト云々、是天下ノ亂レ始也云々。

一當八社ノ内垂水ノ明神ノ事ニ古老申候者、根本ハ四社也。一社本地大日如來。二社本地藥師如來。三社本地釋迦如來。四社本地毗沙門天王。冠者殿下云也。神宮寺ハ普賢菩薩也。

一御靈社本地十一面觀音也、是ハ昔シ公家人勅勘ヲ蒙リ流罪セラレシ人也。此所ニ止テ終

ニ失給フ。後チ神ト顯レ給フト云々。
又此近所ニ塚有リ。是ハ仲哀天皇筑紫ヨリ御上洛有トテ爰ニテ失セ給フト云説アリ。是ヲ奉納塚ト云。サル程ニ其頭塚ト云。世ノ人是ヲ五色塚ト云ハヒガゴト也ト云々。

右峯相記以眞家藏古寫本一校了　忠寶

按自貞和四年編此書至今寛文辛亥幾乎三百有餘歳矣。自時厥後傳寫屢轉而舛誤多。讀書嫌焉。然無人檢讎惜哉。此書雖文簡而義包諸宗事。猶介以歸專念之宗。此編者之微意也。復能捜索當國之事迹。而雖未全備而非莫便童蒙也。吁若有好事之士。是正之而更潤色又幸也。

備寂通漫題其後

校訛

一峯相當作峯合按本朝僧史光勝傳稱居播州揖保郡ノ峯合寺看大藏云々。光勝空也上人ソナテ峯合迦葉入定ノ縁ヲ取テ名付ケルカ。寺號モ鷄足ト云ガ故ニ、

一此書十一宗ヲ立テ涅槃宗ト云モノヲ入タリ。誰ノ説何ノ書ニ依レルヤイブカシ。恐クハ杜撰ナラン。又諸宗ノ立義并ニ判釋ノ次第等疵瑕ナキニアラズ。世ニ多ク八宗ト云ヒ十宗トハ云也。元亨釋書ノ諸宗志ニハ七宗ト云ヘリ。所謂三論法相律華嚴天台眞言禪ナリ。淨土成實倶舍ハ寓宗トテ宗ニ名ヅケズ。國ノ附庸ニタトフ。成實倶舍ハ小乘。淨土ハ或ハ大或ハ小。人ニ依テ異也。然レドモ師承ナキガ故ニ宗ヲタテズ。サレドモ佛祖統記ニハ淨土立教志ヲ立テ、正ク祖師ヲ列ネテ淨土門ヲ建立ス。本朝黒谷ノ源空上人唐ノ善導大師ヲ祖トシテ專念ノ宗ヲ倡テ

ヨリ已來。淨土宗廣ク世ニ流布セリ。

一普光寺ノ山寨ニ付テ德道法道同人ノヤウニイヘルハ謬レリ。此モト長谷ノ緣起ヨリ誤リ來ルナラン。又法相ヲステヽ天台ヲ學ベリト云コトモ年代アワズ。德道ノ時豈天台宗アランヤ。句論三大部ハ鑑眞和尚將來セリトイヘドモ。宗旨ハ未ダ流布セズ。其レ法道仙人ハ西土ノ人也。遊化シテ我邦ニ來ル。德道上人ハ常國揖東矢田部ノ人ニシテ行基菩薩ノ徒ナリ。蓋シ和ノ長谷寺當國ノ普光寺幷以德寺ハ德道開基也。釋書ノ寺像志ニ沙彌德道乃法道仙人也トイヘルモ恐クハ誤リニ屬セルナラン。

一水鏡ハ中山ノ內府忠親ノ作。神武ヨリ仁明迄ノ事ナリ。

一孝德天皇ヨリ七代ノ孫苦瓜助五郎本道ト云者揖東郡龜井庄ニ八幡宮ヲ建立ス。貞觀二年八月十五日也。今ノ津宮山魚吹寺是也。同年又揖西郡中嶋ニ八幡宮建立。又七藥師八荒神建立。本道ハ揖西郡平位庄人家嶋ニ住ス。母ハ紀ノ朝秋ノ女。

一同天皇八代ノ孫村維朝臣當國ノ守護揖西郡高明山城主。昌泰二年八月十日。此人九十五歲ニテ揖西郡ニテ大龍退治。依テ此庄ヲ龍野ト云。此人法體ニシテ龍野入道ト號ス。一百三歲ニシテ卒ス。

此二事八木氏ノ系圖ニテ見之。

于時享四癸集己亥初冬下旬寫之

續群書類從卷第八百十七

釋家部百二

高野山記

生阿彌

夫當山者爲三國無雙靈地。諸佛出世之聖跡也。從多(名カ)峯八葉彩花藏之莊嚴。象道兩部表密嚴佛國。則自大門至慈尊院百八十町。百八十尊種子町率都婆書。表胎藏十界理門。自壇上奥院三十七町。顯卅七尊種子。表金界九會佛德。然則此道一度透人。日經兩部諸尊次位。亟不二本源者也。去大師一度參詣高野山。無始罪障道中滅。宣於大聖文殊日本九品靈地定時。以高埜上品上生示□大師 大唐於日本可卜密教相應靈地。擲三鈷給。此峯落留。今三古松是也。加之。大塔地被引時。五尺寶劔堀出。一卷經感得給。可知古佛聖跡也云事。十六丈大塔移南天鐵塔。表十六大聖尊位。四十九間金堂都率內院摸顯四十九院花稱(構カ)。丸(凡カ)壇上三世諸佛說法談議處。奥院十方如來坐禪入定之砌也。惣有內八葉外八葉。十六峯十六大菩薩之三摩耶形埋大師自結界給。其間七里也。是故佛法障碍惡鬼邪神遙七里外去。守正法護法善神此處影向。番々守護給也。去五障女人此處影不指。惡業之輩此山步無運。

去大師御詞適此峰攀者往因可悅。默止者前業可恨。憑哉明神大師契諾宣。此山上住聾誓必决定必諸佛淨土送給。若破戒無慚者我擁護令遇慈尊出世云。喜哉近大師預引攝往生十方淨土。遠依明神加護期三會得脫事。無誰人住山望。誠此山上所上生淨土也。何求遠西方十万億佛土。大師則生身之彌陀如來御坐。其故正大師御詞。我昔遇薩埵親悉傳印明宣。若然者龍樹菩薩鐵塔戶開遇金剛薩埵傳密教給。大師則龍樹菩薩再誕也云事無疑。彼龍樹菩薩妙雲如來垂跡也。妙雲如來阿彌陀如來之異名也。若然者大師則彌陀如來此山□上品蓮臺亡(也カ)。去此山上住聾自往生極樂之人也。凡密教意者三密平等不可論自力他力。凡聖不二不可隔淨土穢土。倩見地景。山巒高共嶮坂無更可觀生死。即涅槃理毒虫其數多人害無事。煩惱即菩提義可思。堂塔甍並眼雲路迷。法音響烈聞寶刹滿。寶樹枝交風常樂我淨之響調。無熱池流通波空苦無我音唱。有坐禪入定處。有說法談議之砌。奧院參白蒙一見奉都婆窓(因カ)。望壇上結緣見曼荼羅緣。見聞覺知併增進佛道自緣也。無非行住坐臥滅罪生善供羕(養カ)。夫淨土教門末法万年要路。稱名行業惡世利生方便也。阿彌陀三字報法應三身。空假中三諦。佛金蓮三部也。然則一反名號唱。得十方三世諸佛同時讃嘆功德也。念一念彌陀。十惡五逆重罪一時消滅。號是超世本願。號又阿彌陀者。此無量壽。是則法身常住惠命也。又一切衆生壽命也。壽命者息風也。故出入息則阿彌陀也。語默動靜悉念佛也。如是觀念己證彌陀信往生。唯心淨土念法身佛。遂體往生人也。其時不可限極樂西方。十方皆是淨土也。自身外佛求厭穢土願淨土須化佛來迎。念應身佛遂用往生人也。不可存體用不二勝劣實十煩惱斷。生自心本覺佛國。過十万億佛土生極樂云也。開胸中八葉心蓮宿我魂

乘來迎蓮臺云也。開一切衆生之心蓮觀音本誓也。願是觀音來迎蓮給云也。觀音則阿彌陀也。令開六道衆生八葉心蓮意願給。故阿彌陀願四十八願也。去無自身外佛。無娑婆外極樂。盡虛空界。庄嚴者周遍法界土也。那由他由旬尊像者周圓無之形也。豈彌陀一佛執願西土一方耶。就中當山上住輩上品上生人也。眞言修行人々卽身成佛機也。六字名號五字眞言得益是可同。只致信心可勵精進修行畢。

高野山官符

高野山太政官符
太政官符紀伊國司案文　在內印拾漆所一
空地壹處在伊都郡以南四至東西南北高山
東限丹生川上峯　南限當川南長峯
西限應神山谷　北限紀伊川

右得僧綱牒偁。〔ヒ〕十禪師空海牒云。普聞峻嶺能仁之迹不絕。孫振峯奇岸觀世之蹤相續。尋其所由。地勢自爾。聖朝歷代皇王留心佛法。今利樂摩御比朝野。談義龍象每寺成林。法之興隆於此足矣。但深嶺乏四禪客。窮巖希入定賓。實是禪敎來〔未傳カ〕傳。住處不相應之所致也。准禪經說。作〔是〕地尤宜修禪。今思。上奉爲國家。下爲〔[illegible]カ〕諸修行者。薑夷荒藪。邪〔聊カ〕建立修禪一院。經中有試〔物カ〕。山河地水悉是國主有也。若比丘受用他不許初。卽犯盜罪者。加以。法之興廢悉繫　天心。若大若少〔小イ〕。不敢

自由。望請象(業カ)賜彼地。早存(答カ)國恩者。右大臣宣。
奉　勅依請。國宜承知依宜賜之。符到奉行。
　　左少史正七位上上村主豐田麻呂
參議從三位行左大弁秋篠朝臣安人
　　弘仁七年七月八日
國符　伊都郡司　右得今年七月八日
官符偁云々。
守藤原朝臣文山　介壞江繼人　掾藤原朝臣
　　弘仁七年七月廿八日

遺告住山弟子等。
夫以吾昔在父母家時。生年五六之間。夢常見居坐八葉蓮華之中諸佛共語也。年始十二。父母曰。我子是昔可佛弟子。以何知之。夢見從天竺國聖人來入我等懷。如是任胎產生子也。將作佛弟子。先出大學令習俗典。任此教言。經遊大學。讀毛詩。左傳。尚書。左氏春秋。兼學文章。初逢石淵贈僧正受虛空藏法。入心念誦。名山絕嶽之處。嵯峨孤岸之原。遠然獨向淹留苦行。明星入口。顯菩薩威。修行之次。旅宿播磨國路邊陰廬老嫗出來。鐵鉢盛飯。陳由緒云。委元者行基菩薩弟子未出家之時妻也。彼僧遺言曰。吾滅後其月日菩薩可來宿汝宅云々。屈指計日。既當今〔日〕。殊有所感奉獻(供養イ)此鉢云々。其後往伊豆國柱(桂カ)谷山寺。書大般若魔事品於虛空中。見六書八體文々點畫隨筆爲字。爰東大寺戒壇院受具足戒後。常求三乘五乘十二部經心神有疑未爲決。唯願三世十方諸佛示我不一(二カ)。祈感夢有人告曰。大毗盧遮那經(乃カ)及所要也。方今尋得件經王。解緘普覽。衆情有滯無所憚問。更作發心。去延曆廿三年五月十二日。大使越前國守正三位藤原朝臣賀能等同船入唐。即〔大使賀能大夫遣〕内者歸國。惟延曆廿三(四カ)年當時也。爰少僧并橘大夫等准勅留學。即遇上都長安青龍寺惠果大阿闍梨。受

兩部大法、沐五智灌頂。及讀(毗盧遮那)金剛頂等二百餘卷新譯經論。唐梵合存。以大同二年歸本國。奉爲　四朝修法五十箇度。亦於神泉苑池(マヽ)雑雨祈雨。御修法靈驗其明。眞言道崇從爾彌起也。若存灌頂流者自我身始、祕密眞言此時而立。夫師資相傳嫡々繼來者。大祖大日。金剛薩埵。龍猛。龍智。金剛智。不空。惠果大阿闍梨。至于吾身相傳八代也。吾到日。彼大阿闍梨曰、我命既盡待汝尙。已果來。我道東矣。此沙門是非凡徒。三地菩薩也。去弘仁七年表請是山。殊爲入定處。是峰絕遙阻人氣。吾住時頻在明神示現。名曰丹生津比女高野大明神。其社廻有數十許町澤。若人致到着。即時傷害。吾上登日(マヽ)現人體語曰。吾在神道望威福久也。方今菩薩此到此山、弟子幸也。昔在人世之時食國皇食(命カ)。給家地以萬計町、東限大日本國。南限南海。西限應神山谷。北限日本川。(冀)也獻永世表仰信情矣。但

伊賀豆天平十二年藉文公(イナシ)云。堺定四至。品田天皇奉寄山地。詔戶文云。東至丹生川上。南至阿帝川南長峰。西至星川神勾谷。北至吉野川。是吾山鎭守也。即天野神社頭草創曼荼羅院。相次移奥山。後生弟子門徒等。每日可習誦教王眞言等飡受法味。作守護宗場。是令法久住繼也。得一知万。邊他事勿馳。宜信奉云々。吾自去天長九年十一月十二日。深厭穀味專好坐禪。皆是爲末世後生弟子門徒等也。方今諸弟子等諦々聽々。吾生期今不幾。仁等好住愼守教法。吾永歸山。吾擬入滅者明年三月廿一日寅刻。諸弟子莫爲悲泣。歸住兩部三寶。自然代吾被眷顧。吾生年六十二。夏臘四十一。吾初思、及于一百歲住世。奉守教法。然而恃諸弟子等。忩永擬即世。去弘仁十四年正月十九日。以東寺永給預於少僧。勅使藤原良房公卿也。勅書在別。即爲眞言密教庭既畢。師々相傳爲道場者也。豈可非門徒者猥

維哉。後生弟子雖不見吾顏。有心之者必知恩
德之由。是吾非欲自屍之上更入之勞。護繼密教
青命。可令闘龍二華庭謀也。入定之後往生兜率
〔他〕天可侍彌勒慈尊御前。五十六億餘之後。必
慈尊御共下生可問吾先跡。亦且未下之間見微
雲官可察信否。努々力々勿為後疎。是寺少僧私
所建立。然而進官為御願庭者也。吾弟子等中先
成立長者一向應管攝。莫違告誡。得一知万云
云。
但大唐大阿闍梨耶所被付屬能作性如意寶珠戴
頂渡大日本國。擇龍名山勝地既畢。土心水師修
行之陣軸東嶺而已。努々力々勿令(後イ)知行人在處。
是以密教(八幡カ)翔營末徒博々延。天下安穩。五穀豐
饒。
六一山土心水師道場。每朝可修避蛇法。金人祕
要阿闍梨心肝口決。奉祈　聖皇護持之趣每後
夜念誦畢。為護身而已。眞如親王有他境御意。

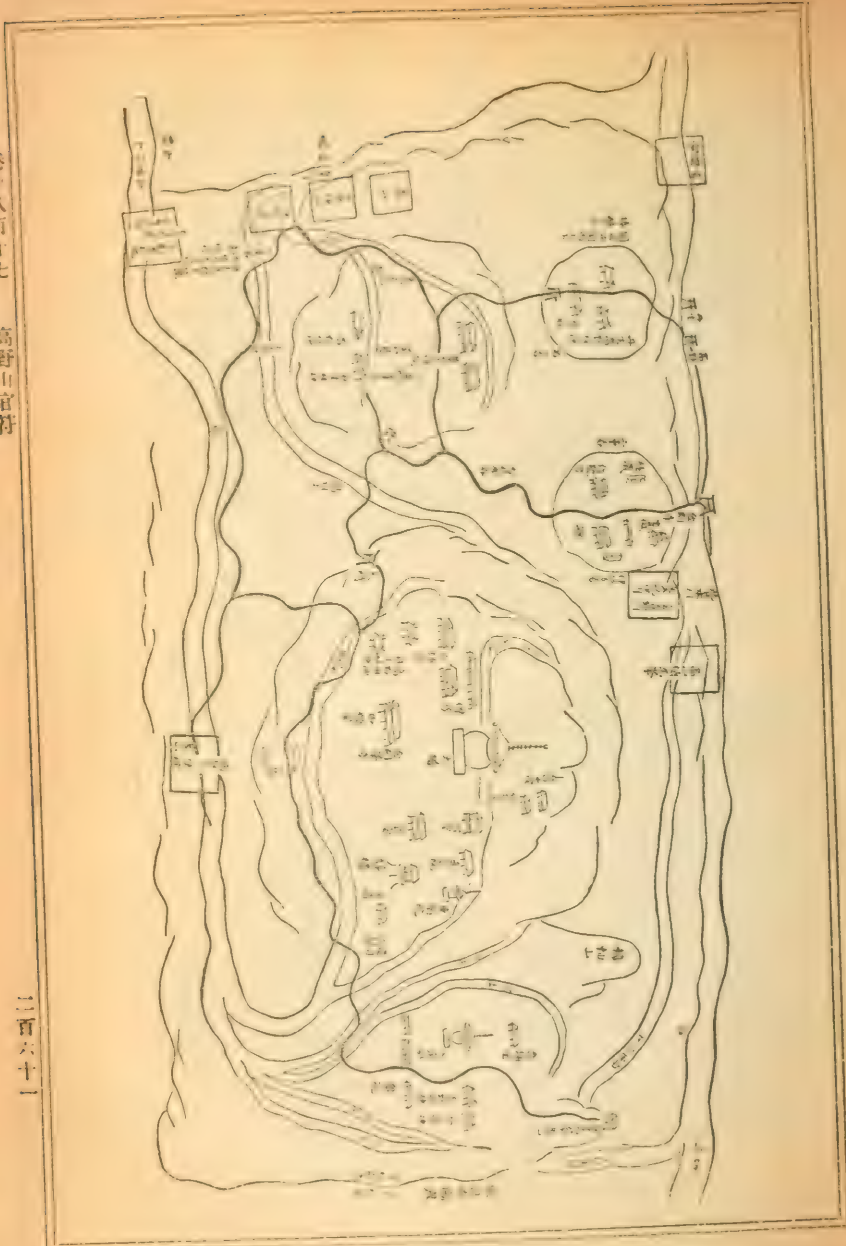
實惠大德預東寺事。眞濟大德候眞言院。眞雅大
德請別人契約。眞昭(紹カ)大德有別所建立思。此山事
一向委付眞然大德。如眼前陳不荒山門。件雜事
不得違失。故告。

承和元年十一月十五日

丹生津比賣及高野大明神仕丹生祝氏
始祖天魂命。次高御魂命大伴氏祖。次〔血〕(速イ)速魂命。
中臣氏祖。次安魂命。門部連等祖。次神魂命。紀伊氏祖。
次最兒坐(命イ)之宇遲比古命。別豐耳命。娶國主神
女。兒阿牟田眉我生兒小牟久君(居イ)我兒等。紀伊國
伊都郡侍丹生眞〔人〕乃大丹生直丹生祝丹生相
見神奴等三姓始。丹生都比賣乃大御神高野大
御神及百餘大御神達乎令奉仕神奴了。
小牟久首我兒。丹生麻呂首。次兒麻布良首丹生
祝姓賜郎子安麻呂。始自豐耳至安麻呂十四世
〔也〕。安麻呂兒丹生祝伊賀豆之子孫石床石垣石
清水當川敎守連(遠カ)總裴麻呂身麻呂乙國諸國及麻

呂古公。
小牟久兒。丹生麻呂娶佐夜造乙女古屑生兒。小佐非直我子孫麻呂廣椅丹生相見字胡閇大津。古佐布秋麻呂。志賀上長谷屋主。美麻貴天皇御世天道根命國主御神 其子坐之大阿牟太首。皷二柱進物紀伊國黒犬一伴。阿波遲國 三原郡白犬一伴。
品田天皇奉寄山地四至。東限丹生川上。南限阿帝川南横峰。南西限應神山星川神勾。北限吉野川、御犬口代奉飯地。美乃國美津乃加志波々麻由布飯盛器止寄給支。又此乃作犬甘藏吉人三野國在牟毛津止云人乃兒大（犬カ）黑比止云人此人乎奉寄。此人等者今丹生人止云姓賜奉 別大（犬カ）黑比止云者。彼御犬二伴奉引弓（笑）奏。手取持大御神坐阿帝川乃下長谷川原爾 犬甘乃神止云名得豆石神豆（止カ）成豆在今。彼兒花乎自十三乎 祖時于今大贊人止仕奉豆丹生人召姓賜侍。和銅三年十二世祖彼年 藉勘仕奉丹生人安麻呂。天平十二年藉十三世勘仕奉丹生眞人仕奉此人等子孫今待仕奉。

延暦十九年九月十六日

承和三年七月廿七日

判

從四位下行權守大野朝臣在京

守從五位下藤原朝臣豐仲

正六位上行介伴宿禰豐助

掾闕

從六位上行目葛木忌寸貢調使

高野山御影堂太政官符之寫

案文

太政官符□□□□　内□□□□

□□□□　在伊都郡□□南淺山中日高

野

四至四方高山

右得僧空海牒偁。以下同上。頗剝落書。

弘仁七年七月八日

國符　伊都郡賀在田郡司　掾藤原朝臣

右云々如前

守藤原朝臣文山

介堺江繼人

弘仁七年七月廿八日

吾上登日丹生津姫命及御子所付屬山地四至

東限大日本國　南限海

西限應神山谷　北限日本河

事情注遺告文

譽田天皇定堺四至

東限丹生川上　南限當河南横峰

西限神勾星川　北限吉野川

具注丹生氏天平十二年眷文并寵相傳祭

文。

官符所載四方高山

東高山摩尼峰。大日本國今大和國名也。紀伊國堺山也。當丹生川々上也。

南高山當河南長峰。當河手河南横峰是也。

西高山應神山。〈古神野山神勾谷及生石峰是也。〉
北高山宇由峰。〈謂丹生北吉野川南峯是也。又云檜尾。〉
此間地圖同上
蒼嶺捽銀漢。白峰衝碧落。吾居住時。頻有明神衛護。卽限山四至永獻三寶。表仰信情云云。不日乘杳忽入雲漢。不嘗妙藥得見神窟。一喜一悲心魂難持。山之爲狀也。東西龍臥有東流水。南北虎踞棲息有輿。指妙高以爲儔。引輪鐵而爲帶。日光出地不假天眼。萬里目前何更乘鶴〔見〕。制中圓月知普賢之鏡智。仰空童慧日覺遍照在。我託此勝地卿建伽藍。名金剛峰寺。住此修道四上持念。觀華藏於心海。念實想於此山。以崇神威饒國皇福。所有佛業不能〔縷說〕。日車〔二〕駐人間〔易變〕。從心忽至四蛇虛羸。搖誘是務〔能事畢〕矣。
承和元年九月十五日
〔金剛峰寺大僧都空海書〕

承和三年七月廿七日
國判
從四位下行權守大野朝臣〈在京〉
守從五位下藤原朝臣豐仲
正六位上行介伴宿禰豐助
掾闕
從六位上行目葛木忌寸〈貢調使〉

高野山奥院興廢記

卅三奥院拜殿常燈　燈重挑副事
卅四奥院庵入墾田爲承仕依怙事
卅五奥院安置阿闍梨三口事
卅六奥院拜殿御舍利講始事
卅七奥院御拜殿第五度修造事
卅八同拜殿壇廂机礬臺等塗之并鋪設庵入事
卅九奥院廟堂時參拜道俗事
四十奥院拜殿七寶塔副納御舍利三粒事
四十一奥院南小庵室修理造營事

此四十一ヶ條日記。稍隨思出記錄之間。時代前後年號首尾違亂非一。僻事雖千必加再治傳万葉矣。

注進
奥院堂塔興廢事
一弘法大師御入定事
仁明天皇御宇承和二年三月廿一日寅時。結跏趺坐大日定印奄然入定。兼日十日四時行法。其間御弟子等共唱彌勒寶號。唯閉目無言語爲入定。自餘如生身。于時生年六十一。夏臘四十一。雖然如世人不葬送。而儼然安置。則准世法及七々御忌御弟子等併以拜見。顏色不變。鬢髮更長。因之加剃除。整衣裳。疊石（石ク）壇。例人可出入之許。其上仰石匠安置五輪率都婆。入種々梵本陀羅尼。其上更亦建立寶塔。安置佛舍利。其事一向眞然僧正所營也云云。又或記云。承和二年乙卯三月廿一日寅時御入定。其後四十九箇日不埋收。五十日滿奉埋斯了。其間六人御弟子達奉守護給。所謂實惠。眞濟。眞雅。眞紹。眞然。眞如是也云々。

私云。高野附屬之弟子中院眞然僧正自承和元年迄寬平元年五十六年執務之間。併任祖師緣起繪圖。彼廟塔并堂舍拜殿等相勵微力所令造營歟矣。

一排廟塔戶觀臨石室拜見入定聖容事

醍醐天皇御宇延喜廿一年十一月廿七日。般若寺僧正觀賢忝奉聖主勅命。親開入定禪窟。是則主上依大師御夢想。調檜皮色御衣一襲被奉送高野廟云故也。種々奇瑞具在別紙。遂石室拜見。容儀顏色于今不變。儼然如古相貌。即剃鬢髮奉直衣裳。初則吾猶難奉拜見。後代弟子誰又披哉。仍壓閉禪窟永不可開云、爰石山淳祐內供隨從僧正入石室中。奉摩大師御膝、是故其手一期有餘香而不失云々。是則大師御入定之後八十三年之事也。

一同廟塔修理供養事

醍醐天皇御宇延長第七年平珍夢中有其告歟、即把廟塔修復願念。厭後空送七ヶ年畢。朱雀天皇御宇承平三年十一月廿七日、平珍彼廟塔修理供養訖。子細載願文。在別紙見之。是則般若寺僧正排廟塔之後十三年之事也云々。

一同廟院堂塔爲雷火或云野火云々燒失事

村上天皇御宇天曆六壬子之比。奧院堂塔等併爲雷火令燒失了。自彼承平三年修理供養之日迄此天曆六年雷火燒失之時僅隔廿年之星霜。即經二代之聖朝。是則大師御入定之後一百十四年也。于時當山第九座主僧正寬空。香隆寺。寺家第三執行別當定觀。寬空弟講師。寺務治山間事也。

一廟塔炎上後改造于實形堂事

村上天皇御宇天德年中。和泉講師雅眞公。奧院炎上後經五六年。寺塔婆燒失之灰燼。始堂宇建立之土木、今奧院廟堂此其是也。于時當山座主僧正寬空寺務之事也。是則相當大師入定以後一百十九年歟。可能撿之。猶不分明。後哲稽古。當徵其人。

一奥院拜殿幷房舍等事
小野僧正仁海記云。有大師入定處御堂禮堂房舍。山籠僧往還不斷奉守護矣云々。
私云。入定處者昔廟塔也。又御堂者阿彌陀堂等也。禮堂古拜殿也。又房舍者山籠僧之所寄宿也。此庵室者有河西云々。又被雅眞雖僅造廟堂不作餘堂拜殿也。倩案子細。大師入定之後時者。五十日間六人御弟子奉守護了。其後五十六年之間。自承和二年至同三年。壽貞大法師奉守護之。自寬平四年至延喜十六年二十五年之間。無空律師幷門徒等奉守護之。自延喜十六年至同廿年五箇年。峰禪阿闍梨奉守護之。皆是爲住山之座主之故也。但自延喜十七年迄同廿一年山門荒廢五箇年也。雖然住山座主許不相絶者也。厥後者各守東寺僧房結構張文求第。參籠守護之僧徒相續歟。或以年分度者令參籠。當山或以諸國々講師補當住執行。而間奥院庵室許自昔遺留者歟。當時山籠職源起於斯矣。迄東寺折親山籠神通寺灌還山籠等。是無供山籠也。於北室行明山籠始賜有供任符了。年分度者諸國講師官符如左。

太政官符
應試眞言宗年分度者學業幷定得度日處事
右大僧都傳燈大法師位空海表偁。謹案太政官今年正月廿三日符(偁)、眞言宗年分度者。准三密法則(門カ)。每年三人度之者。其眞言者。非傳法之人不聽課試。伏請令傳法阿闍梨遣屬相承者具被許傳法一兩人。相共不經省錄。於金剛峰寺課試文義十條。准太政官去延曆廿五年正月廿六日符。通五以上者以爲及第。即便(使イ)具狀申官依例被裁下。但受戒之後六年。令住被(彼カ)寺奉爲國家修三密法門者。從二位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣。奉　勅依請。但以九月廿四日永得

度之日。　承和二年八月廿日。
又眞濟僧正以仁壽三年四月十七日中加三人度者。以先三人。於金剛峰寺三月廿一日度之。又以後三人於神護寺四月三日度之。受戒之後各住兩寺。六年之後聽出山云々。取意。官符在別。
私云。山門荒廢五箇年後。粗以彼六年住山之三人。令護此三地入定之廟壇歟。

太政官符
應眞言宗僧每年任諸國講師事
右被權中納言從三位兼行左兵衞督藤原朝臣良房宣〔通カ〕偁。奉　勅。眞言法務頃〔年〕雖始行京城。而未通邊境。宜選彼宗僧堪講讀及修法者。任諸國講讀師。依法薰修。但其僧不限年臘。選擇能者。
承和四年八月五日
私云。以此承和官符思被(彼カ)定觀雅眞。但任南國之講師同恢三密教法。興法利人所作已弁。始詣當山終爲執行。仍而々抽當住之蓄懷。各寺祖師之遺跡者歟。

一奧院拜殿第二度建事
後一條天皇御宇治安三年癸亥十月十七日。法成寺大相國禪定殿下。法名行觀。俗名道長。高野山御參詣時。依仁和寺濟信大僧正之御下知。令初造營三間三面御拜殿幷橋殿等畢。已上御拜殿下云々。于時當山第十五座主大僧正濟信。別當律師延寺。寺家第六檢校山籠成得。第七執行山籠峰杲寺務治山間也。是則大師御入定以後百八十年事也。

一奧院廟堂鐵寶形事
堀河天皇御宇寬治五年辛未。中院檢校明算阿闍梨明算奉爲　白河院御祈精御被鑄百日御修法。算師主法也云々。仍割分彼布施以其用途物。所令鑄作此寶形也云々。鑄師河內國住人能登介時貞云々。于時當山座主法印權大僧都定賢寺務之間之事也。是則大師御入定以後二百

五十七年也云々。

一奥院拜殿第三度改作事

堀河天皇御宇寬治七年癸酉。改三間二面之拜殿作七間四面拜殿云々。但七間四面頗謬說歟。今見五間四面也。是則當山第四座主法印權大僧都定賢寺務時。小別當賢圓行也。卽安置壇具兩界種子曼荼羅等令供養了云々。大工延德。檜皮葺永能云々。于時寺務第十二執行檢校阿闍梨明算治山寺務間也。又大師御入定以後二百五十九年之事也。

一同院御拜殿造畢供養事

堀河天皇御宇承德元年丁丑三月十九日。崛三十口禪徒爲請僧整供養儀了。導師檢校明算云々。抑拜殿造畢後經五ヶ年遂供養了。但曼荼羅供歟。是則大師御入定以後二百六十三年也。

一奥院御室御所造營事

堀河院御宇寬治四年之比。高野御室法名覺法。之時。爲御參籠始始(マヽ)而造斯歟云々。

一奥院廟壇始構犬防事

鳥羽院御宇永久三年癸巳春二月日。北室檢校阿闍梨良禪。依長者座主僧正寬助之仰始構奥院犬防者也。大師御入定以後二百七十九年事也。

一奥院御拜殿每日供養法事

鳥羽院御宇元永元年戊戌八月日。置永代三口之山籠。始長日不退之勤行。其時當山第廿七座主大僧正寬助。寺家第十四執行檢校良禪寺務治山之間事也。御入定以後二百八十四年也。

一同御拜殿挑始常燈事

鳥羽院御宇元永元年戊戌十二月七日奥院常燈始。斯幷大衆分各一晝夜奉守護之。于時座主幷執行等同前。

一同御拜殿始置三口承仕事
崇德院御宇大治五年庚戌。奥院拜殿始置三口承仕之內分成承仕之云々。于時當山第卅座主法印權大僧都信證。寺家第十四執行撿挍阿闍梨良禪寺務治山間事也。御入定以後二百九十六年歟。又其後久安元年九月之比。依有佛聖燈油之闕怠。停止承仕被付衆分。所謂範智（慈恩房）。嚴增（珍藏房）。寬嚴（龍照等歟）。是也云云。

一奥院承仕庵室事
昔河以西有一菴室常住化（他カ）來山籠參籠寄宿草菴也。而壞渡河南了。（又時代不分明。追而可考之。）仍自大治比號承仕菴室而已。

一奥院御拜殿加任山籠三口事
六條院御宇仁安二年丁亥五月十九日。重加三口之山籠。彌增三地法樂矣。于時當山第廿八座主法印權大僧都禎喜。寺家第廿三執行撿挍阿闍梨宗賢治山寺務之間事也。

一奥院御室御所燒失事
太上天皇（後號隱岐法皇）。御宇文治四年戊申季春三月比。明俊（弁明房）。等寺僧三人參籠寄宿彼御所間失火俄出來。即其御所令燒失了。于時執行撿挍理賢治山執務之間事也。

一奥院御室御所第二度造營事
太上天皇御宇建久二年辛亥。奥院御室御所即爲執行沙汰令造營了。作所行事信禪（寶覺房）。大法師也。仍冬十月二日仁和寺宮（道法）御登山了。自同五日令參籠奥院新所給了。于時寺家執行撿挍阿闍梨明信治山執務之間事也。

一奥院承仕菴室破損事
太上天皇御宇建久六年乙卯秋八月上旬（八日歟）。大風吹而靡山。木樹倒而懸菴室之故。其房舍者併以破損。彼參籠客僅以存命。其後雖加如形修理猶散々間。奥院承仕方如以私住房施

入之了（承カ）、今奥仕菴是也。但玄叡撿校之代之事也。〈年月日追而可考。〉

一奥院南小菴室號入承仕房事

參議證門〈一條能保卿猶子、俗名高輔〉遁名利於華洛。好幽居於山門之間。運歩乎結界淸淨之峯、構庵于奥院羅洞。心像契祖師之再會、思寄期慈氏之三庭之庭。觀見承仕房之風與、移住往生院之菴室之刻、永以小屋庵入此奥院矣。其庵入號云。建久六年乙亥九月廿一日以草菴庵入承仕了。〈建仁二年御腹出家〉多日叢情。是時表微志也。伏惟留跡於當山十二ヶ年。寄身於此砌一千餘日。結緣誠過分。利生盡豐還哉。但六旬臨命難厭猶殘。一念善心ﾆ求未得。遺恨遐於弑滇、佇立一喜往因、聊似有冥助之故也。一類先業、然實無顯發之故也。況濁沙門結阿彌陀佛、顯寶殿砌〈一物云〉言。神瓶府記之之。又菴室四西月輪窓中、聊被書置一首和歌。所謂多司乃山越久滿天人能太津布須八乃冬加仁美（波カ）布能月浪見天滿之云々。爰知凡云彼云此旁神也妙也。揮龍管始八體於壁板之上、染菟毫□六義乎月輪之中。雖無厭人依有其跡、聞亘分感彼文之冊。書取分加斯記中焉。傳聞彼龍門寺仙房兩扉有菅相丞都良香眞跡。此奮甲地奥院一菴有參議入道體阿之點畫。古今雖異體儀相同者歟。

一奥院御室御所第二度炎上事

中院御宇建仁二年壬戌十一月廿日夜子刻。奥院之側御室御所央火出來令燒失畢。是則保壽院僧都道弘〈子息〉御參籠同也。但護摩火穢云々。于時座主權大僧都延杲。寺家執行檢校玄叡治山寺務問事也。

一同御所第三度造營事

同御宇建仁三年癸亥、爲寺家沙汰撿校玄叡命造營彼御所。即入杣人於山。以大夫而阪村木。仍同年二月十五日壬子、即時立柱。當日

棟上而已。所謂修理行事入寺重觀（號淨行房）。奉行也云々。

一奥院御拜殿第四度修理事

太上天皇御宇文治五年己酉四月之比修造始之。一夏之間。奥院拜殿修理經功立。各替柱葺改檜皮。大工永仕深賀。（號圓業）。于時各家執行撿按理賢（日乘房）。治山執務間之事也。然而無修理供養儀云々。

一奥院鎮守社殿事

或日記云。奥院兩所神社者。土佐國御厨明神。愛慢愛語菩薩是也。感喜眞言密行宛如影之隨身。鎮爲大師致衛護故云々。頗此日記不足信用。其故。大師御手印縁記繪圖注丹生社高野。又長保三年神祇官奏狀。奥院社一所云云。其狀樣見丹生高野二所明神。何有異儀矣。但古老傳云。奥院川橋南頭參詣道路西邊昔有二小社。是三厨明神也。於當山者號耳關通法明神者也。

一奥院拜殿安置道具事

仁明天皇御宇承和五年戊午靈巖寺之圓行和上入唐之次。實惠眞雅等八箇大德附種々國信方物贈青龍寺惠果和尚門徒之中。仍次年開成四年正月廿二日計渡書狀幷方物等。爰閏正月圓行飯朝之時。青龍寺門徒義眞等十人。又以大唐方物贈遣日本實惠等八人許狀云。五鈷鈴一。三鈷杵一。獨古杵一。已上三重。故大德惠果先師受持道具。宛空海阿闍梨影前供養。（乃至例十六物）。實惠阿闍梨與圓行阿闍梨九人同受用分散云々。開成四年閏正月三日傳法阿闍梨義眞等云々。

私云。此奥院安置道具者。併圓行和尚飯朝之刻所齎來也。仍實惠圓行等任青龍寺義眞等之意趣令安置奥院者歟。

一同拜殿舍利塔幷御舍利安置事

或人傳云。中古以三基七寶塔婆被送高野山之處。一基塔者安置寺家。金堂一基安置奥院拜殿。一基塔者行意律師傳持。今理智院七寶塔是也云々。又金堂御塔内舍利者。高野御室二品親王覺法安置東寺二粒舍利。被始南山万代之舍儀矣。此奥院御塔内舍利者。不知誰人安置焉。可追而考之。或人說云。伏見修理大夫同安置御舍利一粒云々。今一粒者高野御室所被安置歟。但此舍利者卿依有御夢想告。北院御室二品法親王守覺課納工所被修理之云々。實否如何可委撿之。或人說云。件三基塔者伏見修理大夫俊綱被送之也云々。或說云。高野御室課永尊上座（覺尋房）令修理此塔了。有不思議御夢想告云々。

一奥院拜殿綵幡施入事

太上天皇御宇建久四甲寅年十二月相摸國住人（岳崎四郎　宣下乳首）。高野山奥院拜殿幡十二流施入之。但於華臺者。去寬治年中賢圓小別當之所調懸歟。于時寺家執行撿挍阿闍梨覺尊（實引院法印房）治山執務之間事也。若爲建久四年癸丑者。北室撿挍明信（淨蓮房）之執務間事也。

一奥院御拜殿每年正月一日朝拜事

鳥羽院御宇元永元年戊戌正月一日奥院朝拜始之。但良禪撿挍時也。又應保二年壬午正月十日。依爲日蝕彼奥院朝拜延引畢。同三日有朝拜儀云々。（是良禪撿挍時也。）

一奥院同拜殿每年三月廿一日通夜事

堀河院御宇寬治五年癸未三月廿一日。奥院通夜始之云々。或說云。寬治五年者於前三間二面拜殿白河院御宇之時三月廿日御通夜計也。於寺僧通夜者承德元年丁丑三月十九日癸酉新御殿供養之後。同廿一日奥院通夜始斯。是則中院明算撿挍阿闍梨執務之間事也云々。

一奧院廟壇每年七月十五日掃治事
後鳥羽院御宇承久元年癸巳七月十五日奧院掃治始斯。于時座主寬助。寺家執行撿按良禪治山執務間事也。

一奧院南小庵室傍護摩堂造立施入事
鎌倉前右大將源賴朝息貞曉僧都〈後爲法印〉。參籠苦行之時。新造護摩堂幷護摩壇半疊繩床脇机等。永以施入奧院既畢。仍于今爲參籠僧侶助道資具而已。

一奧院拜殿常燈一灯重挑副事
今上御宇貞應元年壬午六月八日。奧院拜殿常燈一灯往古二灯外副之。幷大師每日御佛聖料奉獻斯〔之〕云々。是則一條大宮太政大臣藤原朝臣公經也御私願也。于時當山座主宮大僧正道尊。寺家執行撿按法橋宗禪〈觀光法房〉治山執務之間也。大師御入定以後三百八十八年也。

一奧院施入懇田爲永仕依估事
中院御宇建仁三年癸亥二月日。河內國壺井里住人通法寺源〈[illegible]〉別當僧永實〈號大進房、見住當山云、信撿按入室弟子也〉以私領田施入奧院。顯念之趣、懇志之遙鑑結三會得脫之芳緣。永捨施三段相傳墾田。即配三口承仕依估。將備三身菩提之資糧。彼施入狀納置拜殿。其事皆載識光明鏡也矣。于時當山座主權僧正延杲。寺家撿按執行玄叡治山寺務之間事也。

一奧院安置阿闍梨三口事
堀河院御宇寬治二年戊子二月廿七日。白河太上天皇〈御年三十五〉高野山最初御幸之時、即於奧院被修理。種々御佛事之日。可置永代三口阿闍梨之由院宣下畢。〈山籠維範明算與昭是也〉即是根本三口有職也。弘法大師御入定以後二百五十四年之事也。于時座主法務定賢〈[illegible]〉執行山籠維範南院。治山執務間事也。

一奧院拜殿御舍利講始行事

今上御宇承久三年辛巳閏十月廿八日。於奧院拜殿御舍利講始行〈□□檢校法橋□□勤仕〉。作講式文同月十六日被當寺宗。自仙洞被出之云々。但以神[野]眞國所濟物六斯御舍利講用途。仍滿寺交衆分結番勤之。是則後高倉院太上法皇御□也。于時當山座主勸修寺僧正成寶。寺家執行檢校法橋覺海寺務治山之間事也。其後以貞應三年〈元仁〉甲戌〈申〉十五日供僧被停〈□衆〉勤仕畢。又被補□□供僧事者。當大僧正道尊。檢校法橋宗壽治山□務間事也。

但其後以貞應三年已下者後日所記加也。

已上卅六ヶ條者。依願主尊林寺大勸仰。以貞應二年四月十五日所令注進也。

一奧院御拜殿第五度修造事

今上御宇貞應二年癸未二月十日癸未。奧院御拜殿□□理村木造始之。大工伊勢權大夫物部爲國。古御拜殿礎石小故。今度以大石面可爲礎由。仍曳礎石人々交名。同月十六日。檢校法橋宗□石一。同十八日。玄證勝心南阿闍梨各石一。同廿日。賢信靜賢義寶三人阿闍梨各一。同廿□日。智海□闍梨石一。同廿□日。觀覺同往南阿闍梨各一。同廿四日。院々諸□礎石曳之。又同月廿日。壞始古拜殿了。同暮備屋拜殿了。〈立□□下□〉〈□大防南也〉。又同月廿七日庚子御拜殿柱立始之畢。同日御拜殿桁上之。又三月十日癸丑天晴。奧院御拜殿棟上〈□午〉〈□也〉。結緣道俗遐邇雲如集。見聞貴賤都鄙風如來矣。禮物等事。薄絹一疋。五色等國絹一疋。大工一人取染被物一重〈練〉。小袖一領三疋。國絹三疋布一結〈貝七〉〈□〉。已上願主僧都靜遍御沙汰也。此外被物一重者。檢校法橋沙汰也。宿物一領生絹二疋布二段者。自餘結緣入沙汰歟〈已上〉〈工〉。次引頭一人絹　疋四丈。國□一疋。小袖一

領、染物一切、布三段、次長七人各絹一疋四丈、染物布三端、承仕五人之內。一人布三段。四人各布二端。檜皮大工二人各布三端。鍛冶貳人各布一端、已上卅一疋、布八十一端。染物一切、裝束一重小袖三領者。併願主僧都靜遍御沙汰也。又同廿一日恒例通夜。雖爲半作於拜殿致勤行之、同月廿日奧院廟堂幷鎮守社造日云々。檜皮二十三人之內。山上三人、山下十人也。又閏月二日、奧院御拜殿令葺結之、同月廿日壬辰奧院拜殿修復造畢。同廿一日奧院番匠拂出院內了、同月廿一日甲午奧院新拜殿撿校宗賢爲准供養被修一座講行幷舍利講讚。雖有修理無供養儀式事、然依理實撿校自修造之例云々、是同大師御入定以後三百八十九年之事也、予時當山座主宮大僧正道尊、寺家執行撿校法橋宗賢。修理行事山籠重興淨行房。預法師三昧深俊。淨性房行事入寺澄宣。覺仙房。年預山籠慶繼、宮勝房云々、又大願主所相濟行事二人。所謂佛乘房明信房兩上人也。

抑奧院拜殿修造起發者、大願主前大僧都法眼和尚位靜遍久入大師一門、旁潤青龍知水於心海、廣尋釋教之七宗、便扇白馬慧風於意樹。懸河辨者普稱都鄙之耳目、俗家才者獨含儒道之肝心。可謂內外博達俊彥、抑自密顯通賢哲、世以憑迷方之指南、人以仰我國之身子、遂而有道心發內、經綸慧外。偏寄身守西方仁壽門、不貽執于東垂馬臺國。忽出名利之窓。將進菩提之道。凡其德行匪直也人、爰後願主觀定相語住侶云、貞應元年孟夏中旬終不慊登山之章懷、令詣奧院之靈崛、深懺悔前世罪障、懇祈請後生之覺路之間、奧則山拜殿破損。心亦悲廟院之荒廢。思底傾補之。生前宜遂修補。此事若有大願隨喜者、被願當

無高祖冥助哉。然而其歲空過不能堪忍。自二年正月彌抽匪石。洎二月上旬悉而土木。是則且答祖上冥慮。且依諸人之合力。修補待時興造養人。去年四月廿日發願。今年四月廿日造畢。初後令相應。始終不依違。非是愚身之戒德。大師加被之所致也。加之。或云奉加。或云助成。仙洞女院倶勠御力。月卿雲客同與斯緣。御範僧都始如檀越。親疎老少呈獻芹志。故運二年營功。為万代不朽云々。倩以廟壇昌盛。只在斯時。奧院繁興亦期何日。大師納受無疑。高祖利益有憑。然則結緣道俗併不漏龍華三會之得益。願主寶室專增進鷄王万德覺位矣。仍奧院拜殿修造濫觴。存略記錄也。狀如件。

一同拜殿禮盤磬臺等塗之幷鋪設施入事

今上御宇貞應二年癸未七月十五日丙辰。每年恒規奧院播治之後。鎌倉大納言法印貞曉於新拜殿更作廿九帖疊幷廿帖半疊大小壇磬臺等。併令塗之。同打金物。添奇靈之莊嚴。調嚴重之道儀。又摺寫百卷理趣經。遂屈請七口之阿闍梨。(但藏次也。)即為用僧幷題名僧。被展開題供養梵席。供養御導師撿挍法橋寬禪勤之。

一奧院廟堂時參拜道俗事

成得撿挍時。但表白導師峯杲勤之。法名行觀(俗名道長。)治安三年癸亥十月廿二日。法城(成カ)寺禪定殿下御參詣了。眞念執行時表白導師勤之。御幸御共雅實大納言同以參了。

寬治二年戊辰二月廿六日。白河院當山最初御幸有之。明算撿挍時表白導師勤之。

寬治五年辛未二月十九日。白河院第二度御幸有之。明算撿挍時表白導師勤之。

承德三年己卯二月十七日。京極殿下第二度御參有之。定深執行時表白導師勤之。

嘉承三年戊子二月十五日。久我源內大臣殿

雅實。御參詣了。但第二度也。良禪撿挍時表白御導師勤之。

天治元年甲辰十月廿七日。鳥羽院最初御幸有之。良禪撿挍時理趣三昧表白導師勤之。

大治二年丁未十一月四日。白河鳥羽院御幸。白河院第三度。鳥羽院第二度。

長承元年壬子十月十七日。鳥羽院御幸。但第三度。御幸御供宇治殿忠實。參詣有之。但奧院理趣三昧阿闍梨良禪勤之。御供養導師者聖仁阿闍梨勤之。請僧六口云々。

天養元年甲子二月十五日。宇治入道殿下忠實御參詣有之。御宿所琳賢撿挍房也。同十六日於奧院御經供養。御導師撿挍琳賢。請僧七口。次理趣三昧。請僧十口。七ヶ日御參籠。御誦經導師七八也。每日替之。

同廿三日參粉河寺。次日和哥浦云々。琳賢撿挍時表白導師勤之。

久安四年戊辰三月十四日。內大臣殿賴長。御參詣宇治殿御堂供養御登山。同十五日辰刻參詣奧院。御經供養。七僧。御導師禪智已講。大光房當山。咒願。圓如房同。題名僧證達房。圓藏房。智棗房。又於同院理趣三昧。請僧十口。次被開御影堂。次谷上御堂供養。御導師式部僧都覺仁。仁和寺。請僧十口之內。圓如房。華哲房。惣持房。智慶房。覺乘坊。豐淨坊。住心坊。智蓮坊。善明坊。惠淨坊。同十六日御還出了。抑宇治殿忠實。供養爲彼御代而御登山云々。

禪信撿挍時表白御導師勤之。即叙法橋上人位。

仁安四年己丑三月十七日。後白河院最初御幸有之。

眞叡撿挍時。奧院表白導師者眞賢阿闍梨勤之。

元久元年甲子三月十八日辛巳。松殿禪定

殿下（俗名基房）。御參有之。
昇進撿校表白御導師勤之。師叙法橋上人位。
建久二年丁卯三月廿七日。太上天皇御幸有之。（今號隱岐法皇）密禪法橋時。
貞應元年壬午十月十九日癸巳。松殿禪定殿下（俗名[illegible]房）第二度御參有之。自外中納言入道（俗名顯基）（[illegible]歟。法名[illegible]昭歟。但於房[illegible]者不審。[illegible]爲顯基卿[illegible]者也。[illegible]大納言僧覺[illegible]也。）[illegible]御拜殿有出家儀。而出家之時御廟堂之內鳧磬之音二打有之。自然之感云々。倚之奇異頗絕常遍。
但年代不分明。追而可考。

一奧院御拜殿七寶塔副御舍利三粒事

新院御宇承久二年庚辰八月廿六日癸未。東寺寶舍利二粒幷室生御舍利一粒被副納于奧院御塔了。是則宣陽門院御安置矣。御使者權少僧都行遍也。于時寺家執行撿校法橋覺海執務同事也。弘法大師御入定以後三百八十六年之事也。

一奧院南小庵室修理造營事

今上御宇嘉祿元年乙酉五月十五日乙亥。故禮蓮房庵室甫土木修補功。是則去建久年中季秋下旬初施入奧院承仕以降。星霜多晉。涼燠幾廻。然間頹壞因極破損有餘之故也。雖云。參籠容（客カ）纔[illegible]而不少。寄宿資運快而惟多。全無修補之勤。未有造營之倫。爰有一上人。號遺道房。自去四月安居之始一夏之間。九旬之程無言以企參籠。有志以修密行也。次心之中始修理之願。夏間終造營之功。所謂四月十六日立替朽柱。七月朔五日畢修營構而已。側殆踰古庵莊剩軼今俄（儀カ）。珍重々々。嚴重々々。抑彼願主上人者。昔者遠州住人。今亦高野之禪侶也。自從永出二親之家。久入一師之室已來。偏酌五瓶之聚流。再不視鄉井。只傳吾宗之餘風。專莫拾燕石。觀月光鮮。定水波靜。心不染名利。思頻繫菩提。遂而修學三會之龍

場。修覆一宇之蝸庵。貴賤同寄宿。親疎共依住矣。大工番匠入道光阿彌陀佛云々。于時當山座主宮大僧正道尊。寺家執行撿校法橋宗禪寺務治山之間事也。相當大師御入定以後三百九十一年矣。

元仁二年乙酉季春中旬粗拾先年遺草爲草贈後代末葉。不顧人傍(譲カ)詶。志備已之忠勸(勵カ)而已。

東寺眞言宗沙門　　尚祚記

正嘉二年戊午三月廿二日院御幸　後嵯峨院。

乾元二年二月廿日香園院禪定殿下高野御參詣。

仁治三年壬寅七月十三日末院因惡忘本末與蠆之間。本寺衆徒企■向欲治罸彼凶黨之處。天火自然出顯風效備起。一院須臾成灰燼了。

本ノ元亨四年二月十五日亥剋書寫了

寛政己未秋九月書寫且按讐寄贈塙大人文庫　　紀伊國　　土屋充

金剛峯寺建立修行縁起

右寺者。弘法大師御建立紀伊國伊都郡　正南丹生大明神所領山地。密教相應之處。修禪入定之砌也。抑弘法大師者。是讃岐國多度郡屏風浦人也。父者佐伯氏。昔征敵毛被斑士矣。母者阿刀氏。夢見天竺聖人來入胎中懷妊。寶龜五年甲寅誕生也。五六歳之間。以泥土作佛像。以草木建立童堂。自夢見坐八葉蓮花之中諸佛共語。雖然不語父母。何況他人乎。父母崇之號貴物。於時公使問民苦使。見此兒隨從四大天王。下乘禮拜。隣里人稱神童矣。於此母之兄二千石從五位下伊預親王學士阿刀大足云。雖作佛弟子。猶可學文章云々。依茲受俗典學文章。延暦七年戌(誤カ)辰生十五而始入京。則游鷲槐市。從直講味酒淨成。讀毛詩左傳尙書等。兼問左氏春秋於岡田博士。且專好佛經。漸企遁世志。則逢石淵勤操僧正

大安寺三論宗明匠勤操和尚。受虛空藏求聞持能滿諸願法。入心持念。生年十八而思推(雖カ)吾上古所學俗典。眼前都无利。剪(剛カ)乎二期之後此[風]已止。不知(如カ)仰莫(眞カ)福田。因茲作三教指歸三卷。作近上稱元(无カ)空。名山絕巘之處。嵯峨孤岸之原。獨(趣カ)遠然趣向。淹留苦行矣。或上阿波大瀧嶽。修行虛空藏法。大觀飛來。標菩薩應。或於土左室生門崎。觀念練明得行。明星入口顯現相應驗。或於伊豆國桂谷山寺。自向虛空手書大般若寶非品。於虛空中文字。顯現六行八體。點畫不亂矣。于時延曆十二年癸酉。生年廿。石淵僧正下使召取。年到和泉國槙尾山寺。剃頭受沙彌十戒七十二威儀。號稱教海。其後自改稱如空。同十四年乙亥生年廿二。於東大寺戒壇院受具足戒。法諱空海。梵云[illegible]。師勤操僧正也。究決外典。周覽內教。於心懷疑。即於佛前而作誓言。吾於佛法常求[illegible]要。三乘五乘十二部經。皆於心神有疑未決。唯願三世十方諸佛爲(吾カ)言而示不二法門。於時夢中有人告曲(曰カ)。於此有經名大毘盧遮那經。乃是所要。則生隨喜。尋來(求カ)彼經於大日本國高市郡久米道場東塔下。而得此經解緘普覽。衆情有滯无可[憚]問。更發願。以延曆廿三年甲申五月十二日入唐。生年卅一。柏原天皇御宇。大使越前大守正三位藤原朝臣賀能。本名葛野麻呂。海路三千里。先例至蘇州。或揚州云々。而此度船增七百里。其年八月到福州云々。此間有種々事。不具記。則給迎客之使。十二月下旬至上都長安城。當唐貞元廿(一)年。入京儀式不可勝計。見之者滿途。則依詔住宣陽坊官宅云々。同廿四年乙酉二月十一日(イナシ)大使等旋[illegible]於本朝。唐永貞元年是也。但大師准勅留住西明寺永忠和尚故院云々。於是歷城中訪名德。奉遇靑龍寺東塔和尚法諱惠果阿闍梨。和尚乍見含咲歡喜

曰。我先知汝來相待久也。今日相見大好々々。報命欲竭无人付。必須速辦香花入灌頂壇。即歸本院營辦供具。六月上旬入學法灌頂壇。是日臨大悲胎藏大曼荼羅。依法抛花。偶然着中臺。和尚讚曰。不可思議不可思議。次七月上旬。更臨金剛大曼荼羅。亦抛花得中院。和尚驚歎如前。次八月上旬受傳法阿闍梨位之灌頂。是日設五百僧齋。青龍大興善寺供奉大德等竝臨齋筵皆悉隨喜云々。其後和尚曰喚博士[作]鑄師。曼荼羅經主並具備有次第。盡付囑和尚告曰。今則授汝。有在經像功畢。早歸鄉國以奉國家。流布天下增蒼生福云々。遍照云。今有大日本國沙門來求聖教。皆令所學。可知意故。此沙門非是凡徒。第三地菩薩。內具大乘心。外示小沙門相云々。和尚相弟子內供奉十禪師順曉和尚弟子玉堂寺僧珍賀申云。日本國主以濫惡人是非門徒也。須令學雜教。何得被授密教云々。兩三般妨申。則見夢降伏。明旦來謝失云々。唐宮內有三間壁。舊之手跡破損以後。修理二間无人下筆。唐帝下勅日本和尚令書。大師執筆五支五行同時書（口兩手足）。

主上臣下讚歎無極。今一間（壁）不書。勝千廻日不覽書。則大師以磨墨入盆。灑懸壁面。自然作滿冊樹字。唐帝低首。由號五筆和尚。奉施菩提實念珠表仰信。或於中遇逆之冊。臨流水邊立卸蓮頭鶴衣弊童現前而問云。和尚是日本五筆聖人歟。答曰爾也。童云。若然者其流水可書云云。大師則隨彼言。書其清水詩。文點宛然流下。童見之含咲。有感歎氣色則云。弊童書之和尚可見。則水上書龍文字。但不付右小點。文字溧漂不流。則大付件小點時。昏響於光而龍下去字昇空。則童者文殊是也。龍者龍王也。唐土不思議事不具記。或叢夫使鬼留鳥落草衛。雖傳聞無具記。以大同二年丁亥八月廻本朝。泛歸之日晉前云。我所傳學祕密聖教有流布相應之

者。草創可點之。以三古向日本投（投カ）。則三古遙飛入雲中。同十月廿二日本安歸朝。則第五十一主奈良天皇即字也。付大宰府大監高階遠成上請奏決文之表。准勅入洛。即請來教法可流布宣旨下天下了。重勅云。大師顯密唐宗無比。皇城南面諸門額可書之者。外門書了。應天額打付以後見之。初字四點已仕落。驚之抛筆付點書了。万人拍手感之。時則任如來出世本意。建立眞言宗法身說即身成佛之義。諸宗徹所執疑致論。於時令斷彼疑。於清涼殿向南方結大日即印觀念。顏色金潤放黃金光。一人退歸。万人低首。或入水輪觀。時室內變碧潭矣。或入火字觀。室內滿炎。靈嶽燒亡矣。法驗神力不可記盡。和泉大鳥宜女希生一男。爲鷹所撃而生憂惱。大師哀之。誦蘇生咒。忽得活生矣。往行基菩薩弟子家。家女爲請入室時作入文字。和尚爲斷於柱書天地合三字

削之。洗水飲之者時行瘧病必得除。若今字猶在見和尚削之痕存云々。津州住吉浦三歲小牛來見和尚吽鳴。和尚告之曰。進退在汝。專非吾力云々。師弟寄牽問和尚言。舊所負可弁乎如何言也云々。天王寺西門修日想觀。出宋首上寶冠云々。土州懸崖始朽木畫之。誓曰。汝朽木不折損。至三會令開。其未有示今云々。石女兼見咒。遍而生之。水神乞驗將。彼國主當依以白熱生油擲之。山僧訪油。向陣嚴下令生油。但出山門成水云云。壽厭世間囂塵。爲尋禪定靈嶋。以弘仁七年孟夏之比出城外經勝矣。大和國宇智郡逢一人獵者。其形濃赤長八尺許。着小袖青衣高骨大以弓箭帶身。大小黑犬隨從之。則見和尚過通問不審。和尚躊躇問訊子細。獵者云。我是南山犬飼。所知山地万許町。於其中有幽平原。靈瑞至多。和尚來住自以助成矣。追放犬令走。間即失云々。大師案內心默然而過。臨紀伊國堺大河邊

而留宿。於此有一人山民。談子細之處。申云。從是南方有平々原澤。三面山連而山門辰巳開也。万水東流末流聚一水。盡(晝カ)當發奇靈。夜常現靈光、推察當紀伊國伊都正南云々。則明旦伴山人隨身、咫尺之間至伴原。見巡之間。寔可建立國城。次隨身伴山人、密申大師云。吾是此山山王也。則獻之領地增威福、吾狎山水極厭人氣、幸逢菩薩吾德至也云々。則次日出伊都郡。大師思惟。輪王郎位時以水揚施仙人事。雖然一針一草不免有、故以六月中旬表請點入定處。作一兩草庵、万事雖無違、毎年必一往。彼登城踏邊有十許町澤。山王丹生大明神社也。今云天野宮是也。大師登山初是社邊一宿。則託宣巫祝曰。姿有神道。望威福久也。今到此處姿幸也。弟子昔爲人時國王食給家地万許町。限南海。北限日本河。東隈([illegible]カ)大日本國、西限應神山谷也。願也獻之永世方表仰信情云々。重給官符。爲建立伽藍、截拂樹木之間。樹夾彼於唐所扱(拔カ)三古儼然。而彌增歡喜。則知如地主山王告密教相應地也。隆夷地之處。地下堀出一寶劍。長五尺廣一寸八分。則如(知カ)前佛之遊處伽藍舊基也。依勅進覽。依祟古部卜椎當垂入銅筒返安置之。今案之。外護大明神奉惜耳云々。以弘仁十一年庚子十月廿日給大法師之位記。嵯峨天王時生四十夏臘廿六也。以同十四歳癸卯正月十九日、永賜東寺給。勅使大納言正三位右大將民部卿藤原朝臣良房、勅書在別、因之請來法文曼荼羅道具等幷御願云一切經論天台法門等納大經藏。預代々長者、遂奏聞申立眞言宗住處。以五十口僧令常住。坤角立灌頂院。青龍寺之風。僅每年二度結緣灌頂。天長元年甲辰依旱炎、奉勅於神泉苑、修請雨經法。長八寸許金色龍王現在凡(九カ)尺許蛇頂、是无熱池善如龍王云々。同七年傳(轉カ)任大僧都、再三奏辭不免。凡云(公カ)請之間常施面目、御願修法五十餘度

也。以同九年壬子十一月十二日。深厭穀味。專好坐禪。以東寺付實惠僧都。以神護寺付眞濟僧正。以眞言院付眞雅僧正。去高雄舊居移入南山云々。其峯大師移住之間。裏院上寺下院等堂塔房舍已有其員。就中大塔內安置丈六五佛。令勤仕御願。名曰金剛峯寺。於是太上天皇頻給勅使召出安宿。中務省有勅給弘福寺。（天武天皇御願也。）詔曰。往還高野之間。爲令途中之宿。永以充之者。但自同十年當住。偏以金剛峯寺眞然僧正付囑給了。僧正者幼少故。以實惠僧正令助成給。今記云。多寶塔一基。高十六丈。一層之勢寔勝數重塔。奉安置一丈八尺六寸大日。一丈四尺四佛。（脇侍。）三間四面講堂一宇。柱長一丈六尺。奉安置一丈六尺阿閦如來。八尺五寸四菩薩。七尺二寸不動。降三世。幷七櫃廿一間僧坊一宇。已上大師御在世。三間四面眞言堂一宇。奉安置兩界曼荼羅上下合四鋪幷壇二面金剛薩埵龍猛御影各一鋪。一間四面眞言堂一宇。奉安置智法身大日如來一體。四天王像各一體。九丈多寶塔一基。奉安置八尺大日。五尺四佛。（金剛。）已上三眞然僧正仁和三年丁未依勅建立之。小松天皇御宇云云。鐘堂一宇。經藏一宇。食堂一宇。已上。眞然僧正偏私建立云々。御影堂一宇。奥院塔一基。同云。中門一宇。陀羅尼幢二基。實惠僧都私建立。已上。大師諸（語カ）御弟子等曰。吾有却世之思。明年三月之中也。金剛峯寺付眞然大德。件寺創造未畢。但件（及カ）大德自力未厚。實惠大德可加功云々。吾初思也一百歲之間。住世流布密教。汲引蒼生。雖然禪師等所持至篤也吾願又足也。仁等當知吾忌（ママ）今於寸波中。尋法於千里外。纔所傳道教護持之。安鎭國家撫育万民云々。承和二年三月十五日。又云。吾擬入定來廿一日寅尅。自今以後不用人食。仁等莫悲泣。又勿着喪服。吾入定之間。往定天而參仕慈尊御前。五十六億餘之後

慈尊下生之時。必隨從而可見吾舊跡。此峯勿等閑。顯者丹生山王所領勸請。宮持大明神所囑託也。皆者古佛舊基召集兩部諸尊所安置也。見跡必知其靈處。聞音則弁護慈願者也。（嘆々）吾末也資千万。觀雖不知吾顏見一門長者。及此峯寄宿者。必可察吾意。吾法擁護通廻。（運）吾必交緇徒禪僧之中興此法。非我誰其弘法而耳。則義（承和）二年乙卯三月廿一日寅時。結跏趺坐。結大日定印。奄然入定。從日十日四時行法。其間御弟子共唱彌勒寶號。唯眼閉目尤言語爲入定。自餘如生身。于時生年六十二。夏臘四十一。儼然如世人不喪逝。面嚴然安置。則准世法及七々御忌。御[坐]子等併以拜見。顏色不衰。（色々三）髮鬢更長。因之加剃除髮衣裳。疊石壇例人可出入許。其上仰石匠安五輪率都婆。入種々梵本陀羅尼。其上更亦建立寶塔。安置佛舍利。事一向眞然僧正所營也。於仁壽之比依眞然僧正奏聞大[曹]正。田村天王御宇也。以延喜之比醍醐天王御代。依觀賢僧正上表給諡號稱弘法大師也。詔文有別紙云々。以元慶七年眞然僧正奏陽成院。號金剛峯寺者。非凡徒經廻境堺。諸佛古跡禪聖舊基也。毒獸毒虫雖在无害。可觀煩惱即菩提也。谷深峯高經途无取可察生死即寂靜也。唯鷲峯風前去凡人在龍場流泯塵境云々。貞觀僧正出圖記云。經途迴々險三十里。疊嶽累々屏千万重。不圖險坂忽通雲外。不乘浮査終入漢中。周市連峯表眼精。花奢正平幽原類。化佛淨土靈人遊。斯知人跡谷畫獸改情似金山焉。纔拒影者可悅往因。默而止者可限前業云々。東山信律師云。日域佛土者南山也。若所思者必可躋彼地。近者大師志歷深被修入定。遠者古佛聖跡。我昇彼峯拜先跡。次一兩日經廻。則夢十方世界菩薩集會。我說無相觀哀說法佛常恒法云々。今云。金剛峯寺大師最爲宗必分度者中度修理料。門徒中撰擇精進修行。以

此峯三年籠居云々。追北風實惠僧都二季傳法料假土直綱建庄畠相承眞然僧正建立料院寄田畠行二季傳法云々。餘壇林朽木依舊記付古傳概記之。

康保五戊辰六月十四日

壆師記云。　　和尚宣

八一二佛子皆是有表示。一三二佛敎徒无思像哉。今此所務作業表可察之。寶塔十六丈表內證十六菩薩一體无二佛。榑一丈六尺。表外院十六。現在菩薩聚集同體云々。今依此記思情所乃九丈。私云此文不知書所若西塔本願歟榴底順本有九識。爲觀心之境耳云々。

寶塔供養願文云。

榴底高聳徹內體淨識心。天樂音普響覺外　礒隨厭重於太子之衣袂。當初勞累識心重戌。示心王之實體。只今以爲汙身泯矣。不尊廊臣之風而入法王之臺。不抱剝屈之釵駕標心域之賦云々。

應永十八年卯七月七日高野山南谷大樂院法印以御本大法師親久房寫之

寶永六十一月日金剛佛子慈賢書

右金剛峰寺緣起以尾崎雅嘉藏書本書寫

于時文化三丙寅年夏六月廿三日

續群書類從卷第八百十八

釋家部百三

後白河院御起請

高野山金剛峯寺文書

起請

高野大塔長日不斷兩界供養條々事

一長日不斷行法子細事

右此行法者。不朽之佛事。莫大之善業也。一界別七十二口。兩界合百四十四口。殊所定置供僧也。一日夜則十二口僧。時々相替。各々可勤。前人起座。後人即着。凝懇祈請。富無其隙。一月結六番。一僧充五度。終而復始。次第連續。多人少勤者。爲令易修也。伏惟。世及季葉時。當末法。出家學道之人雖多。甚修練行之心猶少。朝暮諸行。起居作業。猶爲邪非。不住淨心。因茲天魔伺隙。波旬得力。衆魔之風常振響。業障之海不息波。都鄙騷擾。四賊競安。悲而可悲。誠欲奈何。是以長日修此秘法。恒時利彼群生。奇哉蓮花之葉。須臾無絶。給梓之使童。造次不斷。云存云亡。無親無疎。悉滅無始之罪。皆證遮那之位。凡厥結衆務此理。一味同心不得疏怠矣。

一撰器量可補供僧事

右此行法者。菩提之肝心。眞實之功德也。一山衆徒之中。兩寺住侶之間。撰其器量可令定補。雖有舊年之人不可重。雖卑賤少壯之輩不可輕。只以明兩部之大法可爲先。只以達三密之深理可爲本。凡厥結衆熟此理。一味同心不得爲私矣。

一供僧故障代不可用非供僧人事

右此行法者。甚深之祕密。嚴重之請祈也。各勵精心誠可勤行。或受重病。或觸穢儀。或及老耄。其事不得止。若自身參勤者。可請供僧。不可用他人。所以者何。雖無容身之人。於原皆歸之者。雖爲智者於其中。不能究其深之理。雖或暫用於寶前。豈有遍照之光。然則當番之衆。故障之時。偏爲闕之勤。豈非器之人者可背可儀之表義。已非供僧之本意。凡厥結衆熟察此理。一味同心不得違濫矣。

一供僧改補子細事

右此行法者。相續之精勤。無私之善緣也。而有死闕違可改補。並又故障非彼三箇條。不參經及三箇月者。敢無好惡早可改補。凡厥結衆熟察此理。一味同心不得怨諸矣。

一佛僧供以下用途事

右此行法者。廣大之福田。淸淨之眞局也。仍以御願備後國太田庄錢所令寄附也。以其所出充此用途。守讓下文狀。永不可有牢籠。凡厥結衆熟察此理。一味同心不得生疑矣。

以前條々子細如斯。夫高野山者。鎭敎相應之靈地。名稱普聞之淨域也。大師聖靈入金剛定以來。花開葉落所經者三百餘廻之春秋。霜往霜回所契者五十六億之歲月。紺殿綺閣之棟甍聯于左右。晨鐘夕梵之音聲聞滿于遠近。爰有一大塔。其勢半于天。久作靈伽藍祇之行業。旁廻利物利生之方便。今以此塔要行傳其壇場。限以三會之下生。可傳兩部之上乘。一

印之功力猶無量。況於數輩之勤哉。一時之供養猶殊勝。況於長日之行哉。甚深妙因誰知邊際。抑靈地名山雖多。佛事善根雖廣。各兼祈現世之福利。未偏欣後生之菩提。於當山者。止住之侶永忘公請之交。所修之業併爲佛土之因。出離之營去此何行。故於此處殊致此勤。臨終正念之宿願。順次往生之懇祈。一向專意曾無他念。彼誓度衆生者四弘之初門也。祕密眞言者一實之直道也。倩思祈願之旨趣。誰疑決定之感應。仰願大師聖靈。伏乞護法天等。知見證明哀愍聽許。消滅罪障拂退魔緣。必以万歲一期之終。速授四身一性之位。然則三密薫修共二儀而長久。五箇起請雖一事無失墜。冥任大師之照鑒。顯盡叡慮之慇懃耳。仍起請如件。

文治三年五月一日　阿闍梨行眞起請（後白河ノ法名）

高野山御幸御出記

御幸初。從白河院終至（成カ）大覺寺太上法皇十箇度。殿下御出初。從法城寺入道殿下終至高蘭寺禪定殿下十一箇度。

高野山者。古佛出世之靈場。先聖經行之淨土也。是以金杵桂松點密教相應之甲地。寶鈴出地顯護昔古寺之聖跡。胎藏界大日光浮於天野澤。金剛頂密王居卜於蓮峰臺。尋本地者四重九會之法帝。思（垂カ）跡者天神第七之御息也。久主此峰永領萬許町。大師上登日。明神現人體。獻以山地約期彼龍花。深慇念住侶。令法命相續。爰山門暫閉戶。法燈將滅之時。明神詠一首云。和我須滿者與毛阿禮波天之高野山多加幾美乃利乃能利乃登毛之比云々。或學侶忽辭本山欲趣他所之時。明神夢告云。和我也土能加禮禰奈以天曾保登々幾須伊津禮乃左登毛於奈之字乃

八祭云々。大師又捨五百四身之覺位。示三地四禪之權跡。一十六丈之制底者。爲嵯峨皇帝御願摸金薩埵頂之鐵塔。四十九間之金堂者。爲發光大士建立長都率七々之內院。百八十町之與路者。顯百八十尊之位次。三十七町之奧院者。圖三十七尊之曼荼。而聞代々聖主臨幸廟崛。累世闍下詣參靈洞。誠以有由者乎。大師云。適攀此峰者可悅往因。歎而止者可恨前業云々。又云。此峰者(乃)古佛舊基召集兩部諸尊所安置也云云。真然僧正奏云。陽成天皇之。金剛峰寺者。非凡位輙絕境界。諸佛古跡先聖舊基也云々。東山信讃師云。日域佛土者是南山也。(乃至)近者大師(乃至)遺者古佛聖跡。我昇彼峰拜見先跡。次兩日經廻。則夢見十方世界佛菩薩集會。或說無相實理。或說諸佛常恒法云々。大殿被遣小野法印御消息云。今夜御夢想者。高野山者。十方賢聖常位之地。三世諸佛遊居之砌。善神番々守之。星宿夜々宿之。量釋迦轉法輪之地。慈尊說法之山也。一度踏此地輩。不還三惡故鄉。一信(度カ)參此山之人。必過三會下(生)曉者。御夢體希有也。大塔供養時。勅使夢想云。若人專念遍照尊。一度參詣高野山。無始罪障道中滅。隨願速得諸佛土云云。建立金剛峰寺最初鎮守勸請啓白文云。相承金剛乘法門流布正其時也。相承即是處也。故奉爲鎮國安民。於此幽原建立除災秘密道場。然則院郭十方堺。本部十天鎮各方。結界七里間。地主山王約誓護念。今新奉勸請朝中靈社一百卄所。四方各鎮卅社。每月日別各一社爲檀主助人法。爲鎮將持伽藍。敬白云々。御手印緣起云。不因乘杳忽入雲漢。不嘗妙藥得見神窟。一喜一悲心魂難持。山之爲狀也。東西龍臥有東流水。南北虎踞棲息有輿。指妙高以爲儔。引輪鐵而爲帶。日光出地不假天眼万里目前。何更乘鶴見砌中圓月。知普賢之鏡智仰空裏惠日覺遍照在。我

詫此勝地。聊建伽藍。名金剛峰寺云々。

朝野遠近往來之雲聳奧院之奇峰。貴賤上下參詣之客滿壇上之雲臺。

（堀川御位時）寛治二年二月廿二日。　白河院最初御幸。（御年卅五。）

上皇御夢想アリ。其時御夢如入帝釋宮。殿上人上建部佛錦綾青苔繡纈纏白雲云々。奧院御佛事表白之中間。可奉大塔之由宣下。并三口阿闍梨置之。被置三十口聖人也。御導師三井寺大僧都隆明。

咒願長者法務定賢。　次理趣三昧。（請僧三十口。）　表白導師維範。（南院。）

同五年二月十九日。奧院御幸。（第二度。御年卅八。）　同廿日御於奧院修御佛事。墨字法花經一部。理趣經三卷。供養導師明算阿闍梨。（龍光院三井例在之。）咒願與照阿闍梨。（當山長者例在之。）上皇奧院御通夜。今度爲三十人聖人日食并夏冬衣料相折。以安藝國能美庄用途百八石。限永代御寄進。

御佛事御所作人御布施物等。記錄別在之。今略之。

（御位崇德院）天治元年十月廿七日。　鳥羽院御幸　最初

如白河院之例奧院御佛事。

御導師三井寺權大僧都勝元。（覺々）

咒願長者大僧正寛助。理趣三昧阿闍梨良禪。北室。表白之中間可造西塔之由被宣下畢云云。

先考御願　元者小松天皇

（御位時）大治二年十一月四日。白河院第三。（爲西塔供養御幸）鳥羽院第二度。（爲西塔供養御幸）兩院御幸。

同四日西塔供養。（請僧廿人。）次東塔供養。（請僧十人。）

御導師共權僧正勝覺。　白河院奧院　御先達琳賢。（圓如房。[illegible]勸院。）

奧院御經供養。（白河院御方眞譽阿闍梨。持明院。鳥羽院御方覺仁阿闍梨。遍明院。）

理趣三昧阿闍梨良禪。
鳥羽院聖人三十人供料被相折之。安藝國可部庄用途百八石。限永代被仰下畢。
（在位時）長承元年十月十七日。　鳥羽院御幸。第三度。
同十一月一日。以安藝國海庄用途被相折。西塔佛聖人供等畢。
（高倉院御位時）仁安四年三月十七日。　後白河院御幸。
奧院御先達寬秀。戰寄房。大樂院。
奧院理趣三昧表白之中間。撿挍禪信被叙法橋上人位畢。
（土御門院御宇）建永二年三月廿五日。　隱岐院御幸。
奧院御先達貞秀。寄習房。大樂院。
奧院御經供養御導師三井寺公胤。
呪願長者權僧正印（印カ）性。表白之中間。任先規以撿挍（一書カ）昇成被叙法橋畢。
（後深草院御宇）正嘉元年三月廿一日。　後嵯峨院御幸。中院御所同廿三日高野山着御。

奧院御佛事導師。寬治以來每度被用智證門人。呪願寬治以來每度一長者勤。
三禮。讀師。唄。散花。堂達。
已上仰長者被召僧名。
於御影堂無御誦經。於奧院依有顯密之御佛事歟。長者開內陳戶。御手印緣起被取出之。
爰上皇手自捧讀而日不暫捨。
入道殿下兩大臣近子（于カ）龍顏讀之。或拜之。
此外公卿侍臣以下雜人等。堂上堂下。若遠見若近寄。剩亦被召上寺僧眞弁快賢兩阿闍梨於御前讀一卷退下畢。此間八祖相承三古被還之。右少辨忠方捧之。日上跪于砌下。公卿傳進件三古者。三國相承之重寶云々。乃至於御影堂後戶長者以下賜祿矣。
法服三十具下行畢。理趣三昧僧料小袖百廿三領。滿三十人請僧以下供僧等料僧供

燈明料三石下行。
奥院御燈明三十万燈盛小土器卅坏幷布施絹十疋。

已上奉行院司仰主典代催給之。

御社御奉行　大塔金堂以下諸堂御誦經。委記在別。今略之。

正和二年癸丑八月九日。大覺寺太上法皇御幸。中院御所着御。奥院七箇月(日カ)夜御籠御佛事幷大塔金堂以下御誦經等幷鎮守御奉幣御社兒講問自十二日三箇日於遣花　院即身義御談義等。委記在別。此時撿挍親圓被叙法印云々。御手印緣起讀師幷壇上諸堂御巡禮。御先達信賢。圓地房。大樂院。　遣御之時。天野御幸。先直拜殿入御々。奉幣神馬等也。　行法所之大師二鋪。四所明神御影二鋪。已上四遣之。銘被遊之畢。

一治安三年癸亥十月十七日御出京。法城(成カ)寺入道大相國殿下。御俗名道長。御法名行觀。御參事。御年五十八。同廿二日申剋當山御參着。同廿三日奥院御參詣。金泥法花經一部。墨字理趣經卅卷被供養之。講師權少僧都心譽三井寺。長者大僧正濟信但不參仕代延尋律師參吐(仕カ)。判(別カ)當相壽阿闍梨。次理趣三昧被修之。表白導師峰杲山籠勤仕之。請僧山籠卅人。御布施物各法服一具賜之。御歸依之思　盡一心。御渴仰之淚流兩眼精、誠時至廟開忽放。山僧恩施滿庵。里人雜役免除矣云々。依之政所河南方永停止國役。久可爲寺領之由被仰含了。

御供人々名字等略之。

此則(典カ)從御入定承和二年。至當年。一百八十九年。成德撿挍治山之時也。文上人云。御堂殿下御參詣之時。御廟戶開云々。

一永承三年戊子十月十四日。宇治大相國關白殿下御名賴通。御參詣事。御年五十四。即於奥院　被脩(成カ)御佛事。所供養幷請僧御布施物等　被□法城寺殿

舊記。御導師大僧正明尊。三井寺。咒願權大僧都深觀。東寺長者。理趣三昧表白御導師行明山籠勤仕之。今度奥院廟堂妻戸自然開之間。依爲奇異不思議事。或記錄云。廟堂妻戸疊木俄顚畢。髣髴而奉拜香染御袖云々。仍彌添御隨喜。倍凝御信仰。卽以政所河北村永可施入寺領之由被仰合了。御共人行規阿闍梨。御入定已後二百廿二年。眞念撿挍治山之時也。

一永保元年辛酉二月十六日。京極關白殿下御名師實。御參詣事。奥院御佛事幷御布施物等悉如舊例。御導師定懷律師。三井寺。咒願信覺僧正。勸修寺。理趣三昧御導師維範山籠南院。勤仕之。御布施物幷御共人々記錄在別。御入定以後二百五十年。維範撿挍治山時也。

一堀河院御宇承德二年己卯二月十七日。京極前攝政殿下御參詣。御年五十八。第二度。奥院御佛事請僧幷御布施等如舊例。但墨字法花經。御自筆被埋山畢。御導師觀圓阿闍梨。三井寺。理趣三昧御導師明筭勤仕之。此則御入定以後二百七十三年。明筭撿挍治山時也。

一堀河院御宇嘉承三年戊子二月十五日。久我內大臣雅實。御參詣。堀河院御髮被埋御廟前云々。御佛事之間。非寤非夢於御廟前拜見高僧。甚以奇特增信心云々。

一長承元年壬子十月十七日。鳥羽院御幸時爲御共宇治殿御名忠實。御參詣有之。奥院御經供養。御導師聖仁阿闍梨。理趣三昧御導師良禪撿挍。請僧六口。

一天養元年甲子二月十五日。宇治入道殿下御名忠實。御參詣。同十六日奥院御經供養。御導師琳賢。請僧七口。理趣三昧御導師同琳賢勤仕之。請僧十口。御參籠七箇日之間。每日御誦經每日替之。同廿三日還御。粉河寺御參詣。翌日和歌浦云々。

近衛院御宇

一久安四年戊辰三月十四日。內大臣殿（御名賴長、）爲宇治殿御代官爲金剛心院供養御參詣事。同十五日昼莅奥院御參御經供養。御導師禪智已講（三寺。）讀師。大光房（當山。）咒願。圓智房（當山。）題名僧（寶達房、圓實房、智□房。）理趣三昧導師琳賢。請僧十口。次被用御影堂□。次谷上御堂供養（金剛心院）御導師式部僧覺仁（仁□寺。成德寺。）請僧十口。（圓智房、惣持房等也。）

同十六日御退出。

土御門院御宇

一元久元年甲子三月十八日。松殿禪定殿下（俗名基房。）御參事。（御宿所撿挍月輪房日房、）御供人殿上人五人云々。

十九日（寅）莅於奥院被修理趣三昧供養法。阿闍梨眞賢（惠光房、寶性院東坊、）委細記在別。

此則自承和二年至當年三百七十八年。撿挍玄叡（月輪房治山時也。）

一貞應元。（高野寺遍明院、塔□殿御願也。）

卽當日於奥院被修理趣三昧幷御經供養。御導師賢性阿闍梨。委細在別。

此則御入定以後三百九十六年。宗禪撿挍治山時也。

一建長二年庚戌九月十七日。九條禪定殿下御參詣。御宿所花王院撿挍往坊。

同十八日。奥院御參御經供養度々。御導師撿挍良覺。

御所作人所々御車等委記在之。今略之。

大門額

建長二年庚戌九月十七日懸之。是則禪定殿下御手跡也（御法名行生金剛云々）

昔額　法性寺博陸殿下忠通御手跡云々。

永治元年十一月廿九日大門金剛力士供養云々。自永治元年迄建長二年一百十年歟。

後二條院御宇

一乾元二年癸卯二月廿二日（御出京。）高崗寺禪定殿下（御法名行遵。）御參詣事。御宿所北室。御先

迚撿挍之門弟昇海。同廿四日當山着御。即奥院御參詣御通夜。廿五日辰一點御經供養。眞言三部經。理趣經二卷。法花經。開結二經。彌勒三部經。皆摺寫。御導師撿挍乘阿彌。請僧六口。御布施等記在別。御堂開白殿。御所持念珠一連被籠御影堂。三古御手印等起奉開之。宗家御宿下。此則御入定以後四百六十七年。撿挍乘阿治山時也

右院御幸殿下御出之舊記等。文言繁多之間。不遑毛擧。今粗令書寫之而已。

永享三年辛卯□月五日法印權大僧都良尊

享德三年八月二日書寫之畢　法印省勢

高野山順禮記

一　大師住

弘法大師東寺西御堂ニテ實惠授閑眼後高野山大事。祕中極祕也。

實惠告云。高野山ニ世常恒淨土也。空海彼山ニ住事四萬刧及。彼山ニ生身ノ倶利迦羅御座ス。長ケ三十六丈。頭彌陀所變八葉蓮華ヲ寶冠ニシ。ウナジニハ大日如來實部ニ入タマウ御精如意寶珠御座。寶珠ノソバニ般若菩薩所變ノ五古御座。腰ニ普賢所變三古御座ス。尾上虚空藏菩薩所變獨古御座。富代山ノ下ニ住給フ。三千大千世界大小龍日々給仕給者也。無熱池龍王ハ日々八功德池ノ水ヲ進ス。此水ヲ以テ普ク法界衆生ニ灑給フ。殊ニ御山所住ノ行者於其從何許哉トコソ仰事有ケレ。壇上ニ十六丈二重ノ重閣講堂在テ大塔跡也。御影堂ニ古ノ

寶藏ナリ。金堂ハ日々談義所。一度地ヲフメバ無始無終罪障悉滅スベシ。疑ヲ生コト不可有。大師御眼ヨリ青涙ヲカキモアヘズシテ言。鷲峰說法ノ所ニテ大師釋尊告テ言フ。沙等所ハ法身常住所口。此所報應二身ノ住所ナリトコソ御事有シカト。カキモアヘズ御涙流コト無限。寶惠證ニ何トモ申給事無トゾ日記セラレタル。然後ニ大師陰給ヒヌ。努(符カ)々此事日記スベカラズ。末代衆生還テ謗法ノ各有ベシ。大師モ寶惠モ御教誡シキリナリト云々。

奥院大事ハ眞雅ニ授給也。其モ開眼後也云々。其大阿字歟。可後決。

奥院石室ハ釋迦菩薩ノ都十輪經文支多所住之間。分身所住石室也。弘法大師彌勒菩薩知足天令上生間。五十六億七千萬歲。而大師彼石室之內金剛定。期彼下生。高野明神現老翁。於阿遮多院內大師菩薩御弟子相合掌。讓高野之山地。

其間在委細事等。暫略之。而間有約束。大師申曰ク。汝我背負給弟子等付手足之左右速疾須申行飛師弟共兩眼開奥院拜殿許立置相合。老翁亦云。此石室ハ釋迦如來所住入定石室也。汝同密教流布以後。於此室入金剛定。可期彌勒下生時。釋迦慈尊等流身住室中ミナラ三世諸佛世々番々舊室也。如此示語忽失。件石室ハ六尺間三間也。三六十八也。金剛頂宗表示十八會之處也。有中心蓮華座。顯華藏界。竪ハ三尺七寸也。表卅七尊。冥明神所號屆御埼金剛頂寺ノ傳也。金剛定時大師木像御影有楠內。其像傍ニ俗形アリ。此彼明神本形木室。土佐國御栗野明神號愛慢大菩薩。本地是愛染明王也。件明神大師平生以後始喰食味。明神令含給也。身形三尺許。此方如侏儒。件明神大師一日喩難道令登山之間。道前立以金剛杖盤樹等速疾掃却。故件路云掃道。金堂兩壇之香水爲一器事。銅器大師於

此朝所鑄調也。御自筆有記文。丁坑器惠果付屬物也、南器共ニ阿耨達池水入滿。金堂未申方有閼伽井、同阿耨達池水移入入不テ冬夏靈水之上。井ニ三寶加持力故也。（白膏池水云云。或說云云）所堀出五尺寶釼幷金剛經軸事（經軸若埋經也、）不朽經軸於文字紙表示已失ミミ。件釼幷所堀出不知多。人ミ塔跡ミミ。尚可相尋。今埋山天竺山也。件山奧院未申隅苑有高山。有件山也、寶釼釋迦菩薩之本尊、經同菩薩持經也。自大唐所令擲三古杵。落居所ハ大塔之心柱跡也。改安置所ハ大塔□皆正北有高岡、件岳頂所被埋置也。杵中ニ佛舍利籠タリ。金堂大塔兩所鎮事。大塔鎮壇ニ有二所、一者釋迦菩薩本鎮。二者大師始建立□鎮金堂新重所令鎮塔也。大唐擲杵ハ件鎮壇所落居也。金堂鎮壇大師新所令鎮也。決設隨有度々燒失。堂跡不可移轉也。

中院小塔ハ南天鐵塔所寫造。件鐵塔ハ六尺間三間也。□來卅七也。表卅七尊。六尺三間三六十八。表示十八會云々。准胝觀音大師御自作。爲當來衆生病悉除。壽命增長。福德饒滿足。宮願四恩德流慈悲削一刀心染万生造之云々。

大師三月廿一日寅時御入定故如何。予思。三月入定者釋尊標二月十五日入滅也、（淺略義也、）其故。天竺方以廿五日爲一月。實至于二月十五日三月也。日域ハ以卅日爲一月故三月也。三月者滅三毒□成三德祕藏供三身成佛。爲利益正像末三定聚衆生也。至廿一日御入定如何。自三月一日至廿一日三七日也。初七日ハ佛部三昧耶定。第二七日蓮華部三昧耶定。第三七日金剛部三昧耶定。彼三々摩耶定成就入金剛定了。是深祕意也。故三月ハ淺略。利生三七日深方便也。三月表示ハ私案。三七日定ハ師說也。寅時初時最上相應義也。十二時中ニハ初時。三昧耶中ニ三蜜金剛定越三時初發故也。先海僧正授釋王寺閣

梨、闍梨授高野中院闍梨。闍梨授琳賢阿闍梨。阿闍梨授光明寺阿闍梨、阿闍梨授賢有三位阿闍梨。琳賢口之不知他人相承存生時不知兩人。努々不可散越。

朽木受戒花枝生事。弘法大師御事。

土州懸橋始朽木渡之誓曰。汝朽木不折讀誦三歸之間、其木□于今

灌頂十二万神擾事。各寺讀門十一經号分讀令無轉讀之文。

或云。大塔金五佛ナリ。中絶ノ後胎ニツクリタテマツル。奥院胎ナリ。胎定印ニテ大師ハ御座ナリ、廟ミミ三古ハ御影堂ノ前ノ松ナリ。御社山ニウヅマル。件山ハ在口傳。ソノ山ハ三古峰ト云。宗長者知人三古峰ト云。宗長者知人ハ拜今不定歟。御影堂大塔ハ龍ノヲナシ也、寶珠有也、阿伽水ハ今東ヱ五尺ヨリタリ。西ヱ五尺ヨリテ阿伽水ハ有也。龍ノ口ヨリ土水也、中尾ハ西ハ頭、東ハ尾ナリ。龍光院澤ノ名ハ知タル人付タル也。皆ヨシ有コト也。御入定ノ地ハ方一丈六尺也。四方ニ口ノラム台ノ意也。其土ノ高上ニ廟塔ハ造タルナリ。

正御入定地ニハ于今木草不生也。猶々不可說事也。正地ヲハ知人モ不云、況知人雖有所祕也。明白ニ吉日ニ可傳云々。

大江道綱外記云。

高野奥院之一僧鳥事、眼金色、面是爪青色也、天鳥ト云也。匪直也鳥ミミ。

内道之御入定今三月トテニ納涼房之邊ニ飛來リ鷹鳥之鳴ヲ聞テ。眞然師言從天照明神御使參テ候ト申サセ給ケレバ。大師何事ヲ示給ゾト仰候ケレバ、變化人形ニ云鷹[illegible]日自リ來。若有諸衆生知此法教者。大日經ニ云也鳴シテ。世人應供養猶如敬制底。鳥畢。

大師眞然師ニ仰曰御返事。

一生補處菩薩住佛地三昧道種於造作

住於葉善住佛地　經文ニハ堅

御返卷成了。鳥聞之飛去。經三ケ日。其後還入

定御不去歟。件鷹晉ヲ後僧正御房一人聞テ餘

人不聞知所也。伊勢大神宮之御使者爲守護奉

補中院之御師御房サヽヤキヲハシケリト習來

也。厭有爲之非眞、欣無爲之離妄。絕言語道。於

廣詮之內揣心行之處。於寂滅之津佛號之後。常

ニハ御弟子ニ御物語候ケリ。

閼伽井事

鎭守ニハ辨才天明星天子殖阿耨達池之水相傳

龍智。不空。惠果。弘法。大唐青龍寺兩界五瓶之

水是也。受此水ヲ大師東寺之西院、高雄。東大

寺。金剛峰寺井。奧院納涼房井。御藥加持香水

之時取之合ス。東大寺井水ニ迄于眞然之御時

如此。其後此例無之。

渴河玄圓所造日本神山記云。弘法大師者昔爲

勝曼夫人。爲思禪師。又於日本國爲聖德太子。

後世爲弘法大師。是則第八地菩薩云々。爰知觀

音所變也。第三地菩薩云。委可尋之。又在延曆

寺西塔院云々。

御入定事。不動三摩地。亦普印入左右大母指掌

中云也。釋云大母指而合入掌是正時。胎八葉外

月輪中ニ大日內縛。金月輪內八葉同入時兩部

大日。合掌頭下サヽヘテ當之。言[illegible]。兩部不二

體印云。一印ハ大師御本印也。此土生時[illegible]字ハ

是本不生也、常住ナリト云事也。

已上畢。

又云。引覆淨三業如來奉勝心吉祥瓶印、摩利支

印云也。隱形印也。

塔印無明不[illegible]有相記[illegible]無所不至[illegible]備金剛縛外

ニ[illegible]（且觀此字而誦我十二合十二因緣ナリ。）

吾開眼之後必往都率他天可待彌勒慈尊御前

也。御前ニ[illegible]（法意輪胎報曲三金。）

[illegible]

[梵字] 應身尊蘇

首月輪。次一時月輪齊下。蘇悉地三部合行明。

慈救咒終故[梵字]成[梵字]

已上

或記云。聖寶僧正云弘法大師所生國故ニ大師ノ孫讃岐國有ト云テ往大師孫子兒ヲ滿肩ニ乘將來給。般若寺僧正トハ申也。彼僧正ハ高野大師御入定御戶開テ發露懺悔禮拜給時。本體御衣如灰々ノクダケテ御身付タリ。即ハラヒステ、其上ニ紫ノ衣ヲキセマイラセテ。御髮剃リ奉テ出了。則聞名テ其由ヲ當帝王ヨリ御衣重テマイラセラレタリ。大師入滅之後六年ト申ニ出定見給。又十三年ニ見給。其時俊祐(淳カ)內供觀賢僧正ノ御共ニ參而不奉拜見。俊祐只手ヲ觸マイラスルニ。其手七日之間香氣匂ケリ。觀賢僧正手觸マイラセタリケル香シト云。御影堂御影ハ大師御自筆示給也。御等身體也。參貴也云々。

高野山入堂巡禮作法抄出。

此中門者實惠僧都建立也。

一當山金堂者大師私願建立伽藍也。然進官爲御願寺。嵯峨天皇。本樣八棟堂宇也。四面周匝各七間也。

七々四十九間。即標都率內院四十九重摩尼殿者也。(說カ)正曆與久安二箇度炎上。併於御佛悉取出院。本尊次第大體如左。

東

木像大師御影一體　御頂許御作。

不動明王一體 七尺二寸坐像　御頂許御作

普賢延命一體 八尺五寸立像廿臂　同御作

金剛サタ一體 八尺五寸坐像　大師御作

阿閦佛 一丈六尺坐像頂蓮座仍八尺歟　同御作

金剛王菩薩一體 八尺五寸坐像　御頂許御作

虛空藏菩薩一體 八尺五寸立像　同御作

降三世明王一體七尺二寸坐像
畫像善女龍王一鋪
西
藥師大呪十二反　同小呪百八反[illegible]戸盧等云々
諸佛菩薩各ノ小呪可奉誦也。雖有本書是略畢。
一大師寶號百反。
一善女龍王讀心經一卷可備法樂也。
一金泥一切經藏一字。安置金色釋迦像一體。此御經藏者美福門院御願也。去平治年中供養之。
一山王院神社三字。
此丹生神殿。女體。本地胎藏ノ日。母。南高野神殿。俗體。本地金界大日。第一御子。各心經七卷。理趣經一卷奉轉讀。斯可備法樂矣。
胎大日眞言曰[illegible]
金剛大日眞言[illegible]
惣社一字。十二子等百二十件。轉讀心經一卷幷理趣經一卷可捧法樂矣。

一西塔。九丈寶塔也。安置金界五佛矣。各眞言曰。此寶塔者眞然僧正住大師御圖記旨所建立也。卽爲小松天皇御願。爰□顚倒之後。鳥羽院當山御幸之時。修理院宣下畢。仍爲御願以大治二年十一月比起立供養畢云々。
一准胝堂。安置金剛界五佛四天像幷准胝觀音。御作。如意輪觀音像。御作。
一奧院所作次第念誦法則准御影堂作法而已。
已上高野山壇上奧院巡禮之日記。少々大要所許爲後見令抄出畢。

弘長三年十一月十三日於高野山五室智惠門院坊書寫畢
不審字共多々也。雖然一旦爲存知馳筆畢。

貞治六年八月十日以中性院本寫之

續群書類從卷第八百十九

釋家部百四

粉河寺緣起

寶龜元年草創紀伊國那賀郡粉河寺。故老傳云。先是同國同郡有一狩師。名曰大作孔子古。畋獵爲業。山林爲栖。然間點(近カ)一幽谷定一踞木。夜々窺猪(鹿)間。當左眼眦進。有光明赫奕之處。其程如大笠許。心中作怖。奇特尤切。即下踞木漸行放光之處。隨行光去。還來如東(本カ)。屢現此相及三四夜。即點光地掃除草木。結構柴庵。心中發願。建立精舍。奉造佛像。不經幾程有一童男行者。請暫寄宿孔子古之宅。則許令住。行者喜悅語家主曰。檀越生作何(前カ)善根。若有心中所願者。吾當耶成。答曰。我有一願。放光之地爲造立佛像而無佛師。未遂其願。行者云。我是佛工。當遂汝願。狩師云。我爲法界衆生。兼又我息男船主任奥州軍曹下向。爲安穩歸鄉。欲造佛像也。行者隨喜相共行向草庵之地。行者示而云。我七日內可作佛。但中間莫來見。若造佛畢。吾往汝宅當叩門戶。其時汝來可拜見。新佛約諾畢。佛工閉戶。檀越返宅。七日間致精誠。至第八日拂曉。開打戶參入拜見。千手觀音像自然出現更無佛師。於是檀主悲喜相交。歡悅尤甚。永絕殺生。偏歸

佛法。其後河內國澁河郡馬馳市有佐太夫（不知其名。）者。有二愛子。久沈重病。醫家失方。神明無驗之間。童男行者來看父宅。談語之次語子病事。行者云。試將加持。卽誦千手陀羅尼。病子唱云。吾病已痊。方用飲食。父母歡喜則與飲食。速得氣力。行者請退家主所有衣物悉以布施。行者不肯受之。唯受納鞘付帶一筋。時佐太夫云。惠德至深。不知所謝。行者此誰人乎。示住所。答云。我住紀伊國那賀郡風市村粉河寺。若欲報謝者可尋來卽辭退訖。其後家主引率妻子眷屬等行向。彼國那賀郡往々尋訪。僅得風市村。更無粉河寺。（蹤カ）跡躅東西。適到一澗川。隨流河水甚白。俄如流米粉、忽然得悟。卽知此地遂入林中。得一草堂。門戶無人。東西大方入夜無火。佛像不見。身心疲極。所持香花燈油等置佛前机。暫間休息。人皆睡眠。漸及深更。所置燈油自然火然。堂內赫奕宛如晝日。驚起見之。金色千手觀音像安立。念住持來左右喚求更以無人。漸奉見佛像、我先所施帶鞘之刀持施無畏之手。則知前來□童男行者。是千手觀音垂跡也。從爾以來靈驗揭焉。於是伊都郡澁田村寡婦富久字大刀自貴於觀音靈驗。運其住宅改草庵爲精舍。其後當郡名手村女人字檜皮屋亦壞己住屋施入禮堂。自是以降朝野歸心。花夷低頭。歸依者攘炎（巽招カ）招福。恭敬之輩除病延命。因茲都鄙道俗多皆攀登。國內緇素誰不參詣。

粉河寺縁起

別當法橋恩賀改益雄邪心第一

恩賀は最初の別當法俊が嫡弟なり。清和天皇の貞觀年中に御不豫の事によりて恩賀が奉行として。當寺にして七箇日に別に一萬卷の觀音經を轉讀して御卷數を上奏せしに。御惱忽に平痊す。勸賞によつて法橋に任らる。于時恩賀參洛の處に。當國那賀郡の廣田の益雄といふもの年來の遺恨あつて。宇治橋の邊にして誅害せんと擬す。路頭の人ありて此山を告。恩賀心中に觀音を念じたてまつるに。俄に風雨興り雲霧晦ふして無明に橋を渡り畢ぬ。天晴て益雄京下の輩に尋るに。粉河の別當とかやは御室戸の鳥居を過ぬといふ。益雄思惟すらく。恩賀は觀音擁護の者なり。害心を改むべし。即住京して子細を語りて父子の契りをなしてけり。

俗別當山雄依靈告建立東西禮堂第二

大伴山雄は當寺第二代の俗別當なり。最初の長者益繼が嫡男なり。貞觀年中に觀音夢中に示て云く。衆生濁亂にして身心不淨なり。比丘僧の師に從はざる。比丘尼の經を讀ざる。優婆塞の父を敬ざる。優婆夷の母を思はざる。此輩は心穢して身臭し。内陣え入べからず。大禮堂を作て僧俗坐すべきなり。別當恩賀は西禮堂を作て尼女の局とせり。佛德ありて山雄は廣田庄を賜はり。恩賀は綱位に昇にけり。

在原業平朝臣北方感得上味酒菓第三

業平朝臣の右近少將たりし時。殿上人相議して珍物を調て主上に獻ずることあり。少將家貧にして營むべき力なし。山林の素意を遂んと思ひて。今一度龍顏をも拜せんがために參内せられけり。北方少年より毎日に普門品三

十三巻を讀に。今日の所作に當て涙に咽て居せり。(異カ)靈き童の立文に具して風葉を持て來れるあり。人間の味にあらず。由緒を問に。紀伊國粉河寺の御使なりとぞ答ける。喜悅に堪ず。紅袴を使者に授くるに童不肯受。北方誣て曰く。人の志をば不失ものなり肩に打懸つ。翌日に少將捧此風葉て天皇に上つる。叡感殊に甚し。其後四月上旬に少將北方と相共に當寺に參詣す。觀音を拜見し奉るべきよし別當恩賀に觸られければ。此本尊をば奇瑞なき人は拜みたてまつらずといふに。御帳のうちより異香忽に薫ず。恩賀感伏して御帳を褰に。觀音の御肩に紅袴を懸おはします。北方驚て曰く。此袴は先に童に與し物なり。少將怖色なり。北方驗すらく。業平と書れたるよし二字を晦跡せん後の信物と思て袴の腰に入べき卽搜り得たり。見聞の人不思議の心をなさずといふことなし。淸和の御時の貞觀六年の夏事なり。

沙門良心(宇智カ)粉河田因緣第四

良心は大和國內郡大鳥江阿逸院の住僧也。紀伊國の伊都郡隅田庄戶主といふ所に田三段あり。粉河田と名く。寛平元年の秋此本主田を寺に夜半に田を苅者あり。箭を放て射けるに光を出す。驚てみれば葦毛の馬なり。夜曙て其所を撿知するに人の苅が如し。如此する事兩三年に成ぬ。本主恐怖して祈禱の爲に良心に寄附す。良心事の實否を見んがために夜々に伺之。或夜に墨染の衣着せる少僧二把計を苅て初に荷て歸る。良心相共に行に高野の政所にて夜曙ぬ。粉河寺を差て本堂の內陣に入にけり。常住僧に子細を問。僧驚て重々を開に御帳の前に潤へる二把あり。良心不思議の心を成て參籠して因緣を祈念するに。夢中に先少僧來て云。(我カ)家は大悲の大將也。汝は眞言の行者

也。故に形を現じて顯れ。詞をもて示す。國中の人をはぐくむは我なり。此寺に住して歲尙し。彼田は國の一坪なり。故に上分を茢古(マヽ)。戸主の稲穗の珍しきには非ず。國中の人民を憐むが爲なり。良心夢覺て泣て退出しぬ。是より此田は御寺へ上分を獻ずるなり。

別當湛譽愁中寺家燒亡得夢想第五

湛譽は千辯が息第五代の別當也。承平五年八月十三日の夜俄に失火出來て湛譽が住房より始て公私の文書重代の財寶等皆悉に灰燼となりぬ。氏長者左衛門者(マヽ)氏宗議云。御寺の寶物內竪男行者着座莚。本願聖靈所持弓二。船主下向奧州時天皇所賜鎧三。大刀。自是當所奉鏡四。本願自筆置文付封廿代以後可開之由被示箱五。丹生大明神御託宣時船主以延曆年中造護法殿令神主作山見鎭座祝狀六。大阿起請文七。緣起未來記八等拂底て燒失し畢ぬ。誠に火災は湛譽が科に非ずといえども。寺務の器に不堪が故なり。別當の職を放べし。仍氏長者の別當の次第には湛譽を除て永祐を入たり。千辯が二男なり。于時湛譽成悲て觀音に祈申す。夢中に老僧來て告たまはく。汝前生に沙門とて戒品を披き。恣に僧房に火を放て留ことありき。戒品を守しが故に人身をうけたりといえども。放火の罪の故に此報を得たり。夢覺て宿報を知ぬ。然ども猶數年寺務して職を嫡弟永祐に讓畢ぬ。

花山法皇御幸第六

法皇は冷泉院の第一の皇子なり。十善の位を遁て三明の道を求給ふ。正曆二年の冬熊野山より御下向の次に當寺に御參詣あり。扈從の人は入道民部卿能俊。入道左大弁惟成。三井寺元淸阿闍梨なり。法皇御負を懸て入おはします。本禮堂にして御通夜ありけるに。三千三百

三十三返の禮拜を成し給て。御詞には南無慚愧懺悔六根罪障過現所犯一時消滅とぞ聞ける。翌日に別當曉等を御先達にて鎮守二社に參おはします。次に御堂の内陣にして御經供養あり。千手經觀音經とぞ。御導師は當寺妙南院の曉明阿闍梨にて奉仕しける。御念珠と御扇とを賜けり。元淸阿闍梨奉仰て東禮堂の乾角に小札を懸て南無自然以出現觀世音無垢淸淨光惠日破諸闇と書せられたりけるとかや。又和歌もありけり。

昔より風にしられぬ燈の光にはるゝ長夜の暗

近衛府生爲元息女改瘖瘂報第七

爲元は右京西七條の人なり。最愛の一女あり。出胎の時より瘂にして二眼暗し。爲元長和年中に法輪寺に參籠して祈請す。夢中示現に云。生瘂といひ盲目といふ。皆是業報の令然なり。病女前生に母教戒に麁き言をもて答へき。此報によりて瘂の身を得たり。又前生に父の教訓に怒れる眼を以て睨き。此罪によつて修因感果有限ば引攝方便無力。但紀州粉河寺に生身の觀音に祈申べし。夢覺て父母病女を相具して當寺に參て祈請す。夢中に薄墨染の衣着給へる高僧ありて。御前の大盤石差て曰く。堅き物が動事有べく候や否。爲元答申云。堅かるべし又動べからず。高僧は云。一女の病も如是。爲元申云。此盤石は佛力を以ては動かすべしや否。高僧の云。佛力を以ては可然。爲元申云。若此理あらば父母幷病女等を打殺し御すべし。最愛の一女此病不痊は二親存して何の詮かあらん。高僧云。病瘂にをきては音を放べきなり。夢覺て病女始て父を呼音あり。三人涙に咽びて退出しぬ。當寺に施音寺の額を得たる事是より起れり。彼額は今に當寺の寶藏に

あり。

隆覺寺主依示現尋逢二親第八

隆覺は園城寺の長吏覺圓僧正の坊人永覺上座が一子なり。長元年中に彼隆覺誕生す。敢て音を出さず。人謗云。嬰兒の音なきは短命なり。非常に處して忽に清水坂の邊に弃畢ぬ。爰に彼寺僧祐玄取て養育す。成人の後南都に居住す。隆覺寺主と號す。紀州の木本庄を知行の爲に下向す。其次に當寺に參詣して佛前に覽て（或記）請中云。願大聖觀世音二親の顏を見せ給へ。即夢中に示て云。父は三井寺の長吏覺圓僧正の房人永覺上座是なり。石田殿にあり。母は八幡宮別當清秀法橋が姉なり。石清水に住せり。夢覺て兩所を尋て二親に逢にけり。

仁範聖人興隆寺家第九

仁範は行基菩薩の化身也。後朱雀院御時寛德元年十一月八日に當寺の住僧明禪と云者本堂に通夜するに。夜半ばかりに薄墨染の老僧のいはく。明日高僧來べし。宿所を惜む事なかれ。住房に歸て又一寢の處に。誰人の詞としらず告云。行基菩薩已に來着し給ふ何ぞ其儲なきや。少選に老僧宿を借。仁範上人なり。其後上人頻に當寺の靈驗を尊て寺家を興隆せられ。或本堂東西北方三面の庇を差し。或は東面二字の禮堂を改て五間一字の禮堂を造。又四所の靈地を點て光明院□寶□地踏木地出現地と名て。即出現地に大卒都婆を立と自筆に緣起を注て曰。

相其地勢甲於天下。觀其烟絶于海內。朱雀開前萬里之波漫々。遙瞻補陀海之新月。玄武峙後千年之綠蒼々。遠移耆闍崛山之舊風。

彼上人天喜二年二月十八日に本堂の東廂にして觀念坐禪の間に忽然として隱去ぬ。往方を不知。上人は後一條院の御時に和泉國大鳥郡

蜂田江家原寺に始て化來れり。長元二年以後永承六年以前に首尾廿三年の間彼寺を修造す。行基菩薩の誕生の地なり。菩薩自筆の銅の碑の文に。

亦々此處如我起立。當知是人即是我身。又云。歲次戊寅沙門行基感末代罷記貽來葉。

宇治殿歸依後代々執柄參詣第十

宇治殿は後一條後朱雀後冷泉三代の聖宰なり。永承□年十月十七日に當寺に參謁(詣カ)し給ふ。殊信仰に依して當國守成章に仰られて一間四面の御堂一宇を建立せらる。是を常行堂と號す。則彌陀三尊を安置して。六口の三昧を置れたり。其後累代の攝關相繼て參詣す。所謂永保元年三月十四日には京極殿參詣し給ふ。康治三年二月廿三日には知足院殿參詣し給ふ。元久元年三月廿日には松殿參詣し給ふ。皆是曩祖の住例を尋て本尊の加護を仰給ふものなり。

錦織僧正驗問池中靈地第十一

僧正は小一條院の御子當寺最初貫首なり。康平年中に參籠し給ふ。四所靈地の中に御池中嶋は生身の觀音の最初出現の地なり。仁範上人の大卒都婆の緣起に云。根本精舍西南去二町計有一勝地。此大悲觀音最初出現の地なり。僧正其驗をしらんとするに。夢にもあらず幻にもあらず微妙の音を出て云く。此所は大聖遊化の靈地なり。此砌は海岸孤絶の脊崛なり。其後信心を增されけるにや。僧正は匪直人ず入滅の後賴覺僧都の夢想に三井寺の唐院の前に天童二人雙立て云く。錦織僧正既に亡せられたり。誰人にか奉仕すべき。僧正隨逐の護法なるべし。

紀伊寺朝輔朝臣女子受持三歸吐出毒蛇第十二

朝輔朝臣が女は容儀人に勝たり。腹脹れ胸痛き病を受て醫療不及祈請如空し。朝輔朝臣康和元年の春當寺に參籠して女子の病事を歎申に。夢に本堂の內陣より葦毛馬出て云く。汝が女子の病は前業の報。前生に國司たりし時懷姙の女人を掠笞する事ありき。此女我身の痛をば思はで胎內の子の損せんことを□む。其子遂死ぬ。彼罪報に依て汝が女は毒蛇を孕り。朝臣申て云く。願は免べき方法を示驗（給カ）へ。馬答云。口に三歸を唱え心に三歸を持せば。口より毒蛇を吐て彼病自免ぬべし。朝臣申さく。誰人を師としてか三歸を受持すべきや。馬云く。三歸とは歸依佛歸依法歸依僧なり。我は汝に授く。汝は子に授べし。下向して急ぎ三歸を病女に授。時に青斑にして目なき毒蛇の六七寸計なるを口より吐出して宿病忽に痊ぬ。彼朝輔寺家の檀越となりて。同二年に西塔を建立す。亦十月の不斷念佛の莊嚴頭の役を勤けり。

藤原宗永移栽花木子孫繁昌第十三

宗永は紀伊國の在田郡湯淺の住人なり。武勇の家に生ず。狩獵を事とす。然ども當寺に歸依の心ありき。康和元年の春の比猪鹿を捕がため山中に入て殊勝の八重櫻を見出せり。住宅に移栽て靈驗所へ進すべきよしを思ふ。熊野山か天王寺か粉河寺か。彼此思慮の處に。夢中に薄墨染の衣着たる僧來て云。彼華は我に可給なり。且は隨分に來命を遂へずして多年に成畢ぬ。吾が申事は默止さるべきや。宗永夢中に思はく。此體の人に進べき事をば存せず。問云。誰人に御座すや。僧云。我は粉河寺邊に居住す。若かの花を給ふべくは御堂の巽方に殖べきなり。其報には子孫の末までも護るべし。夢覺て後に急花木を掘て當寺に進たてまつる。但約諾の方角を忘却して使者に不告馳て

其由を示けるに。先て件の方に殖たり。事の符合信心を増す。宗永は出家して觀西と名て一期無爲にして九十三にて死ぬ。其子孫ありて今に繁昌なり。

藤原成俊妻詠和歌開女子盲目第十四

彼女は紀伊國伊都郡の隅田庄住人藤原成俊が娘なり。誕生より盲目の者たり。歎て云。母の姿をみざる事生前の恨なり。母聞て悲哀す。佛神に祈り醫療を訪に敢て其驗なし。長治の比にや盲女七歲に當れるを相具して當寺に參籠す。禮堂の正面に跪き膝の上に盲女を居て倍倍祈申て曰。

補陀洛の海に生なるものなれは子のみる目をは賜へとそおもふ

夢中に薄墨染の衣着たる高僧の云。何事を歎申候や。母答て申さく。口惜も御尋候ものかな。一女の生盲を歎申す。悲は幾許か候。高僧の云。歎申旨は我已に聞ぬとて。

補陀洛の海を渡れるものなれはみる目もさらにをゝからぬかな

夢驚て盲女の曰。佛前に明は燈か。又曰。今は母の御容も見え給へと此後盲の儀なし。但母を見る事は甚明にして諸人を見る時は羅穀隔が如し。十三歲の時に重而參籠す。以後は惣じて暗きことなし。此女七十九にて終ぬ。

覺智僧正得靈告知亡母往生第十五

僧正は園城寺の英哲なり。五時八敎の燈は光朗に。止觀戒行の珠玷ことなく。已講たりし昔大治元年潤十月十二日當寺の一切經供養の導師として下着す。法會の後に高僧明範に語曰。幸に生身觀音の靈寺に詣づ。我母死て生所不知祈請を致して告を得んと欲ふ。布施物の中の裹物を觀音の寶前に備ふ。被物一重を明範に與ふ。共に道場に跪て祈念す。已講の夢中に

明範來て告ていふ。不審したまふ亡母の生所は日本の木結許にあり。覺智答云。然は生死を未出か。明範云。日本の木は菜なり。日本を扶桑國と名て菜の字を四十八と書けり。四十八願の莊嚴の淨土に託生し給なり。夢覺て涙に溺て退出しぬ。

覺宗僧正申寄御祈願所第十六

僧正は中古の行者なり。凡僧に被坐し昔當寺に參籠して一夏の供花を勤て百日の懇棘を抽らる。寺僧明嚴を師として菓をとり水を汲事無怠。退出の後次第に昇進す。保延四年に鳥羽院熊野山に御幸あり。彼僧正御先達として被參けるに。當寺の僧徒ども土前御所に參集して御先達に付て奏狀を奉る。卽院宣を被下侮。永爲一院御祈願所可修毎日三時行法者。僧正往事の因緣を思。利生の掲焉を報ぜんがため執奏の力なり。逡園城寺の長吏に補て寺務年久しく。行年七十五にて入滅せられけり。

德大寺左大臣依鎭守丹生明神祟免除國役第十七

大臣の猶子に右兵衞權佐公重といふ人(寄イ)ありて紀伊の國の宰吏たり。日前國懸の造營役を當寺領四ヶ村に宛催さる。代々の勅免あるによりて承伏せず。國使寺中に亂入る。本堂を始て諸房まで追捕する事畢ぬ。寺家祈(訴カ)申といへども事行ずして日月を空過す。保延四年正月に相府より當寺別當を召。于時大納言たり。被仰云。頭中將公能日來の間病惱して治術を失ふ。賴智法橋を以て加持するに口づから云。我は是粉河寺の鎭守丹生明神なり。國使事を公役に寄。威を吏に借て我護持の佛法を滅す。怨念至て深て永刼にも爭か忘れん。香を聞て根に討(對カ)するがゆへに當家に來て祟を成也。尋歸依の頭を任て免除の廳宣を賜信仰の餘に一保を

割分寄進せらる。病痾忽愈ぬ。其狀云。

觀音之住慈悲也。縱無忿怒之心。善神之致守護也。恐有睚眦之思。仍割栗柄之戸邑更爲蘭若。依帖。

同四月に追捕の佛物皆悉に寺家に返送らる。大臣の後胤大檀那として。今に歸依深く被座る。又僧徒顯密の勤を致して。氏族の繁昌を祈申。

比丘尼青蓮拜見金色蓮花第十八

青蓮は入道大相國淸盛公の家の侍女なり。久安の比始て當寺に參詣す。諸院宮を勸申て寶幢幡蓋を餝整。善男善女を相誘て鐘磬佛具を鑄出す。鳥羽法皇御所持の大般若經を申給て安置し奉る。寺において勳功ある人なり。爰に觀音の御體を拜したてまつらんといふ願あり七日を限りて祈請するに。夢中に御堂の內陣より貴女の御形を現ず。尼の申さく。現世の榮花は望にあらず。來世の得脱を欣ぶところなり。變作は本意にあらず。又七日を歷に幻の中に內陣より金色未敷の蓮花を指出す。是我體なりといふ御音あり。異香衣に染けるとぞ。

別當實覺不善由賜御答和歌第十九

實覺は十三代の別當なり。執務不調の故に。久安六年に寺務を停廢せらる。南都に移住して□安元二年の春熊野へ參詣するに當寺の前の大道を過。伏拜の所にて法施の次に。且は身の不幸を恨み。且は懷舊の淚を流して一首を詠ず。

みるたひに袖をぬらして過るかな遠矢の流の粉河と思へは

遂に前途を指て田邊の宿に留る。旅店の夢中に薄墨染の衣着たる高僧來て云。汝が粉河寺の前を過し時に離寺怨望の思を述き。未能返答ず。我一子の慈悲は愛憎なけれども不善を

ばのぞくと正しく經文に見へたり。不可疑。偏に汝が心を恨むべしとて。

人の子の底の心の濁れるは遠矢の涙(流カ)にすまぬとをしれ

此人歸寺い望を不遂して。南都にて一生を送畢。

覺興法橋發菩提心遂榮望第二十

覺興は治部大輔藤原忠宣が息興福寺權僧正隆覺の弟子なり。法相宗に眼を曝といへども。普門品三十三卷をぞ讀たてまつりける。久安六年に熊野より當寺に參す。圓覺房賴(マヽ)乘といふ寺僧に逢て古今の効驗を尋知ね一向ふに此寺の觀音に憑を懸たてまつりけり。僅に成業の名を遂といへども沈淪多欲にして平治元年九月十八日に重而參詣して賴乘を尋に。或人告曰く。去仁平三年九月廿三日巳時に臨終正念にして入滅しぬ。紫雲たなびきて往生畢ぬ。覺興成悲て御堂に參籠す。第六日の寅時に夢を得たり。薄墨染の老僧有て內陣より出て曰。諸法は發心より起り。草木は芽莖より生ず。汝既に菩提心の柱なし。我爭か人間界の榮を與へん。此示現を奉て懺悔無休。心を改て出離を願ふ。次の夜に亦夢あり。昔の賴乘來て云。後世の望を中させ給により今生の願も叶はせ給ぬ。終詞に念念勿生疑念念勿生疑と唱ける。下向以後名譽日新にして。永曆元年の夏の始不圖に藥師寺の別當に成ぬ。傳敎院の院主に補す。法橋に遷て如此して榮耀無雙し。十餘年を經て後世の勤め忽に怠り。觀音の御誡め忘にけり。隨て即名望漸衰へ天運差傾にけり。

後白河法皇御願千手堂中尊因緣第廿一

法皇は五代の帝王の父祖として萬機諮詢の歲日を積む。人民を濟し佛法を崇たまふを其本とせり。中にも千手千眼の靈德を尊び給て三

十三間の御堂を建られたり。又小千手堂を作て千體の觀音を安置せらる。件中尊は本願孔子古の採しところの御そぎなり。殘て當寺にあるを後人有て三尺の像を造立す。法皇聞召て奉迎り給ふ。安元二年四月二日に供養せられける。御導師は賢覺僧正なり。左大弁藤原俊經卿御願文奉て草せられけり。其文に曰。抑於三尺像幷廿八部衆者非全新功。已爲舊像。尋其本源。出自粉河寺。昔獵徒忽逢靈童。靈童教以造像之趣。獵徒專有服膺之心。入山中以代光耀之木。就木下以結方丈之庵。童子住其庵暫令閉其戶。限一七日爲雕刻之期。獵徒至期開戶見之。只有化像不見靈童。仍以其化像永爲本尊。所伐之靈木殘而在此寺。後人取彼靈木。又刻千手觀音。于時同抽寸棘共造廿八部衆。効驗惟新。星霜多積。弟子聊有由緒。幸得傳持每思因緣之不淺。有渴仰之尤深。今當安千體於一堂。卽以此尊像爲中尊而已。

藤原奉成現前得靈藥第廿二

奉成は大和國佐保の住人なり。笠置の解脫上人の勸の千日千反の觀音の寶號を念ず。生年十一歲より。當國池田庄に移住す。當寺と境を交て殊に信仰の思ひある故に。彼寶號三年を終といえども猶無怠し。安貞二年五月上旬重病身を逼て半死半生す。同月廿一日より腹中脹滿して苦痛難堪し。只是觀音の名號を唱の底に稱念す。六月六日の丑時に夢想あり。病床の枕に有音云。此藥を服すべし。兩手を捧て受畢ぬ。歸去御背を拜見するに薄墨染の衣の兩に濕て□なるを着給へる老僧なり。北をさして去ぬ。心中に思惟すらく。粉河寺の觀音の授驗なり。驚てみれば紙に裹める物あり。十餘粒の藥なり。大さ小豆のごとし。色は麻(立カ)子に似たり。水に磨和して服するに重病主愈て身體平

復しぬ。男女聲を舉て感泣す。但一粒を遺さゞる事を悔悲む□。爰に明朝に不慮に一粒を求得たり。永く髮中に納て暫も身を放ことなし。播磨の書寫山の住僧貞舜と云もの。去天福二年二月十二日に當寺に參す。此事を傳聞て隨喜に不堪。奉成が所に行向ふて拜見するに。最小の未敷の青蓮花の葉の長三分許なる蘂の中より出生して種いさゝかに折たり。數日を歷て此花漸開く。遠近の輩手をさゝへ上下の目を驚す。末代の不思議なるべし。洛中に風聞して或貴所より奉迎らる。遂に不返給。奉成が田地の御下文を賜けり。奉成出家して今に現在せり。後聞く。天福二年六月廿六日未の時に奈良故京の邊り南野田の人家にして此蓮花を拜見したてまつる事あり。衆中に十歲ばかりなる小童の曰。蓮花より絲出給ふと。傍に壯年の女あり。同く此由を稱す。滿座の人共兩人の詞に驚て近寄て見之に。長さ七八寸計の末は大く本は細くして普通の藕絲無相違し。風に隨て籬に吹付たり。花の姿た微小にして頗似造成たり。此絲を見及んで諸人信伏せずと云事なし。其絲はあみだ佛像の御手に卷付て野田の堂宇に留奉る。殘は蓮花に付て御坐せり。

別當延養奉搜佛身雖受殃遂往生第廿三

延養は恩賀法橋が嫡男。當寺第三代の別當なり。仁和三年の比おひ本尊を拜見したてまつらんとす。俗別當和泉守大伴貞宗が云。光仁天王の御宇に本願の嫡男正六位上大伴船主御身に六角の帳臺を作覆ひ御帳をかけて子細を勅して奏聞を經るに。詔勅ありて七重の御帳を懸たてまつられ畢。爾來た樣(マヽ)拜見し奉る人なし。光明異光を感得するものゝばかり許之。延養が云。本願の苗裔なり。重代の別當なり。縱在に拜見せずとも御身を搜り奉らんに何憚か有

や、仍之御帳の前に跪て曰。自然出現觀自在尊利生方便を施して心中の所願を滿給へ。帳を褰げて拽り奉る。貞宗外陣にして何と問へば。温に御すとばかり答て絕入し畢ぬ。蘇生すといえども口くらく手なへて起居不叶。于時延養觀音を恨たてまつりて云。垂迹の神明こそ現罰烈くとも。本地大聖の慈悲は豈可然や。夢中の示現に偁く。汝は凡身なり我は佛身なり。盲者の日光に向へる其光を見ざるがごとし。我を恨むることなかれ。夢覺て延養又申云。今生は空とも來世には佛をみたてまつり法聞身とならん。重たる示現に偁く。二世の心に叶ざることは無始の罪障に依てなり。汝法花を修行して懺悔の法を修し。彌陀を念じて往生の願を遂べし□□て。如法經を寫して本堂艮の軒涯に安じ彌陀を念じて極樂を欣求す。遂すなはち十箇日以前に死後を知。兩眼復本し諸根明になり。心念不空過能滅諸有苦と誦して高聲に念佛。端坐して面を西にして入□しぬ。彼□景には如法經の墓に紫雲聳瑞光現ずといへり。又永保年中に教懷聖人其弟子法懷幷當寺三綱寺主助圓等香雲の起を見たり。

禪尊阿闍梨變王位望證佛果第卄四

禪尊は天台座主權僧正尋禪の弟子なり。寛和年中に喧嘩の事によりて住山を弃。諸國を歷て奥州に趣。修驗有て病人に向へば忽に愈ぬ。貧人を祈ば立どころに富り。然間偏に行德を憑て現身に帝位に昇らんことを願ふ。靈寺靈社を尋ぬるに或木像繪像なり。或垂跡靈跡なりとて粉河寺の生身の觀音に祈奉るべきよしを思得て。奥州を出て當寺に詣づ。御參籠して祈請す。夢中に靈童來て云。帝位に非事十善の力に依なり。現身には叶べからず。今生に十善を持せば我力を合て來世に小國の王となすべ

し。夢覺て禪意申さく。我願若遂ずは大悲可空。靈童重而示現して云。

かくはかりはけしき心ある物の焰の底にいるとてそきけ

禪意申さく。現身に十善の王位にのぼらずは。來世に十號の聖果を證せしめ給へ。靈童重て云はく。汝は眞言の行者なり。三密の勤行不懈ずは十號の前途無疑。因玆大原山に庵を結て五相の觀行を致し。六時の念誦を勤む。寛弘三年の春に阿字を唱へ手に定印を結て壇上にして息絶眼閉畢。

石崇聖人奉山王十禪師勅參當寺遂往生第廿五

石崇は天台座主陽生僧都の弟子なり。顯密兼（師カ）學して知行相并べり。永暦元年の春十禪寺の社壇に參籠して來世の得脫を祈請す。夢中に御殿の內より貴僧一人出て云。我身は濟度の主なり。觀音は慈悲の本なり。我身と觀音とは二の翼のごとし。然に吾に仕ては年久し。今は觀音に歸奉るべし。我濟度をなし。觀音蓮臺を捧給はずは汝が出離更に叶べからず。聖人申云。觀音の靈驗所あまた候。何の觀音にか歸奉るべき。貴僧云。此より西南方兩三日を過て一の伽藍□有。吾朝の補陀洛山なり。彼所に往（事カ）て觀音に歸奉らば往生無疑。但奉仕師長は成佛の基なり。僧都往生の後に尋行べきなり。同年十月廿一日に僧都往生を遂畢。同二年春先日の夢趣を相尋問。人の云。粉河寺なるべし。彼所こそ生身の觀音の住給るなり。又補陀洛海の浪御堂の內陣に起つといふ。同年の春此寺へ尋參ぬ。卽住寺の思出來て本堂の東北二町計を入て建堂結庵法水院と名く。永止住して。晝三時は彌陀の供養法を修し。夜三時は千手の供養法を修す。惣顯密の勤。事理の行其數

を不知。寛弘五年十月晦日弟子西救に告云。貴かな日吉十禪師當院に影向し御て幻に現じ夢に入て云はく。往生の素懐時至れり。酉初に重て西救に告て云。年來の行法の結願は此座にあり。阿彌陀の供養法を修する間に。手に印契を結び。心に觀想を成て。眠が如にして入滅し畢。翌日に北谷に薪を積て火葬するに。靈雲聳え異香薫ず。即其骨を拾て法水院の佛壇の下に殯斂す。

峯覺聖人止住寶鐸地端坐入滅第廿六

峯覺聖人は東大寺別當僧正源覺の弟子なり。八宗の學侶三密の行者たり。自界を厭て淨土を欣ひ。本寺を離而勝地を求む。寛弘年中に觀音の靈應を仰て粉河寺に移住す。一たび寺院に入て再び故郷に歸らず。因玆人呼て峯覺參籠といふ。本堂の東北一町計に童に尖なる岡あり。其巓を鏟夷くるに。土の底より銅の寶鐸一口を堀出す。長一尺六寸なり。常の寶鐸に似ず。前佛舊基往代の聖跡なりと知ぬ。即彼地に三間四面の堂舍を建立して千手の等身の靈像を安置せり。當寺四所の靈地のなかの第二の地なり。此伽藍にして讀經念誦し散花焼香す。三十餘廻を積て。長久四年十月に師範の僧正入滅のよしを聞て。所修の行業を三に分て上分を先師に資し。中分を二親に回し。下分を自分に宛つ。同十一月下旬に端坐して念佛す。無病にして入滅しぬ。

紀伊寺藤原重經賜御歌出家得度遂往生第廿七

重經は正五位下越前守懐尹が息正五位下越前守令尹が孫なり。後冷泉院御宇康平七年六月廿八日當寺參て入堂の間に俄に發心修行の思出來ぬ。參籠を企て祈念して云。此事眞實の發心か。若是發心決定せば何の所に住してか出

家受戒し佛法を修行して往生を遂べき。夢中に御堂の内陣より薄墨染衣を着給ふ高僧出云。

花ころもきさらき山に色かへて紅葉の洞の月をなかめよ

風猛山は粉河寺なり。此所にして出家受戒すべきにこそと心得て。律僧を尋て東別所の能覺聖人に遇て志を遂つ。法名を尋るに素意と名付たり。年來の所存に若出家せば素意と稱すべしと。其事符合して彌成悦豫。卽彼別所の東圓房に寄住す。後に思惟すらく。紅葉の洞は何所ぞや。都鄙尋問に。或人云。多武峯を錦端洞と曰。於是に紅葉を錦に喩ふ彼山ならんと心得て。延久三歲春多武峯に攀登る。先是に撿挍圓壽が夢に束帶の人來云。紀伊入道素意と云者來る用意あるべし。夢さめて客僧來れり。問に紀伊入道素意と答。夢の驗を思て面談するに云。佛道修行の志侍り。止住の依所を給はらん。撿挍忽に許諾す。南院と云所に草菴を披き。敷地を鏟りて庵室を結て十字房といふ。住寺不退にして十餘年に及ぶ。和歌あり。

とふ人もくるれは歸る山さとにもろともにすむ秋の夜の月

永保年中に療病せんが爲に和泉國の松村の鄉に寄宿す。近邊なるに依て天王寺に詣づ。西門にして眼を掩て日想觀を凝す。晚景に貴女來云。

をはりの雲を松村の鄉

上句を付と凝するに行方をしらず。以後は一向松村をして精舍を建て僧房を造て寂靜院と名付。錦端洞の秋の色忘がたくて庭前に閼伽井を穿て鷄冠木を殖たり。紅葉の井と名付。件の井筒は今に存せり。嘉保元年十月十五日臨終正念にして最上の往生を遂たり。

法懐聖人依弘法大師靈告山住當寺遂往生

第廿八

法懐は興福寺の住侶敎懐聖人の弟子なり。儒胤よりいでて法相を學ぶ。敎懐聖人俄に高野山に移住す。爰（敎カ）法懐千里負笈て一嶺學法す。然も心中に祈念して云。往古の勤め去留難定し。當山大師示給へ。夢中に香染着たる高僧語曰。師は靈峯に留て覺山に登るべし。汝は粉河に住して苦海を渡べしと。因茲永保元年に當寺參詣す。往生淨土の望無他念して顯密を勤修す。當寺別當行盛有て師檀の契を成す。三衣一鉢は行盛が力なり。康和元年正月の比少惱す。十五日の朝念佛を行盛に唱へしめて其身同專念す。忽往生す畢。

平等院僧正夢中感得七字遂往生第廿九

僧正は小一條院御孫參議源基平卿の息なり。修行巡禮の昔當寺に參籠して殊に觀音の靈應を仰て修驗無雙名望尤高。僧正の大名を得。法務の崇班に昇る。一門の長吏に補し。四明の貫首を歷たり。暮年に當寺に參籠して祈念して偁く。今生の望は滿足しぬ。後生の事を助給へ。夢に當寺の閼伽棚に繪像の毘沙門坐給へり。其鉾の鐺の銘に破地獄決定往生と書けり。心中にあせらるゝ樣は。日來の所望は在之郎取て逃去る。毘沙門奪返とする氣色にて追來る。然ども遠く逃ぬと思て覺ぬ。彼七字を紙に書て下向す。住房に安置し給ふ。保延元年二月十五日阿彌陀佛に向奉て左手には五色の絲をとり右手には五鈷杵を持て。口に佛號を唱へ。心に觀想を凝して往生す。生年八十二なり。

多武峯念覺夢中預往生靈記第三十

念覺は大和國葛上郡の人なり。顯宗密宗兼學し。事相敎相無暗。爰に天仁の比ほひ始て當寺に詣づ。參拜相續して常住のごとし。天永に至

て參籠す。殊に懇欵を抽て祈念して偁。今度生死を離べきや。又死後は何の歳日ぞや。大聖觀自在尊早く示御せ。其夜の夢中に高僧來て云。證理顯眞如生年八十七と。往生の素懷既決定しぬと悅て退出しぬ。大治二年十二月晦日忽多武峯の撿挍に補す。康治元年十二月三日法花懺悔阿彌陀經を轉讀して念佛を唱へ。手に定印を結て入滅し訖。生年八十七なり。靈告無違。

公舜法印依熊野權現御誡祈申往生第卅一

公舜は三井の顯德一門の英才なり。久安三年三月下旬熊野山に集る西御前にして法花八講を行て臨終正念往生極樂を祈念し申に。夢中に御殿の御戸を開て高僧出て曰。汝は智證の門人なり。大師誓を立て門徒をばはらむべきよし契約ありき。我其詞を忘ず。但垂迹の光は朗なれども。來迎引攝は本地の誓なり。粉河の生身觀音に申べし。是以て下向の路に即此寺へ參詣しぬ。四月十八日より一百箇日の參籠を始て。每日に法花の肝心を講讀す。願は往生の得否を示給へと祈請し申に敢其驗なし。同七月十八日の寅時の夢に內陣より薄墨染衣着たる僧出て示給はく。

法華即我身　我亦極樂主
汝讚嘆於我　我來迎於汝

淚に溺て下向しぬ。長寬元年秋三井寺の別當に補てけり。年來は十五日の往生を願ども。後には十八日の來迎を待て一向に觀音を念ず。承安三年四月十八日生年八十三にて往生極樂の望を遂にけり。

長谷前大僧正百日參籠往生第卅二

大僧正は法性寺關白御息なり。三井の貫首たり。粉河の長吏なり。久安四年の春三十三の巡禮をいたす。其後當寺に初參の時內陣へ入給

ふ。先例百日參籠の者にあらざれば入事を許さず。而越終に七日の參籠ばかりをや。卽不例の事出來て不叶乃一夏百日の參籠をいたして供花を修す。寺僧賴乗を師として薪を採。閼伽水を汲て遂に賴乗を先達として本望をとげ給ぬ。此行業は更に他事を祈ず。臨終の十念と往生の一事となり。治承元年十月十六日に入滅す。手に遮那定印を結び。口に普賢懺の文を誦して安祥として氣絶ぬ。是をもて御補處舉護院宮元曆元年十二月十八日に千手觀音丈六像幷廿八部衆を圖繪して當寺に安置し給ふ。未來際を限て千手供養法を始置く。偏是先師の奉爲に傳恩を報せんが故なり。

宗賢阿闍梨示現得一偈遂往生第卅三

宗賢は高野山の撿挍なり。當國伊都郡三谷村の人なり。智地是廣く治山無雙し。高野に住といえども。當地に歸依す。色々勤年々に積れり。大般若一部を書寫して鎮守六社に安置し。內陣の東西兩壇を建て佛前の莊嚴を增す。遂に內陣の東の壇上にして供養法を修して祈申云く。眞言加持の力によつて佛果を期すべしや否や其體をみず。微妙の音ありて唱云。

振鈴鷲覺阿阿喑惡覺悟般若佉羅倚惡

本山に歸て三密の行業を一心に相はげみ。壽永二年九月十三日正念に住して入滅し訖ぬ。

弘法大師の御詠歌

佉羅倚惡四字合成の風吹は霧雲晴てすめる月影

本云

應永十九年十一月十三日依法水院僧都長筭所望於三條坊門室町扇屋書寫之。本名勸解由小路三位行俊手蹟也。明德四年依願主勸解由小路入道養哲道將御誂云々。

長祿二年戊寅八月三日書之

續群書類從卷第八百二十

釋家部百五

道成寺繪詞

〔首缺〕

繪

この娘若十六になり侍るに。ちゝのゆくゑも戀しくなどいふに付て。さらば宮こにのぼりたまふいにしへ人のようすがをもたづね給へとて。可然たよりにつけて都へこそのぼられけれ。

繪

さても京に付てようすがたづね出し。こゝろしづかにすみ侍り給ふに。やよひの十日あまりにきよ水に參つやし侍るに。十七日の月影をとはゝ山の木すゑにほのぼのとにほひ出。おりしも霞わたりたる夜の氣色たぐひなくながめいりたるに。おなじくつやの人の中にいかなる人にかありけん。とりあへずたとふがみにかきて。

音なしのたきたにあるにをとはゝ山なかれ出ぬか袖ともたも見よ

とあるを。これもさすがうちをきがたくて。

かことにもなにかたのまん山水のあさゝや

をとにたてんとおもひし

この返しを見るにも。いまはひたゝけてこそおもひ侍りける。

繪

さるほどに賢學は人しれずしのぶにむすぶ露の命もいかゞとおぼえて。此松風をたよりとしてたび／＼女を書盡し侍れり。もしほ草つもるしるしにや。數ならぬ浪にもよるべありて。いかならん水のそこまでもと契侍りけるに。あゝ暮がたに夕月に影まつほど枝をかはし。過にし方のことなどかたり出すうちに。みづから十より内の事。やらんふしぎの事の侍りつる。めのといだきまがきのはなをあひせしに。修行者のやうなるものゝ身づからをかひしてにげけるとやらん人々の申侍るなり。夢 やうにてさだかにおぼへずとかたりけり。さてはたがふところなし。とにかくにのがれざりける契なりけりと。かつはふしぎに又はあさましくてありし夢 事どもしか／″＼とかたりけるに。女もいとゞ契もふかくおもひける。後におもひのあはするにも夢をうたがひてはる／″＼とくだりしもかやうに侍らん。すくせなりと身ながらもおろかにおぼえし。たゞかへりては夢をうつゝもおなじはかなさとうちあんじ侍りけり。

繪

賢學のつく／″＼とあんじ侍るに。されば此たびぼんなうのきづなをきらずは。又いつの世にかしゆつり生死のゑんともなりなんと思ひとり。姫君に申けるは。さても此世の中は夢のうちのゆめまぼろしのうちのまぼろし。昨日はあれどけふはなし。枝をならぶるいもせ。つゐにはおくれさきだたん事誠にもとのしづく末の露のあだなる世の中にて侍るなり。君に

もまことの道に思ひ入給ふべし。此法師をいまゝでうかりし一ふしの契のすゑ（さか）をおもひかへし。ふかき山いかなる木の本岩のかげにも後の世のつとめをおもふべし。心よはくてはかなふまじといとま申てうち出んとしければ。あさましやかやうにながかるまじき契にや。あさからずおもひまいらせ。いかならむ火の中水のそこまでもをくれさきだたじと契まゐらせ候つるかひもなく。いつのまにかはりはて給ひ候おこゝろとて。ふししづみなきかなしむ事かぎりなし。そのまゝおきもせでうちぬるよひの夢にもわかれし人におくれじと。いづちにもしらぬ野を分山をこえしたひ行とおぼえ侍るにも。かやうにあくるゝ玉しひはいづらかまどひゆくらん。身ながら行ゑならなげかれて。たゞわれにもあらでなげきふしぬ。

繪

けんがくはひたすらにおもひ成て。す行に出けるが。まづみくま野にまうでんのこゝろざしにて。きのぢにかゝり心しづかにあゆみ行にも。おもひすてにし人のふとたもとにとり付てうらむるとおもひてかへり見れば。又夢のやうになり侍るほどに。みながらもすてかねて。か様にやとなげきつゝ。なちにまふでて瀧もとにまいり。たきにうたるゝ程に。まぼろしにうらむる面影ぞ見えける。

繪

一七日瀧にうたれ。宿願はたして下向するに。なをかげのやうにはなれずひたすらうつゝのやうにおぼえけるに。きの國ひたか川といふ所に付ける。此川おりふし水かさまさりて舟わたし侍るに。うちのりて行ば。あとよりさだかに彼人のこゑと聞えて。なさけなし我をも

舟にのせ給へ。つかの間もはなるまじき物を。なにとてうちすてさせ給候ぞや。野くれ山くれこれまでまいりたるこゝろをばいかばかりの事とおぼしめしてかやうになさけなくし給ふぞや。

繪

いづくまでにて御急候ぞや。いまはいかににげさせ給ふとものがしまいらすまじきなる。いとけなきいにしへなにのひがごともなきにかいし給ひしうへは。いますてたまひ候はば其時すて給ひ候へかし。かいし給ふほどのこゝろよりのがれぬ契りはおぼさずや。おろかの人や舟人もうけや〳〵御坊もにげばにげよ。やり申まじや。あら〳〵うれしやうれしや。

賢學も舟人もきも玉しひも身にそはず。なにとかとして ふねをきしへつけて。けんがく舟よりとびあがり。足にまかせてわけゆけば。いまはさながら大蛇となりて。のがすまじといふこゑ八百千のいかづちのなるがごと。きこへて にげんとすれども。一所にあるやうにてつら〳〵にげえず。こはいかゞ成ぬるぞや。ただたすけ給へや〳〵といふより外のこゑもなし。はじめのほどは三所權現 こんがうどうじなどとなへけるが。後はかなしや〳〵こはいかにいかにとばかりして。おどるやうににげにけり。

繪

あまりのかなしさに古寺のありけるうちへにげ入て見れば。つきがねをおろしをきたる（けか）下へいりてかくれけれど。いかにして知せむ。かねをまきて。いかで御坊御にげ候とも さしもをとなしの瀧とや。ついにながれ出んとあらぶることにおもひよせしことの葉をばおもひ

出たまはずや。

繪

かねはみぢんにくだけてけんがくをとりて。やがてひだか川のふかきに入にけり。

繪

此事かくれなかりしかば。賢學が弟子ども復あとにたづね行て經よみ念佛申てあとをとぶらひけり。

繪

〔以下缺〕

淡路國諭鶴羽山勸進狀

夫以。和光同塵結緣之始。八相成道利物之終。然則本覺頭照月高晴而宿影於沙界塵刹。實相常住□遠扇而及響於法界了大。室□羣生濟度基漸。出離生死濫觴也。爰淡州諭鶴羽山者。尋其權輿。元日此山多々之精峯。然當人王九代御宇。從五笙之壇摩迦陀國尊神乘鶴羽來此峯。卜和光結已降。名號諭鶴羽山大權現。抑此山者峯各山替岑而列仙之陬諸聖之往也。然間南濫巨海顯法水之深。所謂東海悠々而浪砌自然于傳心。南海玄々而風清任運于修行。後亦帶高山峙西北爲嶮々。是菩提涅槃稍德顯菀然。誠閻浮無雙靈區。扶桑第一妙窟也。因茲和光之靈驗新而衆民之仰有便。此故社壇并甍于甍而顯神德之巍々。朱樓積軒于軒而示利生之歷々。加臣和光明德輝一天而爲萬民守護。現惠風響四海爲此

國加護也。爰以天智春制者播日域無雙之嘉名。天慶夏峇者振夷敵降代(使カ)之靈威。皆是濟度利生之方便。國家安全之誓約(邪カ)也。誰不崇之耶。雖然屬末法猿犬(マヽ)靜國。人宗耶欲干戈忠都。已來人民行不信不仰不得益。呼々神慮陵替衆炎也。神社破滅亡國基也。何不顧之耶。肆弟子等且雜(雑カ)企修理營。未進輪(奐カ)奐花搆。爭不唱十方知識者。豈能遂一階之素意乎。抑(仰カ)請魯顏子之儔者。莫耻一簞一瓢之飲食。涓露集而湛海(自カ)故邊。陶朱士之景者。無慳千顆萬顆之珠玉。猛龍動而成霖故也。若簡者同心合力之男女。與結緣之貴賤。現世一期間爲蓬萊萬歲之植運。取最後十念時。到蓮臺九品之託生。仍勸進之狀粗如斯。

大永六年七月日　　勸進沙門宿尊敬白

貞享五年戊辰夏六月森尙謙　賜暇渡于阿波淡路歷遊名區。謄寫諸山緣起。輯爲卷。

阿波國井戸寺勸進帳

勸進沙門敬白

請持(特カ)蒙十方檀那助成出(於カ)阿波國井戸寺再興一宇精舍之狀

夫惟堂舍建立者。息災增福之根元。弘浮(法カ)利生之要津也。蓋是三世佛陀轉法輪之淨場。十方薩埵成等正宅(覺カ)之屈宅。爰以喜見城雲上研摩尼寶殿爲諸天群集之靈砌。安養界月前建妙法講堂。傍座(聖カ)衆俱會梵莚焉。抑阿波國名東郡井上鄕井戸寺本堂者。天武天皇御願。白鳳二年草創而八百六十餘回。星霜積歲重月矣。本尊者上宮太子(骨カ)所刻彫。淨瑠璃界教主十二上願如來也。御胸□毘首羯磨所造一尺二寸之藥師御座云々。脇士日光月光行基菩薩立。四天王不動明王十一面者弘法大師嚴作也。鎭守又宇佐八幡大菩薩。西方能化如來也。寔是尊像。蕩々乎紫金丹體耀玉

殿。威德巍々乎感應靈驗喧衆代。因茲國郡貴賤
皆懸憑於衆病悉除之盟誓。隣邑之道俗悉運步
出(於カ)身心安樂之願王。雖然時屬澆漓世覃末法。蓮
舍朽損而雨洗佛壇。巖軒傾破而霧催香煙。衆學
憂之人皆歎之。故小增(僧カ)發深信抽懇篤。勸万人助
成。持(特カ)遂一堂修造切(功カ)。但雲楣霞軒營搆不輙。鳳
甍鴛瓦莊嚴最難。一搏之氂牙敢莫輕、螻蟻十積
塚故。一嚢之鳥目何耻之。蚊(虻カ)此聲成雷故。就中
諸佛土(大カ)悲雖無優劣。醫王別願特勝故。釋迦如來
建療病院敬彼尊容。傳教大師於止院觀崇此佛。
陀在世如此(混カ)、恐於滅後何不仰之。上古猶爾豈於
末代誰不貴之。若備者寸鐵尺木扶助輩、一紙半
錢奉加願現世安穩□間□家屬資具悉皆□足之
利益。後生翼(冀カ)敷臺上蒙願生西方極樂世界之誓
約。兼願積眞(善カ)餘慶之所致。廻向功德所及。貴洛
靜謐、戢鈠於函納弓於韥。國家豐饒敷錦於斷。
湛洒於泉。乃至上悲(非カ)想悲(非カ)々想髑頭四蘊眠早醒。
下燒熱(大カ)火燒熱逹多五逆焰永消。仍所唱如件。

天文十二年正月日　勸進沙門芹誠敬白

遍照無障金剛二品　親王書之

阿波國太龍寺緣起

眞然僧正作

右太龍寺者。一天歸依之靈場三地應迹之聖跡。桓武天皇之開花搆也。以滿虛空藏而爲本尊。高祖大師之致草創也。崇和食明神爲鎭守。共鷲靈一會之聽衆。同期龍花三會之値遇。垂應跡於日域朝。遂再會於雲部鄕。是則寶龜五年甲寅。受生讃州多度郡屛風浦。延曆五年丙寅傳法於和州卷尾寺岩淵流。十三分受明星開持之祕法。十五分求悉地成就之靈所。遂阿波國到燒山麓。若小神童之致巡禮。老翁神化謁行路。互語往緣共述宿意。君與我曠劫之結緣尤是深。昔與今多生之芳昵更不淺。是故予前乘(乘カ)而遙待菩薩之出世。君後應而滿弟子之所願。故生々成師檀。世々弘佛法而已。觀夫當山爲體。惹嶺插銀漢天仙遊化蘿嶋。廻金輪龍神棲息谿。開數嶋嶺化三繪。中嵩紫微宮之妙見夜々降臨。南嵩補陀落之觀音日々影向。或廻丑寅之半腹。八大童子及諸天來往。亦當辰巳之中心三重靈崛。各衆德圓備遙受無熱池之流。龍水自出方放明星天之光。紫雲當聳。弟子將獻彼地。菩薩永卜此砌。能行佛法。須得悉地云々。如是受和食明神之素意。開明星天子之玄軌。卽攀登阿國之嶽。獨經行太龍之嶺。身除綃綿住本尊之威儀。口斷粲穀觀身心之瑜伽。練行遙送日。薰倏(修ヵ)惟累日。勝利曾無悉地未現。安(愛カ)神童退顧宿習機緣未熟。進思來世値遇有遷。不知(如カ)速捨一生之身命加三世之佛力。卽遁居於石室。忽擲身於巖洞。于時護法受之攝足。諸佛助之以摩頂。是則捨命預諸天之加護。投身得悉地之果生。一心之懇篤未墜地。五尺之寶鍛忽降自天。卽飛于室內方立壇上。永留□太龍之聖跡。遂納不動之靈崛。尊扶一朝之靜謐。永摧三韓之怨讎。當知神通乘之金剛也。豈非虛空藏之

寶釼哉。是偏重法輕命捨身歸道。雪童昔求半偈與身於羅刹也。釋王愍之遂教半偈。神童今爲大法歸命於佛陀。諸天助之方得大法。自厥已來方得一切智惠不暗教法文。善二九兮肇習毛詩交槐市。二十兮遂落髮鬚入桑門。已來久在花洛習內外典。將八季唐學大小乘。于時延曆十七年九月日。應桓武天皇之御願。阿波國司藤原朝臣文山謹承綸旨建當伽藍。爰大師自彫刻諸佛諸尊數體之形像。安置山上山下五所之伽藍。是則酬弟子多生之宿願。致皇帝永代之歸。依之寄進那賀山與隆太龍寺。于時同二十三年五月十三日。御年三十一。賜入唐之宣旨。預留學之勅命。藤原朝臣賀能奉勅使。辭九重之月。凌萬里之浪。屆福州之津。到長安之城。卽謁皇帝方求知識之處。專課惠果和尚令習眞言密敎。是則昔隨黑鷲嶺之世尊受三會之誓約。今遇青龍寺之和尙學南部之大法。擲三鈷於紫雪（雲カ）。卜生身入定之地。浮一葉於蒼海。渡自心成佛之教。既果入唐求法之願。施歸朝興法之德。卽蒙天命。忝對龍顏能疑（凝カ）自心頓覺之祕觀。忽顯卽身成佛之奇特。專承釋迦之佛勅。補彌勒之化儀。承和二廻之曆姑洗三月之天。遂入金剛定永坐石巖崛。卜居於高野之□□□樹下。遊神於都率之雲上。庶冀坐三會之雲。不闕日々之影向移太龍之月。撿知處々之遺跡。是則酌流尋源見形知影者歟。大師本願昔在此山行求聞持。弟子眞然今來彼地修明星天。于時親仕在世。憖承其誠言。泣々在滅後。粗注彼遺訓而已。是則古今寫憤。凡聖交筆。天命雖難測。佛意垂聽許。摸先規永傳後代。令下愚將至上聖而已。

承和三年九月十三日記之

于時嘉保二年乙亥十一月廿四日辰時。天下大震動。海內悉驚怖。祈之佛神。古之陰陽云々。是則有異國蜂起難。須有本朝不預之憤。故課處々

之道場令修種々之祕法。專依爲密敎根本之聖跡。卽止阿波國太龍之靈地令修瑜伽上乘之祕敎。欲致祈禱中欄之精誠。於是佛子長範忝承綸旨。方勸勅願天下安穩海內無爲也。因茲同三年八月廿三日任大師本願之先縱(蹤カ)。抽一條御宇之中誠寄進那賀山五箇之庄國興隆太龍寺滿山之伽藍。攊棘荊兮顯礎石。攉盤石兮方研基跡。非人力所難及佛神能助者歟。龍神降兮關寺地。天子肆(數カ)兮建佛閣。遙送數廻之星霜。方說一寺之成就而已。

長治元年甲申八月廿五日記之

金剛遍照撰

舍心山太龍寺緣起

夫以諸佛鎭場雖多。或自刧初以後以出砌揮德。或自仁王卽位以後。當某御宇因宿積用數威力。忝頓勅應紫宸宜有開某靈地。或高賤平等以益信新初成興隆依正有運步。或者亦超世勝生高祖以作德有安佛菩薩像。亦修普賢大士昔行因生隨果。沙門以一氣發心集十方之勸志累德屬滅有請信仰。在々處々如是。及其阿波國那賀郡舍心山太龍寺。天神七代之內六世面足尊惶根尊降居坐礒輪上秀眞國是也。當七代伊弉諾尊伊弉冊尊降居坐之玉墟內國産在八嶋。先産淡路州。是云淡道穗狹別。次伊與産在二名州。有一身四面。一云愛止比賣。是與州也。二云飯依比賣(古カ)。是讚岐國也。三云大宜都比賣。是阿波國也。四云達(建)依別。是十佐州也。元根者伊與二名圓(實カ)所稱人情之賢別二名云。四國名中。此大宜都比賣天神之爲相賺惠會爲玉墟內國。天地開闢以後。天棚霧中登金色雲。一莖二神乘金色平(武カ)。降大雨爲濁潮。和泥建立世界。積風輪上戒水輪。最居下。其量無數也。此上水輪深十一億二(二カ)萬。下八洛叉。厚十六洛叉。凝結成金。廣厚十二

洛叉、三千四百半。周圍此三(倍カ)億也。一洛叉此三(云カ)億薩(薩カ)(云カ)菩那三由旬也。有情業增上故。先於虛空最下生風輪。其量廣無數、厚十六億由旬。菓(其カ)上有水輪、厚十一億二万由旬。上三億二万由旬凝結為金。下八億由旬尚為水。其二廣其量是同。其徑十一億三千四百五十由旬。風水金如是立。風為頻沫吹上為須彌山。及(乃カ)至四大州八万小州咸鐵圍山等。彼万億世界建立同時。是云三千大千世界。忝日鏡尊現替上名光晋天。須彌四方化下在生續王種。光晋天上自正哉吾勝尊在。然須彌四方有五十二洲數。四方王種。皆是梵天王種子祝故。悉忝天照大神宮貴孫御子孫也。自須彌東王種名敷。大梵天王末繼。然東南方王種大梵天王種末也。西北方王種妙法大梵天王末繼。北方同西南方乃至下方上方世界尸棄大梵天王種末。在此南閻浮提大日本國者。百億世界開闢為最種。為十方世界種子。故云之遮摩羅洲。遮摩羅者縛曰羅也。万物金剛藏也。然云草木万物之惣名。正十方世界自此洲賦五穀種子實、為保食神生住洲故也。亦忝王種大照太神宮直道御末繼不盡王種。如吾親勅在。掛畏貴可上重敬是國土長養思(恩)奉報遂以為慈悲正直柔和成。末世可有下劣種。但奉孝心用祟可得高位雖。開闢始為飛行自在。有光明身無男女相違。形色端嚴果報殊妙也。人、壽無量也。爾時自量千(身カ)尺或二千尺。自在見皆儛也。從地亦踊(涌カ)出甘泉。其味如乳蜜。競是取食。故人身漸堅重。身隱光失神通(通カ)。靈然此於玉墟內國。忝天照太神行來開持菓。為不盡三界自億屋形祈禱鎮靜。舍心地長養在。御慈悲辱不可及言語。末世於是當太龍寺為御本尊。寶前奉拜日月星者。非保治世上莊嚴、大家受勝妙快樂。可奉得柔和正德。開否哉舍心者。因得舍心舍鎮治一切衆生。果報福智愛三德。故名舍心。往昔無本堂。御影向虛空藏舍心石示安坐

所。空海尊神代妙貴金剛遍照。生五十復拜登安坐。期百日六時溫坐。求聞持護摩三十五日。滿願令成就。次六時溫坐。神道如意納受護摩。同神樂五足。護摩法三十五日。令大德成就畢。一切衆生不盡本樂。解除供二十一日令成就畢。天地和合風調雨順。祓供九日令成就畢。其日帝釋天垂御影向。不動尊作御頭賜。空海兩手忝天照大神宮作。兩（雨カ）寶童子作在五身衣體奉作空海之兩足鷲敷一殿大己貴尊作也。此不動明王一度奉見於叢。生々世々得無病息災無疑。亦金剛之自登山日企本堂開奉爲造新空海峰承開傳所。往昔神武天皇按（興カ）野尊。從筑紫日向宮崎宮大和國人御坐時。五月十六日舍心山行幸在。舍心峰明星御影向石通夜上向禮明星給。公卿數讙軍兵蹲踞促（低カ）頭出現明星奉念。神武五十四年歲次甲寅五月十六日寅時。出現明星在。自光中涌降。在五寸虛空藏。舍心峰石盤示安坐。其圓光

連三十五脈。耀在天地。其光貴滿集合所涌出閼伽水。和修吉龍王守護常住也。亦當西南方地鎮三十二町數三十二相有靈地。神代初二神上產珍貴尊祝後上產三柱彥神在。當三生上產在蛇。蛭子無足无分間。天橡樟船奉乘大海原放捨在和修吉龍王拾取奉養育。奉授自地出主寶買幸万民。愛敬神在。奉名戒（我カ）。今鷲敷社在。其時乘在天橡樟船爲上久御鎮坐邊。亦鎮殿造社三間彤南殿三柱神在。忝天照大神宮鹿嶋一御殿春日太明神濟（并カ）天照大神宮第一稚子神在。中殿西宮愛敬夷三郎神祝。坎殿三柱神在。白山辨財天三輪大己貴尊在。涌出閼伽水爲守護奉遷宮。空海天長二年歲次乙巳六月一日本堂再興成就治納元。去自五月十六日奉企御本尊作誓。神武行幸日涌降五寸虛空藏奉成等□服身。同六月一日寅時御本尊安坐鎮靜。眞實恭敬勤行令滿足畢。是偏依忝天照大神宮御正勅者也。一度參詣循

遇護。富貴子孫永繼。蒙壽命長遠無病息災德無疑。天長二年歲次乙巳自六月二日空海住福定洛叉。同七日結願滿足。兼時五日巳時帝釋天引其青白童子垂影向。手金剛遍照曰。我是忝天照大神宮御勅奉順。垂影向當山之再興成就貴意希有歡喜舍心開闢安御坐。一百十億二千餘歲新希有。金剛遍照大伽藍再興成就圓滿之。及今生身不動明王爲三界舍心擁護明星石奉安坐者。忝天照太神宮每日午時垂御影向至摩頂。大辯財天女十五童子我愛敬神忽加守護。草木萬情不絕種子令與萬民衣食如意。此山是和修吉龍王婆竭羅龍示坐令守護。靈地者龍神直誓勅言。盡未來際擎燈明每夜照生死長夜。以求聞持成就力不可墮一切衆生惡道誓約堅固。以信言忝天照大神宮奉請額字。忝天照大神宮返勅宣。爲龍神守護靈地吾亦加守護所者。奉號太龍寺。疑勅訖言。帝釋天其額形獻上勅在。時四天大王中毘沙門天此額形獻上帝釋天。其時廣目天掌硯筆在。帝釋天舍心山居三字賜空海。餘微妙歡喜不覺了知奉書三字大龍寺額是也。自今後於當山不奉本求聞持可知滅亡。帝釋天歸幸之後。爲奉報厚恩。隔北方五十町每夜奉初丑刻參詣。爲天長地久一切衆生所求圓滿無病延命。佛法人境常住安穩常住繁昌治定也。

　天長二年歲次乙巳六月十三日金剛遍照敬白

舍心山大龍寺

　　重抄祕勅

神武天皇國中之農作之荷前可奉擎勅在。天長二年歲次乙巳六月十三日淳和天皇宣旨奉對金剛坐主。東洋日野村鷲敷村地頭職西若杉村一圓北賀茂鄉地頭職御寄進之御氣色云々。

神鏡曠博記。高祖大師御作部有七卷奉寄進。今舍心山太龍寺緣起出書。筆者八十八歲金剛周照。神鏡曠博記有七卷。大師御作部。悉依神書

擾祕食治定悉納二貼洞。今太龍寺緣起書出奉
寄進。（云々）神鏡寶傳記云。此緣起者佛法王法之鴻寶
也。有之亦神道灌頂繼圖伊弉諾尊與利十億九
千六百五十二世。空海金剛遍照。亦黍天照大神
宮與利九億九千六百五十二世。金剛遍照。亦金
剛遍照與利神道繼圖百五十二世產生受藤氏大
臣実。今逆長祿戊寅八十八歲奉書此緣起。生々
一切群類濟度利益爲神道長曰無疑呼歡喜哉。

金剛周照

亦此緣起付黨靈夢三度也。當後夜着武具男來。
太龍寺元有此緣起所。龍神爲吞落水可賜急書。
仍有出書貴申言。靈夢知正毘沙門天王歟。故奉
畢書寫者也。亦中夜之靈夢老若衆徒集來中。勝
世繼人俗儀集。披見之狀正見此之伴左太伏也。
（黒）恩合有子細。珍重大望有之。
奉龍寺

山林禁制幷殺生禁斷

一奉龍寺者。一天歸依之靈場。四海豐饒之寶（寶）
也。然則於彼山殺生云々。伐樹木其罪重。況
於大悲虛空藏鎮地。種奈落河之業因。爲自爲
他不可然。堅可禁制。若於有異違之族者。可
注進其交名焉。

寛元三年三月十一日

右後嵯峨院御勅判

定

一舍心山大龍寺山林幷殺生制法之事。可守往
古者也。
一太龍寺僧侶免許之搏大宮殿御氣色之上者。
搏不可子細事。
一太龍寺筏於關所取口云々。筏廿一艘分者。不
可取之。大宮殿御下知尤可相守者也。
一號太龍寺筏廿一艘之外爲私用致自由云々。
所詮廿一艘之外。（內三艘。已下之細字本紙破損。）若致謀略者。可
注進其交名。依巨細可有其沙汰。

一太龍寺分吉井村壹畝餘川成由（田カ）。雖有子細。田畠川成義非所及仁力。阿波入道雖當行。御信仰之間代地可有此旨。僧徒可爲披露焉。

一大井之百姓等依有子細。太龍寺江不致忠勤事。雖有其由。大宮殿御免許之上者。自今以後可致功勤者也。右所定之趣堅可有刑賞焉。

建治二年三月十五日

御判

右後深草院勅書

軍陣爲御見舞摩利支天之御札令頂戴候。御新造軍勝手開運珍重候。則讚州於鶴岡五十疋令寄進候。彌武運長久之處賴存候。遂所存歸國之砌。知行議合可申候。恐々頓首。

九月　三好越前守判

太龍寺　大坊

右三通留書之寫

阿波國摩尼珠山高越寺私記

夫佛菩薩垂迹於万嶽鎭押國家。和光於千里利濟黎元。其浮圖宗多意樂異依性欲別。或化明神或顯權現。本迹二躬化業。大悲水所濺蓋以此山也矣。于茲阿波國麻植郡內摩尼珠山高越寺。天地天皇御宇役行者開基。山能住靈神。大和國與吉野藏王權現一體分身。本地別體千手千眼大悲觀世音菩薩。抑此山者突出衆山似四面平。金鳥飛先照。玉兎走遲隱。冬至雪深。夏天暑氣無來。春陽花遲。秋初葉先紅。山容如如意寶珠。因以號摩尼珠山。高越雲影聳空中。故呼謂高越昔日權現示現歷數幾許哉。雖然鳥頭立處生枝葉繁茂。權現所ニ杖有之ヨリ五町下ニ有リ。駝屋擔鹿切石。其形如沓。名之曰沓石。峰ヨリ七町下ニ有之ナリ。如此靈驗神力加持方便。旱魃無枯衰。雨露無朽。往古今來不思議事。信依之匙。

役行者行力勇猛達人。神通自在權化。故感權現奇瑞。攀上此峰擇地造壇□燈。阿祇彌行者有衆生濟渡志。列國毎州阿祇彌峰。其數六十六箇所。名之謂一國一峰。摩尼珠山配其一云々。

一弘仁天皇御宇。密祖弘法大師有祕法修行願望。參詣此山。師是三地薩埵。久已通達人。權現有感□彷彿而現。師且住三昧。低頭誓心決定故蒙加被。請而後獨歩求閼伽水。山頂峨而從來無水源。凋水何得上。師自咒願印巖開。法力徹底乍涌水潺々矣。故虚空藏聞持法一百万遍咒。日夜精進誦得大悉地云々。幷刻彫二尊木像。此是行者形像大師御影。其像巍々而安座也。

一醍醐天皇御宇。聖寶僧正有意願登此山。侍于此至于彼。遂首遺境自來留足。神德眼遮殊勝恩彌深。結緣志彌厚云々。手染毫大乘妙典廿八品眞文一字一石書寫納土中。結界曰。此一丁文字遍法界化有情。還成地中伏藏。號之謂經墓。(山上有之。)傍有寂寥岩洞。僧正所持以獨古杵突。爲魔鬼降伏作籠大聖明王。依之號不動窟。(南嶽有之。)次僧正自身自作木像。准先匠在行師實奇異顯德。末々芬々世々郁々焉捨焉取。神依人敬增威。法依人信。人法一體。故計知神祇明鑑(鑒カ)猶如泰(秦カ)鏡。殊此山一十八町結界。地上之踐大曼荼羅。故禁馬蹄制殺生。不□□慰有非例則罰祟速。謹可信上來所記採要備。

一山上伽藍權現宮一宇幷拜殿。是本社也。若一王子宮一宇。幷三十八社宮一宇。伊勢大神宮一宇。愛宕大權現宮一宇。是末社。本堂一宇。本尊千手觀音。弘法大師御影堂一宇。幷鐘樓堂一宇。右山上伽藍。山上七町下建石堂一宇。本尊不動明王。山上十八町下地藏權現宮一宇幷拜殿一宇。此處曰中江。(殺生禁斷幷下馬所。)山上五十町麓虚空藏權現宮一宇。此處號一江。

鳥居二箇所。一鳥居一江有之。二鳥居山上一町下有。山上山下神社佛閣如此。

原巨鼇山雲邊寺。人王五十代桓武天皇御宇延暦八年己巳。弘法大師十六之年一夜建立也。其來由者。大師欲建一招提（今善通寺也。）于讚州。自携斧入此山矣。時以爲。高深而山且靈也。是先可立一寺也。卽一夜落成。往昔阿育王勅鬼神一日之中立八萬四千塔。可謂先聖後聖其揆一也。大師手作千手觀音不動王毘沙門卽安堂內。又勸請熊野金峰山王白山石鎚五所權現同爲護法神。又書巨鼇山雲邊寺之六字以掛之。又建四國坊。阿波坊云持法院。讚州坊云王藏坊。伊豫坊云善藏坊。土佐坊云年行寺。凡大師所建四十九院內中院是也。有時詠歌曰。

遥々と雲のほとりの寺に來て月日を今は麓そとみる

大師延暦二十三年夏五月入唐。謁青龍寺東塔院內供奉惠果阿闍梨。果見而喜曰。我先知汝來相待久矣。以大法祕密眞言印信傳授畢。其時大師語唐人曰。我於本國建一堂於三箇國。扁云雲邊寺。蓋此山界阿讃豫三州故云爾。（此間可有代記闕之。）其後幽閑上人住山多積修造功。長元六年癸酉五月十七日化滅去。其滅相無人見。次常修房住山六十餘年多積修造功。嘉保二年乙亥八月十五日端坐合掌化去。二大士時人以爲大師再來也。歷三百年承德戊寅春三月十日羅刧燒之災悉成焦土。其後有米成獵者。入山射鹿。鹿負箭走。逐其血跡到佛閣舊址。茲有光明照人。仰瞻樹上觀音現坐而威神巍々。於是米成恭敬禮拜。卽捨弓矢於山邊勸道俗。於村裏再建堂安像矣。（卽樹上觀音也。）傳以在今也。天永元年庚寅世（時カ）戶二代主久受重病苦惱仍祈觀音與權現。此持西限細谷。東堺小岡。南限馬路何（河カ）。北堺山背。定四封寄進

之。卽時病速(速カ)平愈。同三年壬辰十月十六日米成優婆塞安住正念。向西方合掌逝。其墓所在中之別處。次住山善甫房元永戊戌三月十五日化去。夫來去人終不見。蓋觀音出現歟。次住山願西上人書一切經。大治三年戊申十月十八日入滅。因是古往今來十月十八日一切經會供養無退轉。承安三年癸巳橘右馬允公忠寄進免田于當山。夫妃江莊大洗口一反。丸井林野二反。玆又闕年紀。本堂火災之時不知本尊之所在。是淡路阿波土佐三州之主入道經道再興本堂。其時入道令佛師新造觀音像欲置堂中。修千手觀音不動毘沙門。(大師所造三尊也)現前復本堂實示現神道歷劫不思議也。因是新像置左別處矣。當山別當關祐房良賢爲本堂供養勸進檜門。短速入道施葦毛栗毛馬二疋。同爲修理料野路內谷仙山限而寄進。同日二通之狀在。其後嫡男彌太郎判官高綱。承久亂附京方。承久亂後上總介代官長井左近將監依舊規寄進矣。天福元年癸巳五月五日栗井武成寄進名內借屋。又栗井名主重遠祖父重次寄進田畠三反。次住山行智上人之時當于嘉禎三年丁酉五月十六日。本堂十王堂御影鎮守社三重塔以下至坊舍皆燒上。行智上人常光上人阿闍梨隆覺次第相承而住持此山。以(次カ)住山善智上人弘安三年庚辰十二月十五日物故。次住山道教房前三重塔至二重再興。次住山持寶上人祐善阿闍梨元亨二年壬戌八月十八日前塔修造之功終。因靈夢告置金剛界之大日。又造四天王乃至鎮守寶殿等。文和元年壬辰圓頓上人甲斐律師隆金以寺務。同二年十月十八日營塔供養。導師道忍聖人也。當遷(マヽ)惣門之正面。建立鐘樓。造閻魔堂樂屋等。當于應永廿七年庚子四月一日悉燒失也。自是後假結草菴掩諸尊像。傍搆第舍取香華。又是年月久矣。於戲得時哉。大檀(越)阿淡兩州太守源忠英公。慶安三年庚寅冬十月

初登此山。還府而即課匠者。再造本堂。善哉擇棟梁材。極輪魚（奐り）美。翌年辛卯秋九月修造成供養畢矣。茲原府主之世系大祖曰藏人正利公。尾州人。姓蜂須賀。其二世曰修理大夫正勝公。豐臣時武名鳴世。其三世曰家政公。天正十三年乙酉初主此國、仍爲阿州太守。後法名曰蓬菴。其四世曰至鎭公。慶長甲寅冬於攝州敗邊城。且拂依戰軍功冠諸侯矣。因之源大樹賜淡州龜松平氏也。即爲阿淡兩州大守。夫忠英公五世孫也。臣中村作州近照施百斗產田於當山。臣長谷川越州貞恒屆從于太守登山。下來而改當起之古紙制新楮令人寫。又着帙加軸篋之。以承應二年癸巳五月十八日置當山。第六世兩州太守光隆公。家國興盛。武運洪延。以傳厥萬世之孫。謀至轉々々。

蹉跎山緣起

夫蹉跎山金剛福寺は。過去遠々佛跡。菩薩說法の淨場なり。仰て地形の勝絶を見るに。後は大悲の山峨々とそびへ。慈童妙大の雲靄々然たり。前は弘誓の海漫々として波浪不沒の難蒼蒼平たり。凡南方生身大士不退に影向あり。されば簫笛琴箜篌海顏にひらき。（磐石あり。音樂の岩と稱す。國俗に岩を呼てはえといふ。）天燈松樹にかゞやき。龍燈佛前をてらす。善男善女比丘比丘尼有緣の輩。瞻仰靈驗日不暫捨といへり。惣て六十二億恒河沙の菩薩の中に觀音の功德ことにすぐれ。三千摩利娑婆世界の衆生の間に我國の因緣尤ふかし。我國においては四州孤山。金剛福寺は夫斯不遠の補陀洛界也。伏て往事をうかゞうに。嵯峨天皇弘仁曆。忠仁公。（號白川大臣。攝政始。大織冠六代孫。）事の由を奏聞有て。弘法大師に勅詔を下し。則勅願所と

して伽藍を起立し。大悲觀世音菩薩を本尊とす。靈像有口傳。鎮護には熊野三所權現愛滿寶滿白山等を勸請し奉る。皇風永扇。佛日遍照。國大昇平。五穀豐饒。諸人快樂の精行。いづれか以て是にしかんや。又東方に當て伊勢兩宮の神祠を册す。これ鯨海の波瀾を淩て勢州に參向の事輙からざる道俗男女。當社に詣して再拜し奉れとや。遂に內證を按るに。當山は大師權興の地として。眞言弘通盡未來際に及べき奇陽にや。「瑞カ」家々の所傳異同有りといへども。一書につきて一端をしるす。猶三端を叩て□牘を開べきにや。抑此國いまだ開ざりし時。神宮天上より大日如來印文の海上にうかびけるを。いかゞ見そなはしけん。御鉾をさし下させ給ふ。其露國のすがたとなるを。第六天魔王天眼を開て此滴露國とならば佛法流布すべき瑞相ありとて。頻に障礙せんと申けるを。われ三寶の名をとなふべしと魔王に對し方便の神勅ありしとかや。されば經をば染紙といひ。僧をば髮長と忌嗣して。外には佛法をうとみ。內には三寶をとふとみまします。聖武皇帝欲創東大寺。敕行基法師授佛舍利獻大神宮。基持念誦。寶殿自開。我逢遇大願。如渡得船。爲國家持其舍利。讃傳高聲其後現日輪相給云云。具見日本紀。所謂內宮外宮は金胎兩部の當體。定惠の合智は天地の內證也。大日經疏に云。毗盧遮那此曰大日。蓋天地間日光皆遍無所不至。假借世相取日寓名摩訶毗盧遮那佛。翻名大日如來也云々。大日本國豐あし原と稱するの阿字大日種子。神道と密經と自然に符合せりと云々。よろしく明眼の透脫に有べし。敢て下惡の知所にあらず。倩惟以本地如來之法。我域大日本國。以天照大神之正嫡。永爲烏卵之皇帝。然則嘗法水之甘味。令新國家之清平。仍年始後七日御修法。每月十八日觀音供。晦日御念誦等。侍宮中親拜龍顏修之者誰人乎。獨在東寺長者。法

之最上。宗之高貴。世以所知也。人以所指也。殆非他家之所伺。右筆之所得として自宗之光華をかきのせ侍るならし。古老傳に云。往昔金峰上人住寺時。天魔常に障碍をなす。上人一指を上げて降伏し給しかば。諸魔悲歎蹉跎せしむ。故に月輪山を改めて蹉跎山と號すといへり。すべて當寺に放主坊とて兩面一足天狗ありと申傳や。所詮當山護法神なれば定甚深の山あるべし。雖有魔及魔民皆護佛法と經に見え侍れば。勤行退不退に隨て善惡の二報あるべけれど。よろしく精勤の行事にあるべし。長保頃にや賀登上人補陀洛渡海のために難行苦行積功果德し侍りしに。弟子日圓坊奇瑞によりて先渡海ありしに。上人嗟歎のあまり五體投地し。發露涕泣し給し。其淚不增不減水となれりといへり。此外祕所祕窟久住老僧面受口傳せしむと云々。

安和二年二月廿二日後小野宮右相府（實資公。忠仁公六代）孫。夢想に感じて當山によぢのぼらせ給ひ鋪瀰を補ひ錦帳を飾り。世財を僧侶にくばらせ給ひ。一郡の土貢當寺の依怙たるべしと紙墨をのこさせ給ひ。二世の安樂をいのらしめ玉ふとや。且は忠仁公の御素意のすゑなるべし。おもふに此おとゞおほやけ事のみならず。さもこそいとまなき御身なるべきに。打（折カ）こそおれ。都の花の盛りならんに。ならはぬ千里の遊にしほしませ玉はんの御心きよさ。いかに佛はかひある御手向とうけさせ給ふらめ。悉達太子何がしの山に入らせ玉ひけんにも。たちおくれ玉はじの御心ばへなれば。在家の菩薩とかや侍らん。曉かけて月出る頃ならんに。ただそこはかとなく霞わたれる磯の松ばら。船のうち波のうへの御ながめ。あまのさへずりも聞なれ玉はぬふし〳〵。をかしうもあはれ

にもきかせ給ふらんかし。まことや貫之が此道の空にて海より出てとよみし月の光も今ぞおほしあはすべき。大形唐土日の本の才人にて。かゝせ玉ひし記錄を小右記とて。有識の家家にはなほざりならず祕しおかせ玉ふとなり。此以賢人右府と號しけるは。よく德のいかめしきとばかりしるべきにや。壇上に一基塔婆あり。露往霜來て朽損に及ぶ。爰に阿日上人高弟良朝僧都とて行學兼備の大德あり。奉加を檀門に叩て造替の莊嚴をなせり。本尊大日如來御身の中に。淸和天皇の御爲源滿仲造立供養といふ識文鮮也。幽玄の事なれば來暦おぼつかなし。潜に思惟をめぐらすに。攝津守滿仲は淸和天皇四代後胤たり。彼御門は忠仁公外孫にてましますす。（淸和母后忠仁公女染殿后是なり。）故に外には祖廟の增進のため。內には千子萬孫繁昌の懇祈たるべし。皇城勝地を去て此遠嶋に安置し給ふ事。忠仁公の發願の伽藍なれば。餘薫をとうとみてゝにうつし申さるゝにやとぞ覺え侍る。かけまくも天孫をいでて人臣に列する類ひ其數いく千萬ぞや。され共一世二世にておほくは無が如し。しかるに此攝州太守は雄猛の家名遐（邇カ）爾にみちて。子孫賴光賴政以下無雙の武勇たり。嫡孫伊豫守賴義。（賴信子。）奥州軍旅に趣き。拾二年合戰に朝敵を退け鎭守府將軍に任じ。當國太守に任じ。長男陸奥守義家朝臣（八幡太郎）此正流にて等持院相府以來代々征夷將軍に任じ。一天兵馬の權柄を執て朝家の柱石たり。剰准后大相國等の顯官を賜はり給ふ。此外賴義の三男新羅三郎義光。（佐竹小笠原武田逸見等祖。）六條判官爲義。義朝。爲朝。義平。賴朝。範賴。義經。義仲以下。皆武門の棟梁として其譽人口にあり。凡諸州に名を得たる武士多くは滿仲の子孫なるよし。武德の天地にゆるされ。運命の乾艮にか

なへる事。信心感應の道ありとぞ覺え侍る。法性寺關白殿下（忠通。忠仁公十一代孫。）ことに敬信の誠を抽させたまひ。過分の租穀を付させ給ふとや。後光明峰寺關白殿下（實經公。法性寺殿四代孫。）當寺御願書云。伏願欲今生打開佛法大道。覺知如來之心源。消除無始苦業。破滅現在魔軍。兼子孫昌榮壽福增長。一々所願成就圓滿。

正應二年己丑八月十五日

弟子從一位藤原朝臣家經

攝心院内相府（内實公。後光明峰寺殿御息。）當堂供養御願文云。家門是穩。久保鶴椿萬葉之算。堂閣不傾。永覃龍華三會之期。

正安二年二月日

大納言左近大將

藤原朝臣内實

凡弘仁より今に至りて七百餘歲。忠仁公より大檀越黃門殿下に至らせ給ふまで。六四代にやならせ給ふらん。殊更光明峰寺殿御息之内圓明寺殿（母堂西園寺相國公經公女。）は末子にてわたらせ給ひしかども。由有て家督の御義勢ありとこそ承り侍るにつけて。當郡さはりなく當家御相傳ことに御子孫繁昌。是偏に當山擁護併術殖德本の善因。又代々積善の餘慶にてましませば。萬歲千秋家門昌榮の御祈專要たるべきものにや。就中嵯峨天皇。宇多天皇。醍醐天皇。村上天皇。冷泉院。圓融院等代々勅裁。此外往古の公驗。貴賤田畠寄進狀等。當寺回祿時燒失之由本家政所の御下文に見えたり。可謂無念者歟。

康元元年八月廿七日回祿せしむ。造營早成。文永四年供養をとげらる。（其間十一年。）本尊の御身に後光明寺殿御名字を籠らる。

正應二年二月四日又回祿せしむ。營功早成て。正安二年供養有。（其間十二年。）本尊御身に後光明峰寺殿御名字を籠らる。

延慶三年正月二日又回祿。心慶僧都政所の御下し文を申受。以一郡之奉加不日成風の功をなす。今の堂舍是なり。

當寺領四至之內。殺生禁斷幷諸公事免除事。正嘉二年七月本家御下文云。

當寺觀音靈驗之地。弘法大師草創之砌也。貴賤誰不歸不敬乎。然間代々殺生禁斷止難使之入部ニ云任先例。於當寺領內東限窪波川。西限見宛川。致殺生事可停止云々。

同十月御下文云。

觀音影向之浪の底。爭置漁翁之蜜(綱カ)納。賢聖降臨之月前。豈浮釣者篇舟哉云々。

是より後猶御下文ありといへども。建武頃より此制符破れ侍るにこそ。不信になりゆくさま。併末法之しるし。愁歎餘りあるにこそ。享德乙亥正月三日丑刻。補陀洛渡海行者阿日上人菴室を叩事有。誰ならんと槙の戸口にさし出侍るに。播州修行者正實の沙彌なりけるが。白眼にして曰。吾に護法の詫し給ふや。渡海の願二六時中怠給ふ事なし。行德いかめしければ何のとがこほりかあらん。奇瑞のおそき事をば今しばしとて。

吾といふこゝろを草に宿しあけ尋すとても
法をしるへき

あしき世の千世の始の恵をはこよひの月を
まつとこそしれ

緋のいとつゝみそへたる我もまたきれてき
れぬは賤か心そ

かくて六年ばかりにや。紫雲たな引むかへ。八音虚空に聞へ。異香薫郁し。白花散亂して南方渡海し玉ひけりとぞ。彼沙彌は一文不通の者にて侍りしが。法文などゆゝしく說き聞かせ。山上山下過現未の事どもすさまじきまでいひのゝしりければ。諸人耳をそばだて奇特の思

ひをなせり。和歌は吾國の陀羅尼なれば。此國にあらはれ玉ふ神明佛陀も歌を詠じ玉ふこと。千早振る神代よりはじまり。熊野權現は思ひおこせよわれも忘れじとしめし。淸水の觀音はわれ世の中にあらんかぎりはとしめし玉ふなれば。和歌の道神道に通じ。佛道に叶へるなれば。一首の法樂は無價の珍寶にまされりとしめし玉ふとや。今の三首も上人も德をあはれませ玉ふなる殊勝の御事とぞ覺へ侍る。佛神の御歌は端的のまゝにて義を付べからずと師說侍しかば。中々是非に及侍らず。此事都へ申入侍りけるとなむ。後成恩寺殿妙華寺殿御在世にて侍りしかば。定て金玉をも下し給はるべきを。時うつり事さりて空しく紙虫のすとなりけんかしと念なくも侍るかな。かさねて所見のことあらば。後覽の君子くはへ給ふべきにこそ。從三位顯鄕の詠歌計見え侍るも不思議にて書のせ侍り。

　今そしるしめちかはらにおく露をやかて衣
　のうらの玉とは

　影たのむ南の空は遠くともはるかにてらせ
　春の夜の月

　結ひ置し契りありきや緋の糸のみたれぬ筋
　を今もきく覽

其頃當國一宮に善樂寺空圓律師とて持律の法華持經者あり。其坊に千松丸とて九歲なりける童子ありしに。詫ありて云。吾は往古の如來たりしかども。闡提救世の誓願によりて本覺果滿の位をかくし。十方諸國土無利不現身利益を施さんとて。蹉跎山に久しく跡をとゞむるや。されば妙運の人民は誠に悉是吾子なり。しかるに驕慢放逸にして歩みをはこぶ者もなし。愚痴不信にして念ずることも疎なり。緣なき衆生は便なし。しかし法身正覺の都にかへ

らばやとて打なげかせ給ふ。良ありて阿月上人海渡の純熟をなぐさめんとて三首の和歌を詠せしとや。偖代々の院主は多生廣刧の宿縁にてならでは生あひ侍らず。しかありといへども其人の心操行跡にしたがひて否泰通塞の運有るべきにや。下山の時は雙鳥となりて跡をおくり。登山の時はいそぎ路頭にむかふや。しらずや律師と吾と多生の契りありて。法華讀誦の法味を感じ。天かけてこゝにしめすやとて。庭上に立出身上出火身下出水の奇妙をあらはし。刹那に三面千手千眼大悲菩薩として。相好光明言語道斷せり。世尊在世のふしぎもかくやとばかり低頭恭敬の所に菩薩のゐがらせ玉ふと見へてもとの童子になりにけり。此言妙に驚て律師いそぎ海に航し山に梯して當山に登り。此旨趣をいひのべけるに。正貫沙彌が語にたがはず諸人手を打てあざみあへり。されば末代ともいふべからず。絶域とも欺べからず。信心の水すめば利生の月豈浮ばざらんや。心念不空過念々勿生疑といへり。

享祿壬辰佛涅槃前七日依大檀越仰謹誌之

孤山羊僧尊海

續群書類從卷第八百廿一

釋家部百六

和漢禪刹次第

瑞龍山太平興國南禪寺。永仁九年癸巳十一月日。檀那金剛眼。永仁九年同住持祖圓上間下間之銘路之敬白。

五山之上。樓門。毘盧頂上。方丈。金剛王寶殿。佛殿

曇華堂。法堂。　近水院。　五鳳樓。山門。

雲華堂。僧堂。　鎖春亭。　羊角嶺。

藏春峡。　愈好亭。　歸雲洞。

合澗橋。　羅月菴。　獨秀峰。

絫龍池。　龍淵室。方丈書院。　霜花岩。

神仙佳境。　牟度梯。上生院。　薝蔔林。衆寮。

綾戸廟。鎮守。　雪隱。西淨。　表率寮。首座。

望仰。後板。　龍蟠。書記。　虎嘯。東藏。

結集。西藏。　景雪。知客。　擇木。侍香。

思忠。請客。　內史。書狀。　小玉。侍藥。

化壇。延壽堂。

諸塔頭　南禪寺中

東福派 天授菴　第一世無關和尚。諱普門。盛佛心大明國師。嗣聖一。正應四十二月十二日寂。頌曰。生不離此。去無所去。畢竟如何。不離當處。

金龍軒。玉泉和上。

栖碧軒。雲藏和上。

同 濟北院。虎關和上。諱師錬。嗣三聖寺寶覺。洛陽人。

同 天德院。大陽和上。諱義沖。嗣無爲。筑州人。寂于東福曹溪院。
同 龍興庵。乾峰和上。諱士曇。嗣南山。筑州人。寂于東福常樂院。
同 雲興庵。平田和上。諱慈均。嗣道山。相陽人。頌曰。生花上來。無此無彼。明月行空。清風匝地。
同 東禪院。景南和上。諱□文。嗣用太方云々。嗣雙峯。
同 定光院。九峯和上。諱韶奏。嗣雙峯。
同 同輝庵。東漸和上。諱健易。華嚴。
佛光派 歸雲院。南禪第二世。規菴和上。諱祖圓。諡南院國師。嗣佛光。信州人。五十三寂。
同 上乘院。蒙山和上。諱智明。嗣南院。攝州人。
佛國派 正的庵。元翁和上。諱本元。佛德禪師。
同 悟聖院。堅中和上。諱中寄。嗣璞叟。
夢窓派 上生院。南禪第十一世。夢窓國師。万寿山。
同 下生院。不遷和上。諱法序。嗣夢窓。諡慈明禪師。辭世頌曰。生也恁麼。死也恁麼。不生不死。作麼云々。
同 龍華院。春屋和上。諱妙葩。嗣夢窓云々。師之叔父也。甲州人。姓平氏。嘉慶二八月三日寂。七十八。□智覺普明國師。松隱軒。互濟和上。
鳳栖軒。規堂和上。

松蓋軒。雪峯和上。
同 投老庵。玉畹和上。諱梵芳。嗣普明。
同 慈聖院。龍湫和上。諱周澤。嗣夢窓。甲州人。八十一寂。集慶軒。壺隱軒。福聚海門。
同 慈氏院。春堂和上。諱周信。嗣夢窓。上州人。瑞珠軒枯堂和上。含雪軒。□雲和上。
同 正因庵。德叟和上。諱周佐。諡宗猷藻鑑禪師。
同 靈岩院。絕海和上。諱中津。嗣夢窓。佛智廣照國師。後小松院□之。淨印翊聖國師。勅定院給之。七十寂。頌曰。虛空落地。火星亂飛。倒打筋斗。抹過鐵圍。
同 雲臥庵。大椿和上。諱周亨。嗣義堂。
同 延慶院。玉林和上。諱昌旋。嗣春屋。
同 慈光院。玄圃和上。
大覺派 瑞雲庵。在中和上。諱中淹。嗣龍湫。
同 牧護庵。約翁和上。諱德儉。佛燈國師。相州人。
同 大寧院。伯英和上。諱德俊。嗣了堂。
同 禪林院。大年和上。諱祥登。嗣了堂。諱德□。嗣月翁。
同 金地院。大業和上。諱祥登。嗣了堂。

同 清泰院。履中和上。諱元禮。嗣南嶺。
本地院。月心和上。諱慶圓。嗣月翁。
同 常牧院。信叟和上。諱[illegible]敬。嗣大虚。
龍護軒。惟進和上。
長興軒。　常春軒。　西牧軒。

一山派
南禪院。龜山法皇廟。一山國師辭世曰。横行一世。佛祖飲氣。箭既離弦。虚空落地。
同 雲門庵。大清和上。諱宗謂。雪村。甘露閣。
同 大雲庵。一山和上。諱一寧。謚一山國師。嗣頑極。大宋台州胡氏之子。號妙慈弘濟大師。正安二來朝。文保元丁巳十月廿五日七十一寂。
同 紫玉庵。無惑和上。諱良欽。嗣一山。
同 龍光庵。道林和上。諱良遁。嗣眞無相。
同 雲峯庵。靈嶽和上。諱宗古。嗣雪村。
同 德雲庵。延用和上。諱宗器。嗣脊山。

同 惠雲院。叔英和上。諱宗播。嗣大淸。
同 瑞泉軒。大豪和上。諱良倫。嗣正菴云々。嗣雪村。

古林派
稜伽院。竺仙和上。諱梵僊。嗣茂古林。大元明州人。元德二來朝。貞和四戊子七月十六寂。
同 悟心院。椿庭和上。諱海壽。嗣竺仙。
禪源院。用章和上。諱如憲。嗣雲龍庵イ

横嶽派
正眼院。淨光和上。諱鏡圓。大光國師。嗣南浦。
同 棲眞院。遠碧軒。浮香閣。松風軒。

西澗派
聚祥院。大用和上。諱全用。

明極派
雙桂院。惟肖和上。諱得岩。嗣草堂。
同 少林院。明極和上。佛日明極焔惠禪師。

大鑑派
善住庵。天鏡和上。諱靈致。嗣大鑑禪師。甲州人。謚寶鑑圓明禪師。同瑞松菴并大鑑禪師村菴。希世靈彦侍者建立之。

中峯派
幻住庵。無隱和上。諱元晦。嗣中峯。

曹洞派
西雲庵。東陵和上。諱永璵。嗣天童雲外。大元明州人。慈濟禪師。

山良派

大宗院。在巷和仁。諱普在。嗣東海。諡廣慈禪師。

禪栖院。聖徒和上。諱明麟。諡三光國師。

正宗庵。大林和上。

右南禪寺者。爲　勅願皇居之間。可爲五山之上者也。仍於長老者舊之位者。可爲天龍建長之上。至自餘五山者。隨京都鎌倉之所在。相互可爲賓主禮之狀如件。

至德參年丙寅七月十日　百二代小松院年號　左大臣御判　鹿苑院殿義滿東山殿也

南禪寺座位事。可爲天下第一五山之狀如件。

至德參年七月十日　左大臣御判

義堂和尚

天龍寺座位事。可爲五山第一之狀如件。

元章和尚　二十二世入院已後當寺座位

五山第一天龍寺住持職事。任先例。可被執務之狀如件。

至德三年八月十二日　左大臣

德叟和上第一山開有帖云。天龍四十五世座位復轉第一山。

小松院年號相公鹿苑院義滿

應永十七年庚寅二月廿八日

京師	鎌倉
南禪寺五山之上	
天龍寺五山第一	建長寺一
相國寺五山第二	圓覺寺二
建仁寺五山第三	壽福寺三
東福寺五山第四	淨智寺四
萬壽寺五山第五	淨妙寺五

靈龜山天龍資聖禪寺。九十八代光明院年號。同上其間七年　曆應二年己卯剏營貞和元年乙酉八月廿九日開堂。

開山夢窓國師。塔曰三會。又曰雲居。

境致

普明閣。山門。　天下龍門。惣門。　曹源池。方丈。

万松洞。　龍門亭。　龜頂塔。

拈華嶺。　度月橋。　靈庇廟。

絶唱溪。大井川。　三級岩。開山十境頌有之。　法雷堂。法堂。
集瑞軒。方丈。書院。　選佛場。僧堂。　覺皇寶殿。佛殿。
洞鐘。土地堂。　聯芳。祖師堂。
塔頭寺內三ヶ所也。
雲居院。開山塔。　多寶院。後醍醐天皇。
金剛院。光嚴院御廟。普明國師。
諸寮

第一世開山夢窓和尚。諱疎石。特賜夢窓正覺心宗普濟玄猷佛統國師。嗣佛國國師。自號木訥叟。勢州人。即勢州源氏。宇多天皇九世孫。觀應二年辛卯九月卅日示寂。七十七。塔于雲居庵。辭世頌曰。轉身一路。橫該竪抹。畢竟如何。彭八剌札。方語曰。莫惟宗賴。

第二世無極和尚。諱志玄。洛陽人。謚佛慈禪師。嗣夢窓國師。延文四年二月十六日忽然逝。壽七十八。

第三世東陵和上。諱永璵。嗣天童雲外。大元明州人。慈濟禪師。塔于南禪寺西雲菴。曹洞宗派。

天龍寺九十一世龍室和尚。諱道淵。嗣筑州聖福寺宏書記。宏書記嗣靈鋒。靈鋒嗣大覺禪師。明州鄞縣鹽倉橋張氏子也。年三十。越海來。易服於聖福寺。爲大僧開法長州安國寺。又住聖福寺。後入洛。永享四年奉公命列天龍寺位。永享四年當大明國宣德七年。此時奉日本國使命入大明中華。對御告歸大明。王賜金襴伽梨諸道具。宣德八年七月廿四日示寂於杭州仁和縣中館驛。壽四十九。

天龍寺佛殿上梁銘。

上間。慶革故嵯峨離宮。鼎新精舍。伏冀。諸尊併消頓超界之區域洪慈忠爲後醍醐聖僧資倍尊靈均被普化總之品生。太上天皇量仁光嚴院謹書。

下間。曆應庚辰孟春夏廿標興。恭願皇基鞏固。龍呈瑞於無窮。康永癸未仲秋成此寶殿。法運紹興。魔外歸貞而不擾。開山夢窓疎石欽白

西山會雲院。物先和上。諱周格。嗣夢窓。日向州人。應永四年丁丑八月十九日寂矣。卵塔曰俊源。壽六十七歲也。軒曰含潤。

同　汁苑寺。祖鑑和上。諱梵相。嗣[illegible]。
同　永安院。大周。諱周大用。嗣大昭。大昭嗣夢窓。應永廿六七月廿[illegible]日七十二。
同　龜溪庵。全宗和[illegible]。諱靈叢。嗣龍湫。
同　紹宏庵。䦨翁和上。諱志敏。嗣常光。
同　[illegible]松庵。西胤和上。諱俊承。嗣廣照國師。應永廿九十一月五日寂。
同　勝寶庵。雙中和上。諱周質。嗣普明。應永三十二年八月廿八日寂矣。
同　瑞芝軒。古幢和上。諱周勝。嗣不遷。永享五二月廿二日寂。
同　慶壽庵。海門和上。諱承朝。嗣常光。嘉吉三五月十日寂。
同　慈德軒。嵩中和上。諱中寶。嗣普明。
同　松泉庵。叔京和上。諱妙祁。嗣廣照。永享八年十二月廿六日寂矣。壽六十五。

萬年山相國承天禪寺。

開山夢窓國師。塔曰崇壽。

境致

祝釐堂。輪堂。護國廟。鎭守八幡。國通閣。山門閣。無畏堂。
功德池。蓮池。大寶塔。洪音樓。鐘樓。天界橋。蓮池
龍淵水。前川。般若林。捨門前境。妙莊嚴。一條外門殿中和尚十境頌在之。
鐵鷂。佛光國師。金烏。佛國國師。
覺雄室（寶カ）殿。佛殿三世如來。舊曰三世如來殿。又曰清淨寶殿。
上間。伏冀佛恩海深。万境清眞源之水。祖敎春布郡萠放覺苑之花。大檀那准三宮太政大臣從一位源朝臣義滿公建。
下間。恭願君臣道合民歸父母之仁文武才。全國服慈威之德。開山國師疎石敬白。

諸塔頭

鹿苑院。檀那塔。
崇壽院。開山塔。始號寶壽院。
大智院。普明國師南禪龍化院下住之。
常德院。相國第三世空谷和上。諱明應。嗣無極。應永十四丁亥正月十六日八十歲寂。辭世倒騎木馬。踏破虛空。欲覓蹤跡。結綱繫風。佛日常光國師。

一山派

雲頂院。大淸和上。南禪[illegible]庵。
法住院。万宗和上。諱中淵。嗣普明。七十六遷。出號廣惠院。相國第八世。
普廣院。舊號乾德院。嚴仲和上。諱周譯。嗣夢窓。

惠林院。大岳和上。諱周崇。嗣南嶠川叟翁。嗣夢窓。六十三寂。

一山派

玉龍庵、雲溪和上。諱支山。嗣雪林。明德二辛未十一月十四日寂。六十二歲。相國第五世。

勝定院。絕海和上。南禪靈岩院下住之。

大德院。在中和上。諱中淹。嗣龍湫。正長元年十月七日。八十七歲。

長得院。舊大幢院云。鄂隱和上。諱惠奯。嗣絕海。六十五寂。應永卅二乙巳二月十八日。

壽德院。無求和上。諱周伸。嗣夢窓。八十寂。

諸寮

金潤軒。物光和上。諱周格。嗣夢窓。西山舍雲院。卵塔傳源。

集慶軒。中山和上。

寶壽軒。古幢和上。諱周勝。嗣不遷。法明禪師。在西山寶性。

春凞軒。簡翁和上。諱志敬。嗣常光。在西山紹宏軒。

蘊眞軒。

洞雲軒。

壽星軒。無求和上。

養浩軒。[illegible]中和上。諱周郁。嗣普明。諡大珠師。在西山持地院。

雲集軒。西嵐和上。諱俊承。嗣絕海。筑[illegible]人。在西山雲松。

龜洋軒。元容和上。諱周頌。嗣普明。

眠足軒。[illegible]和上。諱[illegible]朝。嗣常光。在西山慶[illegible]院。

慈德軒。誠中和上。諱中欵。嗣普明。後小松宣諡[illegible]。在西山瑞休。

心牧軒。周岡和上。諱乾治。嗣[illegible]。嘉吉元十一月廿五日寂。

爲雲軒。[illegible]和上。諱俊[illegible]。嗣[illegible]。

玉潤軒。寶山和上。諱[illegible]珍。嗣廣照。今熊野[illegible]恩[illegible]西山法久院。

光聚軒。德仲和上。諱等心。嗣廣照。

來薰軒。天錫和上。諱□□。嗣廣照。

聯輝軒。虎山和[illegible]。諱永隆。嗣常光。鹿苑院息。嘉吉二二十八寂。

萬松軒。[illegible]岩和尚。諱澄安。俗譜日野家也。嗣常光八歲向[illegible]常光衣。至今有八歲衣。第六十三世。號三[illegible]七人。

再世崇德。並身吉祥三藏也。天台万年寺第一[illegible]。乃[illegible]彌陀寺僧也。留歲日却後五百年有肉身大士來此也。然後千光至興万年基。於是命知千光者吉祥之後身也。廿二□入。四十八□住寧州兜率寺。六十六□歸朝。七十五□宗也。

東涌西沒　日々千光　賛千光像　承千光王

五世始昌　兜率示現　龍華吹香　賛龍山和尚

須彌雙南　天下一庵　个中無物　明月碧潭

一庵山嗣龍　靈源大士　瑞岩主人　遇物不欠

觸處全眞　瑞岩山名氏　濟北正宗　江西法嗣
熱喝嗔拳　春風桃李　正宗江西ノ姪　這稗沙門
祖事靈源　九方術變　得相螟孫　常庵正宗ノ姪

不肖芬孫龍崇自讃讃祖。于時天文癸巳春一月中旬。

自黃龍至千光中間六世晦堂。一靈源。二長靈。三無示。四心聞五六雪庵。虛庵。

自千光至龍山中間三世。榮朝。朗譽。寂庵。皆住壽福。

東山建仁寺。八十三代土御門院建仁二年壬戌金吾將軍源賴家營之。元久二年乙丑上爲官寺。

開山千光國師。又曰祖師葉上僧正。塔曰興禪護國院。

境致

慈視閣。方丈上閣。　望闕樓。山門之上。　大悟堂。僧堂。

翠玉林。樂寮。　入定塔。開山塔。　無盡灯。在禪居隱。

清水山。　第五橋。　樂神廟。鎮守此祠。

乃當中州吉備津宮第二末社樂御前也。千光之母祈之。千光依之建仁寺立廟。或說千光渡唐之日小蛇入香合。歸朝後入此廟云々。未詳也。

鴨川水。大鑑禪師名イ頤。三世如來殿。佛殿。清涼軒。東方丈。

拈華堂。法堂。　雪隱。西淨。　悅可。維那寮。　首座。前板。

夢升。後板。　等慈。書記。　龍藏。東藏。　虎林。西藏。

春會。知客。　希眞。侍香。

諸塔

建仁寺及九世弟子各以房號。少々禪師號在之。大宋徽宗皇帝特賜千光禪師。

黃龍派

興禪護國院。開山塔。千光國師葉上僧正。諱榮西。明菴大師。嗣大童虛菴敞禪師。備中州人。建保三乙亥七月五日入定。七十五歲。

知足院。龍山和上。諱德見。嗣寂菴。眞原大照禪師。廿二歲入宋國。大元之天歷三年六月四十八歲住寧州兜率寺。貞和五年六十六歲歸朝。延文三十一月十三日七十五歲寂。卵塔曰龍(靈イ)淵。

靈泉院　一菴和上。諱一麟。嗣龍山。京師人。應永十四十二月二日七十九寂。

東福派

常樂院　第十世聖一國師。

瑞溪派

瑞光庵。鏡堂和上。諱圓覺。蜀人。九月廿六日六十三寂。大圓禪師佛光同來朝。嗣環溪。

同

光澤庵。無雲和上。諱義天。嗣鏡堂。京師人。貞治六丁未七十八歲。五月廿七日寂。

佛國派

如是院。此山和上。諱妙在。嗣佛國。信州人。永和三年正月十二日寂。八十歲。塔院曰絕績。

嵯峨派

大統庵。青山和上。諱慈永。嗣夢窓。紀州人。應安二年十月九日寂。諡佛觀禪師。塔院祖柏庭。嗣青山。鹿苑院

兄也。應永五年六月廿八日逝。頌曰。况茲安居。况茲禁足。隨處道場。天堂地獄。

同 寶德庵。極光和上。諱周初。嗣古巷。古巷嗣夢窓。

同 瑞勝院。叔方和上。諱周仲。嗣絕海。

大鑑派 禪居菴。大鑑禪師。塔曰靈明。

大覺派 西來院。大覺禪師。塔曰圓鑑。門曰斗露門。春澤。諱清正。嗣梅正翁。梅正嗣大鑑。

同 正傳庵。義翁和上。諱紹仁。嗣大覺。普覺禪師。宋朝西蜀人。六月二日寂。

同 普光庵。回塞和上。宗鑑。嗣大覺。謚明覺禪師。八十五。文保二七月廿日寂。

同 定惠院。頑石和上。諱曇生。嗣華藏院開山柏岩。柏岩嗣佛灯。永和二七月廿七日寂。越人。

同 長慶庵。仲方和上。諱円伊。嗣長州安國開山。南嶺。南嶺嗣佛灯。貞州人。應永廿八月十五。六十寂。

同 傳芳菴。無隱和上。諱円範。紀州人。嗣大覺普覺禪師。十一月十三日寂。

保寧院。足庵和上。諱祖麟。奧州人。嗣桑田。文和三十一月廿七日寂。六十六。

一山派 給孤庵。寂室和上。諱元光。紀州人。嗣佛灯。謚圓光禪師。貞治元十月二日寂。

興雲庵。石梁和上。諱仁恭。嗣一山。大宋台州人。慈照惠灯禪師。六十九歲。建武元年十二月十八日寂。

大龍庵。雪村和上。諱友梅。謚寶覺眞空禪師。嗣一山。越後人。塔曰幻空。貞和二十二月二日寂。

請住院。闡提和上。諱良芳。嗣寶覺。至德元蜡月六日寂。八十歲。塔曰眞照。謚弘宗定智。〻〻名州人。

大昌院。開溪和上。諱良聰。信州人。嗣一山。慧濟禪師。塔曰普明。

祥雲庵。相山和上。諱良永。相州人。嗣西禪無著祿首座。至德三八月五日寂。八十六。

海雲院。竺芳和上。諱祖裔。嗣石梁。遠江人。應永元七月廿七日寂。八十二歲。

靈雲院。龍潭和上。諱宗濬。嗣大淸。應永七十月廿九日六十一寂。尾州人。塔曰葆光。

西澗。

曹洞派 洞春庵。別源和上。諱圓旨。嗣東明。越州人。貞治三十月十日寂。塔曰定光。

同 雲龍庵。月蓬和上。諱圓見。嗣東明。相州人。應安三年十二月二日寂。塔曰無相。

同 新豐庵。玉岡和上。諱如金。嗣別源。越州人。應永九八月廿六日七十一寂。

佛源派 五葉庵。喩岸和上。諱巧安。嗣佛源。肥前人。佛智圓應禪師。

同 瑞麟庵。識庵和上。諱道生。嗣佛源。羽州人。謚本源禪師。正月六日七十歲寂。塔曰吉祥。

同 永源菴。無涯和上。諱仁浩。嗣識庵。肖州人。延文四正月五日寂。六十六歲。塔曰寶明。

出良派 靈洞院。高山和上。諱慈照。嗣妙源。嗣法灯。洛陽人。姓菅氏。貞和二十二月廿五日寂。謚應濟禪師。

同 大中庵。東海和上。諱竺源。嗣法灯。法光安威禪師。康永三十月十六日七十六寂。

同 常照庵。桂岩和上。諱運芳。嗣恭翁。恭翁嗣法灯。本州人。永和三蜡月十五日寂。塔曰天香。

同 慶光菴。舉徒和上。諱明麟。謚三光國師。南禪禪栖院同。

東陽派
妙喜菴。中岩和上。諱圓月。號中正叟。鎌倉人。諡佛種惠濟禪師。書院曰文明。
廣嶽
天潤菴。可翁和上。諱宗然。嗣南浦。筑前人。普濟大聖禪師。貞和元四月廿五日寂。塔曰毘盧。
天潤下
廣灯菴。嵩山和上。諱居中。嗣天潤。遠州人。貞和□二月六日寂。大本禪師。塔曰圓照。
大覺派
瑞雲院。嗣岩和上。諱全嶷。嗣無性。無性嗣獨照。
中峯派
禪居菴。清拙和尚。諱正澄。建長日東禪居。建仁日西禪居。
一華菴。

慧日山東福禪寺。雙東大興福之兩名又名之也。後嵯峨寬元元年卯藤原道家建之。
開山聖一國師　塔曰常樂。
佛殿兩牌。禪道後芬茶利花院。一條殿下也。道家五世也。
上間。普□皇圖大統扇仁風於率土之濱。帝祚延鴻布德化於普天之下。次冀以文以武而干戈偃息。惟德惟輔而國家安寧。大檀越從一位藤原朝臣經通謹立。
下間。代冀纖博。崇俠長爲邦家之柱石。當由阜任永作祖道之金湯。更希佛日與惠日增輝。檀門共寺門彌盛。貞和三年丁亥六月日住持傳法沙門一䒥敬白。
境致
選佛場。僧堂。無準筆蹟。　栴檀林。衆寮。張卽之筆。　龍吟水。
甘露水。井。通天橋。普門國師筆。無橋字。　臥雲橋。
思遠池。蓮池。　洗玉磵。二老橋。妙雲閣。山門。寧日凌霄閣。
無價軒。方丈。書院。　千松休。潮音堂。法堂。
五社宮。鎭守。久云成就宮。八幡。春日。加茂。稻荷。山王。　選僧堂。聖一國師之筆。

諸塔
一 常樂庵。開山塔。圓爾和上。諱辨圓。聖一國師。嗣無準。駿州人。弘安三庚辰十月十七日寂矣。塔于普門寺。辭世頌。利生方便。七十九年。欲知端的。佛祖不傳。
二 圓通寺。東山和上。諱湛照。諡寶覺禪師。嗣聖一。正應元八月八日寂。塔于此。
三 龍吟菴。無關和上。見于南禪寺傳受庵下注。
四 栗棘菴。白雲和上。諱慧曉。諡佛照禪師。永仁五年十二月廿五日寂。辭世頌。如是者也如此。若問如何如是云々。
五 正覺菴。山叟和上。諱慧雲。諡佛智禪師。嗣聖一。武州人。正安三七月九日寂。七十五歲。辭世頌。忘去來機。無依獨歸。照天夜月。普地光輝。
六 永明院。藏山和上。諱順空。諡圓鑑禪師。延慶五年五月九日寂。頌曰。無生一曲。誰入指端。九山崩倒。八海枯乾。
七 東光寺。無爲和上。諱昭元。諡大智海禪師。應長元年五月十六日寂。頌曰。倒却剎竿。縱橫自在。左右逢原。

威音却外。

八 正統庵。月船和上。諱琛海。諡法照禪師。應長元六月廿六日寂。頌曰。八年佛祖不識威音王前。

九 大慈庵。痴兀和上。諱大惠。號平等房。諡佛通禪師。正和元十一月廿二日寂。頌曰。高超方便。自證自然。僞物應世。八十四年。

十 光藏庵（盛光イ）。直翁和上。諱智侃。諡佛印禪師。元亨二年四月十六日寂。頌云。應世隨緣。七十八年。撥手便往。古路坦然。塔于盛光院。

十一 莊嚴藏院。南山和上。諱士雲。建武二年十月七日寂。頌云。了達三世。拔轉一機。祖也不知。佛也不知。

十二 桂昌庵。雙峯和上。諱宗源。諡雙峯國師。建武二十二月廿二日寂。頌云。幻生幻滅。畢竟非實。本地風光。無固無心。

十三 本成寺。潜溪和上。諱處謙。諡普覺國師。元德二五月二日寂。

十四 大雄菴。天桂和上。諱聰英。正慶元八月廿七日寂。頌云。不離當處。直下則行。地獄大道。一片打成。右十三人同嗣聖一國師。

十五 海藏院。虎關和上。諱師錬。嗣東山寶覺洛陽人。貞和二七月廿四日寂。頌云。勿啓予手。勿啓予足。髑髏現成。其人如玉。南禪濟北院。

十六 南宗菴。直山和上。諱玄侃。嗣大明。江州人。建武四八月一日寂。

十七 菩提院。乾峯和上。諱士曇。嗣南山。諡廣智國師。康安元十二月十一日寂。頌曰。馬鳴出西□。龍樹入東海。弊箭已離弦。猶有返廻勢。師筑人。

十八 正法院。一峰和上。諱明一。嗣寶相。開山應通禪師。諡[illegible]海。貞和五九月廿三日寂。三州金星山華藏寺入滅之地。頌云。蹈翻天地。信脚獨行。不道云々。曲調已成。

二十 曹源院。大陽和上。諱義冲。嗣無爲。筑人。文和元正月十一日寂。七十一歲。頌云。直證無生忍。重轉大法輪。南辰後合掌。北斗裡藏身。

廿七 芬陀利華院。定山和上。諱祖禪。嗣雙峯。諡普應圓融禪師。應安七十一月廿六日寂。頌云。順緣逆緣。冠履天打。翻筋斗歸路坦然。

廿八 智覺菴。大道和上。諱一雙。嗣藏山。應安三年二月廿六日寂。頌云。無生一曲。調滑虛空。陽春白雪。碧雲清風。

廿九 寶壽庵。鐵翁和上。諱士昭。嗣南山。延文五十一月四日寂。卍庵。諱士顔。嗣南山。

三十 天得菴。無夢和上。諱一清。嗣玉溪。應安元五月廿四日寂。

卅三 万年菴。友山和上。諱士偲。嗣南山。應安三六月一日寂。

四十三 退耕菴　性海和上。諱靈見。應永三年三月廿一日寂。

廿三 寶幢庵。無德和上。諱至孝。嗣無爲。越州人。貞治二正月十一日寂。頌曰。生死去來。我何庚哉。藏身露跡。掘地深埋。京師安國寺中與開山也。

廿二 正光庵。叫山和上。諱一鑒。嗣藏山。肥前人。延文五二月十二日寂。頌云。才時空手。去時赤脚。一去一來。單重交折。

廿五 南泉庵。古源和上。諱邵元。嗣雙峯。貞治三十一月十一日寂。末後一句。始到牢關。擊碎鐵壁。踏倒銀山。

卅三 正宗菴。洞天和上。諱源深。貞治二四月廿六日寂。

卅七 龍眠菴。檀溪和上。諱心凉。應安七八月八日寂。

卅九 龍雲菴。徹堂和上。諱玄董。應安六十一月十一日寂。

四一 護持菴。西源和上。諱景師。應安三五月廿八日寂。

四二 天應菴。高庵和上。諱芝丘。十月五日寂。

四五 等覺菴。日田和上。諱利涉。至德元閏九月十三日寂。

四六 宗源菴。瑞岩和上。諱義麟。二月八日寂。

四七 虎丘菴。日峯和上。諱士東。八月廿五日寂。

四八 心源菴。起山和上。諱師振。至德元十月十八日寂。

四九 大同菴。在山和上。諱素璿。至德元三月十二日寂。

五十 大仙菴。大方和上。諱源用。明德元七月十三日寂。

五三 歸藏菴。振岩和上。諱芝王。明德二七月十五日寂。

五四 郎宗菴。剛中和上。諱玄柔。嘉慶二五月廿七日寂。

五六 寶林庵。南慈和上。諱士綱。應永八十月一日寂。

五七 楞嚴庵。寰中和上。諱長齡。應永五十月十三日寂。

五八 常喜庵。哲岩和上。諱祖濬。應永十二八月十七日寂。

五九 成就院。菊莊和上。諱有恒。應永四十一月十一日寂。

六十二 常照庵。日東和上。諱祖旭。應永二十四月五日寂。

六二 靈源庵。在先和上。諱希讓。應永十三月四日寂。

六三 正印庵。少室和上。諱通量。應永十八九月廿九日寂。

六四 聯芳庵。松岳和上。諱祥秀。應永十一七月二日寂。

六五 禪勝庵。東岩和上。諱曇春。應永十五二月廿日寂。

六七 一花菴。東漸和上。諱健易。應永三十四月十七日寂。
六九 靈光菴。雲叟和上。諱靈瑞。應永十四十一月廿日寂。
七十 光明院。金峯和上。諱明昶。應永廿十一月十三日寂。
七四 瑞光菴。性雲和上。諱宏怡。應永七四月廿三日寂。
七五 春暉菴。心岳和上。諱道知。應永廿五月十日寂。
七六 光德庵。嵩獄和上。諱明中。應永廿七八月廿七日寂。
七八 永得庵。日照和上。諱明東。應永廿八五月九日寂。
八十 不二庵。岐陽和上。諱方秀。應永卅一二月二日寂。
八四 寶光庵。明江和上。諱聖穗。應永廿七正月廿一日寂。
百 續灯庵。大輝和上。諱祖璨。應永廿七十月二廿一日寂。
百三 靜香菴。東陽和上。諱珠堅。應永卅一十一月四日寂。
百十 常春菴。魯岳和上。永璠。正長二年正月十日寂。
百十一 南明菴。業仲和上。諱明紹。永享八年十十日寂。
十九 無涯和上。名禪海。諡法源禪師。七月十八日寂。

廿一 鈍翁ゝゝ了愚。
廿四 平田ゝ慈均。貞治三九月十八日寂。
廿六 卍庵ゝゝ士顏。七月七日寂。
雪舟ゝ嘉猷。永和元九月十五日寂。
卅四 瑞岩ゝゝ曇現。
卅五 東傳ゝ士啓。
卅六 綱宗ゝゝ了純。
卅八 義堂ゝ知信。五月五日ゝ。
四十 夢岩ゝゝ祖應。諡大智圓應禪師。應安七十一月二日ゝ。
四四 南海ゝゝ寶洲。永德二十一月廿九日ゝ。
五一 天童ゝ祖愛。十二月七日ゝ。
五二 唉岩ゝゝ知忻。至德二九月十七日ゝ。
六十 九峯ゝ韶奏。應永十二十一月十二日ゝ。
六六 秀岩ゝ九穎。應永十五十一月六日ゝ。
六八 大寧ゝ了善。
七一 南源ゝ昌詵。應永十六五月二日ゝ。
祥岩ゝ允禎。應永十七四月三日ゝ。
七三 直宗ゝ見剛。應永十七四月廿八日ゝ。
七七 大靈ゝ玄冲。
謙岩ゝ原冲。應永廿八九二月廿一日ゝ。
大川ゝ通衍。應永十八十二月廿日、
八二 眞牧ゝ祖薀。
八三 益翁ゝ祥學。應永廿八十二月廿二日ゝ。

八五 月岩ゝ令在。應永卅二正月十日ゝ。塔濟北。
八六 李宗ゝ初與。應永廿二正月元日ゝ。
八五 陽嵓ゝ濟高。
中瑩ゝ豐璵。
八九 大愚ゝ性智。永享十一六月卅日ゝ。塔准雲菴。
九十 南江ゝ宴洪。應永廿七五月廿六日ゝ。
明叔ゝ玄晴。應永廿七十月廿二日ゝ。
九二 斐室ゝ景存。
九三 古心ゝ士遵。應永廿一十二月十日ゝ。
九四 足庵ゝ靈知。應永廿六二月十二日ゝ。塔雨勝菴。
九五 一中ゝ大疇。
九六 中叟ゝ良鑒。永享九五月八日ゝ。塔松雲菴。
九七 伯頓ゝ祖恭。
密岩ゝ光堅。永享九正月七日ゝ。塔青松菴。
唉翁ゝ會譚。
雲心ゝ善洞。應永廿八七月廿八日ゝ。
百二 東磵ゝ誠心。
百四 桂林ゝ明識。應永廿五六月十九日ゝ。
百五 徹叟ゝ珠得。應永廿六ゝ月九日ゝ。
百六 仲伯ゝ僧蘭。
百七 頌溪ゝ令雅。
百八 雲澤ゝ通廣。

百九 虎溪ゝ齊遠。
百十二 翠岩ゝ啓洪。永享二九月廿四日ゝ。以下次第不亂塔傳方菴。
百十三 惟宗ゝ德輔。文正九丙戌二月六日ゝ。塔合空。
百十四 竹庵ゝ大緣。永享十一四月廿三日ゝ。塔樂壽菴。
百十五 春溪ゝ充喜。享德二十二月八日ゝ。
隆庵ゝ一棟。
百十七 全溪ゝ壽范。永享八八月十四日ゝ。
嚴陽ゝ聖香。文安二五月十九日ゝ。
百十九 高明ゝ法揚。永享四十月廿九日ゝ。
百廿 別傳ゝ永敎。
百廿一 古標ゝ大秀。永享五三月廿五日ゝ。
與可ゝ心交。永享九六月廿七日ゝ。塔少林庵。
百廿三 芳岩ゝ心英。永享四六月五日ゝ。
湖心ゝ士鏡。嘉吉元正月十四日ゝ。
百廿五 南國ゝ宗紀。永享十三月十六日ゝ。
百廿六 玄室ゝ維籌。
百廿七 雲岳ゝ圓岱。嘉吉三七月光日ゝ。
鑒仲ゝ眞遠。文安六五月廿九日ゝ。
百廿九 琴江ゝ令薰。文安元八月十一日ゝ。塔同聚院。
百卅 信仲ゝ爲篤。寶德三十月一日ゝ。塔宗鏡院。
百卅一 一桂ゝ祖芳。文安二十一月三十日ゝ。

百卅二雲章之一慶。謚弘宗禪師。寬正四正月廿三日之。塔寶諸菴。
百卅三中川之永原。嘉吉三二月十四日之。
存畊之祖默。應仁元丁亥二月廿二日之。
百卅五此宗之慈起。長祿二十二月廿一日之。
百卅六月泉之祥洵。文明十四三月廿六日之。塔掬月。
百卅七季亭之玄嚴。長祿元十二月廿五日之。
肅翁之珠嚴。
百卅九温伯之正琇。享德四五月八日之。
百四十範翁之濟準。
百四一雪岡之方林。康正二七月廿二日之。塔眞珠庵。
百四華岳之建胃。文明二二月廿二日之。
百四三德仲之光佾。文安六四月七日之。
百四四象先之會去。文明六。
百四五平川之禮浚。長祿二六月六日之。塔妙是庵。
百四六象初之仲爻。享德三三月十一日之。
百四七勝剛之長柔。康正二年十二月十三日。
百四八用叟之心禮。長祿二六月六日之。
百四九愚極之禮才。寳德四六月六日之。
百五十大化之宗育。寬正五年十一月廿二日之。
百五一天用之惠龍。文明八三月。
心月之宗說。寬正五八月廿四日之。

百五三太癡之爲學。文明元五月十九日之。
百五四膺選之超榮。文明二庚寅十一月廿五日之。
百五五超龍之永春。文明　五月廿九日塔栖禪。
百五六月崖之元修。文明十六四月廿八日之。
百五七臣濟之元佐。
百五八稜堂之聖慶。
百五九岷江之士原。寬正癸未七月十四日之。
百六十文溪之元作。應仁丁亥八月十日之。
百六一天覺之宗綱。文明二四月廿五日之。
百六二大曲之祖章。文明十六甲辰。
百六三快庵之祖餾。文明文甲午七月卅日之。
百六四月建之令諸。長享元十二月十六日之。
百六五秀芳之光瑞。文明二五月十七日之。
百六六忩心之正豫。文明乙未十一月十五日之。
百六七旭昇之惠桑。文正元丙戌九月廿一日之。
百六八惟精之見進。文明九丁酉八月一日之。塔永安。
百六九竹院之妙謀。
百七十月谷之正好。文明八丙申三月廿六日之。
百七一了菴之桂悟。特賜佛日禪師。

百七二 文伯〻元郁。文明十三辛丑。

百七三 雲英〻首慶。

百七三 季弘〻大叔。文明十九八月七日〻。

百七五 高霖〻信佐。文明十四七月五日〻。塔三惠。

百七六 玉浦〻珠珍。文明十六四月卅日。

百七七 甘澤〻宗霖。長享二十一月十四日〻。

百七八 純如〻智謨。明應二十月十三日〻。

百七九 琴溪〻生音。

百八十 東昇〻希杲。文龜二九月四日〻。

東歸〻老松。文龜三二月廿六〻。

百八 儀雲〻示敦。文永七丁亥四月五日〻。

百八三 汝南〻忠徹。永正四丁卯五月廿七日〻。塔藕絲。

百八四 白悅〻守懌。永正十七十二月朔日〻。塔怡雲。

百八五 玉甾〻長璆。

百八六 桃岩〻景悟。永正五八月廿一日〻。

百八七 作成〻令偉。永正四月十八日〻。

百八八 東曜〻利貢。永正三九月二日〻。

百八九 輝伯〻慈暘。

百九十 希雲〻惠澤。

百九二 要津〻東粱。永正十七八月六日〻。塔金藏。

竺峯〻惠心。永正十五三月五日〻。

百九三 中邑〻景允。

百九四 雲叔〻周龍。

百九五 白圭〻信玄。

百九六 湖月〻信鏡。

百九七 圭甫〻光瓚。天文三年十二月十六日。塔藏春。

百九八 文叔〻智光。

百九九 茂彥〻善叢。天文十十二月。

二百 芳卿〻光隣。天文五六月十四日〻。

二百一 綱宗〻宗揚。享祿四辛卯閏五月廿三日〻。

二百二 檀叔〻光悅。天文七十月九日〻

二百三 瑞雲〻令從。天文三六月十一日〻。

二百四 太虛〻祥廓。天文四四月廿八日〻。

高岳〻令松。

二百六 省伯〻令惠。

二百七 彭叔〻守仙。天文七戊戌五月廿二日入院。同廿四乙卯十月十二日〻。塔善惠軒。

二百八 香仲〻見橘。天文九庚子六月十八日入寺。同廿三甲寅九月〻。

叔龍〻東興。天文九十月十二日入院。

二百十世 太癡〻名賢諄。天文十二癸卯五月廿二日入寺。大慈菴。

百十一 蘭圃〻光秀。弘治改元乙卯蜡月十八日入寺。三聖寺內寶勝院。

二百十二 獻甫〻光璞。丁巳歲入寺光明院。

二百十三 惠心。永祿二年丁未十月入寺。

京師萬壽禪寺。

開山十地覺空上人寶覺禪師。塔曰左邊。今改興禪。

琴臺。十地超關。大雄寶殿。三山神廟。千松客徑。枯木回春。新花更雨。東軒。南院。鏡沼。

十境頌。東禪和尚作。八句詩乎。

東軒虛豁包南院。海上仙山當處開。庭月無心臨鏡沼。暮雲有意傍琴臺。新花雨逐空談散。枯木春從冷坐回。親禮大雄超十地。千松客徑接方來。

相陽巨福山建長興國禪寺。後嵯峨建長四年平時頼建之。

開山大覺禪師。塔曰西來。

佛殿虹梁銘

上間。上祈今上皇帝。千佛垂手扶持。諸天至心擁護。同胡越於一家。通書於万國。正五位行下平朝臣時頼敬書

下間。伏願三品親王征夷大將軍。干戈偃息。海門晏清。五穀豐登。万民康樂。法輪常轉。佛日增輝。建長五年八十八代後深草年號癸丑十一月廿五日。住持傳法沙門宋道隆謹立。

衆寮虹梁銘

上間。天下禪林爵密栴檀之大樹。大檀那前相模守高時也菩薩戒弟子崇鑑嘉曆九十五代後醍醐年號丁卯十二月十六日鼎建。

下間。海東法窟騈闐龍象之蹤。住山ー澄顗。禪居

境致

枯華堂。在毘盧閣下。法堂。毘盧寶閣。大徹。僧堂。嵩山。得月樓。逢春閣。龍王殿。方丈之後。玄關。蘸碧池。雙沼聽松。方丈。書院。天津橋。栴檀林。衆寮。圓通閣。觀音殿。對神閣。海眼。觀音殿。有小池。名曰云々。截流橋。天津橋下流。應眞閣。羅漢。法輪寶藏。輪藏。松上軒。後山洞。大覺禪師居之。華嚴塔。摩宵閣。照心。寮元寮。海東法窟。天下禪林。玲瓏岩。十境之。頌極和上作之。三千佛。千如來。千地藏。千觀音。

諸塔

大覺派

西來院。開山塔曰[illegible]鑑外門曰嵩山。

同

正宗庵。華航和上。諱道然。諡大興禪師。嗣大覺。信州人。正安三十二月六日寂。

同 傳芳庵。無隱和上。塔頭在建仁。來去無方處。去來更無蹤。要知吾往處。明月與清風。

同 妙高庵。宜山和上。諱聞悟。嗣石菴。肥前人。

同 龍峯庵。佛灯國師。約翁。

同 回春庵。玉山和上。諱德璇。佛覺禪師。嗣大覺。信州人。

同 通玄菴。約田〻。

同 華光菴。鈍夫〻。諱全快。嗣靈岩。

金剛菴。

禪居菴。大鑑禪師。

千光派 龍淵菴。草堂和上。諱林方。嗣絶山。

同 華藏菴。

東福派 光嚴菴。東傳〻。

同 寶珠菴。大年〻。

佛光派 向上菴。太古〻。諱世源。國一禪師。嗣佛光。常州人。元亨元九月廿五日寂。

同 都史庵。白雲〻。諱惠宗。佛頂禪師。嗣佛光。野州人。

佛國派 正統庵。高峯〻顯日。謚[illegible]國[illegible]度國[illegible]。嗣佛光。

同 雲外菴。樞翁和上。諱妙環。嗣佛國。野州人。外門曰衆妙門。

同 龍華菴。道庵和上。諱曾顯。嗣無礙。

嵯峨派 大統庵。青山和上。有建仁寺下。辭世曰。無榮無枯。鐵樹開花。万象吐舌。虛空咬牙。

同 龍興庵。普明國師。

一山派 玉雲庵。一山國師。

古林派 金龍庵。石室和上。諱善玖。

橫嶽派 天源庵。南浦〻〻。諱紹明。謚圓通大應國師。嗣虛堂。駿州人。延慶二蜡月廿九日寂。七十四歲。呵風罵雨。佛祖不知。一機瞥轉。閃電猶遲。

同 吉祥庵。藏海〻〻。諱性珍。嗣西江〻〻。嗣通翁〻〻。嗣大應。諱子曇。大通禪師。嗣石帆。大宋台州人。正安二來朝。德治元十一月廿八日六十五歲寂。

西澗派 傳灯庵。西澗和上。諱子曇。大通禪師。嗣石帆。大宋台州人。正安二來朝。德治元十一月廿八日六十五寂。

東陽派 梅州庵。中岩和上。諱圓月。嗣東陽。相州人。

明極派 雲澤庵。明極〻〻。外門曰龍門。

雲岩派 正受庵。雲山〻〻。諱道隱。佛惠禪師。嗣雲岩。元應元來朝。大宋杭州人。

曹洞派

由良派

石溪派

十寮

清風。指臨。茘香。宗蒲。

起汾。列泉。景揚。思恭。

眜道。用則。大鑑禪師一〻作頌。

相陽瑞鹿山圓覺興聖禪寺。弘安元年五字壬午十二月八日開堂。

開山佛光國師。塔曰正續。万年山。

境致

白鷺池。前南華嚴塔。在黃梅院、虎頭岩。六國見。主山。

妙香池。正續院前。直指堂。法堂。選佛場。僧堂。法雲閣。

山門。

大光明寶殿。佛殿、寶冠釋迦十二大士。平等軒。方丈。妙莊嚴域。

總門。

正法眼堂。應永三年丙子鹿苑相公取鎌倉圓覺寺佛牙舍利。使者東英長老也。關東都元帥氏滿公不克固拒焉。蓋此佛牙來由。北天王太子那吒獻于南山宣公者也。傳佛有過上頷一牙也。自唐至宋安置之於能仁寺。其後日本國有府將軍實朝夢遊于能仁。內見長老說法向傍僧問。長老爲誰。僧曰。當寺開山宣律師也。應現隨處今出于日本。稱實朝者是也。實朝覺而奇之。從此有度宋之志、不能果之。遂遣使賚金以通其情實。宋僧感其至誠、持佛牙與其使者。來其既入其國。道經京城。天皇有旨留之於內道場。實朝怨望。天皇不得已而還之。載之寶輿。實朝躬自舁之。紅雲一道自鶴岡來。擁之莿天慈寺安焉。後於圓覺寺建舍利會以遷之。今万年正續院是也。每年十月十五日有舍利會。隋高祖以十月十五日下舍利、三十州之石函。今選日者有自也。天下有變則龕爲皆得靈驗。後醍醐天皇有勅欲迎之。竟不進獻。而云遺一介僧輒取之。其威名度越乎前代者可知矣。公心無他。欲使王城被其福也。內經曰。佛有四牙。一在忉利。一在龍宮。一者在師子國。一者在烏萇國。取于鎌倉者所謂曰在忉利者是也。

諸塔。宋太祖迎洛陽。唐高宗顯慶年間天皇太子所獻佛牙於東京相國寺而安奉。仁宗復迎之。神宗御親帝手嘗之灌以海上薔薇水。公復安之。相國寺名實相族者乎、乃宋帝所迎佛牙是也。應仁之亂佛牙入賊手不知所在。傳聞前年圓覺寺有靈異事。一日自物降自天。視之則舍利也。東入至此者言之。將信然乎不信然乎京師鎌倉。

佛光

正續院。万年山開山無學和上。諱祖元。號子元。諡佛光常照。圓滿國師。嗣無準和上。明州鄞縣人。俗姓許氏。宋寶慶二年丙戌受生。日本弘安二年己卯來朝。同九年丙戌九月三日示寂。凡本朝行化八年也。壽六十一。院曰正續。山曰万年。塔曰常照。頌曰。來也不前。去也不後。百億毛頭。師子現百億。毛頭師子吼。

同

佛日菴。檀那塔也。兄弟國也。得之失之。楚人弓耳。況復舍利有碎身有法身。法身舍利者初無所得。今示不失。吾佛光滅、有僧問曰。和尚滅後有舍利否。祖留一偈。其尾曰。老僧舍利包天地。莫向空山撥冷灰。火浴後不遺一骨節。公素領祖風。何如執一塊臭骨。薰耶法身碎。

同 長壽菴。竺屋和上。諱惠林。嗣佛光。饒陽人。元弘元辛未五十日寂矣。七十四。頌曰。動靜本無像。去來又無蹤。風吹万居月。照千峯。身後日時珍重子細看。右宜竹和上鹿苑院殿百年忌陞座散說之語。

同 大義菴。天澤和上。宏潤。

同 正眼菴。少室和上。諱慶芳。嗣空室。永德元十二月十日寂。頌曰。生也快活。死也快活。更問如何。快活〻〻。

同 天寧菴。芳谷〻〻。

眞寧派 傳宗菴。南山〻〻。

万壽菴。

雲岩派 青松菴。大拙〻〻。諱祖能。

兀庵派 瑞光庵。天外和上。諱志高。諡直覺禪師。嗣南洲。相州人也。康永癸未八月一日五十七寂。頌曰。示不生〻。現不滅〻。天上人間。淸風明月。

佛國派 續灯庵。大喜〻〻。諱法忻。嗣太平。三州人。應安元戊申九月廿四日寂。諡佛滿禪師。頌曰。諸佛降迹處。續灯大光明。岩上開一室。一座五百生。

同 如意庵。無礙〻〻。諱妙謙。嗣佛國。武州人。應安二己酉七月三日。

同 定生庵。此山〻〻。諱妙在。丙辰臘八遺戒。不許諸山入牌祭奠并不許諷念。兄預請正續可翁主喪事茶毘三日無常念誦而已。頌見于南禪。

同 桂昌庵。

同 珠泉庵。學海〻〻。

嵯峨派 黃梅院。夢窓國師。書院曰一枝。卵塔曰香嚴。

同 華陽軒。曇芳和上。諱周應。嗣夢窓。

同 壽德庵。月潭和上。

同 海會庵。朴中和上。

大覺派 大仙庵。桃溪〻〻。諱德悟。諡宏覺禪師。嗣大覺。壽六十七寂。頌曰。芭蕉虛幻休。片〻捻成眞。驀地歸根去。露出法王身。

同 同契庵。象外〻〻。諱禪鑑。

同 富陽庵。

一山派 雲光庵。東林〻〻。諱友丘。嗣一山。

同 頂門庵。

西澗派 瑞雲庵。嵩山〻〻。諱居中。

同 正傳庵。明岩〻〻。諱正因。嗣西礀。

同 龍翔庵。大用〻〻。

東雲庵。東陵和上。諱永璵。

同 白雲庵。東明和尚。諱惠日。

同 幽石庵。不聞〻〻。諱契聞。嗣東明和上。武州人也。應安元戊申七月十二日寂。頌曰。也太奇〻〻〻。末後向沒人知。大洋海底遺火熱。虛空產下木羊兒。

佛源派 藏六庵。佛源〻〻。

同 臥龍庵。大川〻〻。諱道通。嗣佛源。曆應己卯二月二日寂矣。壽七十五。頌云。末後一句。始到牢關。不通凡聖。潭北湖南。

佛源派 利濟庵。東峰〻〻。諱通川。嗣佛源。羽州人。七十九歲寂。頌曰。大用現前軌則。此是甚麼軌則。上天堂入地獄。

同 天池庵。容山〻〻。諱可允。嗣嶮崖。

同 歸源庵。蘂翁〻〻。諱是英。

同 寶龜菴。梅林〻〻。諱靈竹。嗣大川。

黃龍派 龍門庵。高山和上。諱通妙。嗣寒潭。

相陽龜谷山金剛壽福禪寺。順德帝建保三年乙亥始建。榮西營之。千光祖師

境致　塔曰逍遙。

獨松峰。飯雲洞。法雨塔。碧玉泉。千光室。

金龜井。万柳池。梅塢。

扶桑興禪之閣。方丈之上。三佛殿。佛殿。栴檀林。衆寮。

三摩池。觀音殿。

諸塔

黃龍派 逍遙庵。明庵千光祖師。號明庵。諱榮西。

同 松鶴菴。寂庵和上。諱上昭。嗣悲顒。正和五丙辰六月十六日寂。壽八十八。

同 積翠庵。寒潭和上。諱惠雲。號雲叟。肥州人。嗣阿呼〻〻。

大覺派 桂光庵。林叟〻〻。諱德瓊。嗣大覺。

同 大澤庵。象先〻〻。諱文岑。嗣桃溪。

佛源派 吾本庵。嶮崕〻〻。諱巧安。嗣佛源禪師。

佛光派 正隆庵。大川〻〻。諱惠堪。謚靈光禪師。嗣佛光禪師。雒陽人。貞和三年丁亥五月廿五日寂。壽八十四。頌曰。諸佛凡夫。不生不滅。今日無風。庭柏吹打。

金寶山淨智禪寺。
開山大休念禪師。又佛源禪師。
境致
寶處在近。天柱峰。　回鸞峰。　鵬搏峰。
芭蕉軒。　鳳棲嶺。　妙高亭。　莊嚴寶殿。
盤陀石。　甘露池。　常安。方丈。
稻荷山淨禪寺。
開山行勇和尙。
大岳和尙。康曆者百一代後圓融院年號。相公者鹿苑院殿。永享者百三代稱光院年號。相公者普光院殿。其間勝定院殿。長得院殿。前後合四代六十二年也。自嘉吉辛酉至今永祿四辛酉凡百廿一年也。
十刹位次。此位次者康曆至永享年中也。太方五山位也。
山城州
等持寺。京師。開山夢窓國師。舊號鳳凰山。義堂和上住持去此號。
十境。妥帖庵。開山塔。青晏寄。方丈。故鄕所寶雲閣。山門。蘸碧池。香雪亭。書院 聽雨。聚星。衆寮。宗鏡堂。僧堂。八講堂。芙蓉區。万年岳。
臨川寺。西山。開山夢窓國師。飾月軒。方丈 梵音閣。山門。圓融道場。佛殿 枯木堂 法堂。三會院。開山塔。靈龜山寄付冥資。天廚院。

筑前博多
聖福寺。安國山。開山千光祖師。扶桑最初禪窟。外門額也。開山塔曰龍淵。無染池。白山妙理祠。鎮守。
眞如寺。北山。万年山。開山佛光國師。正脉院。開山塔。有三塔。中白照。東白普濟。佛國 西白心宗。愛運。
皈元庵。檀那之塔。此山之施主也　寶光院。天庵塔。
聖果院。明窓塔。釣深軒。在中寮。
安國寺。京師。開山大岳和上。中興開山無德和上。舊曰北禪寺。山號神雞。
豐後
萬壽寺。蔣山。異名。万壽禪寺。開山直翁和上。佛印禪師。開山塔曰常樂院。卵塔曰圓覺。雪竹。霜松。
駿河
淸見寺。巨鼇山。開山關聖上人。方丈 書院曰潛龍。上人開聖一國師。
美濃
定林寺。瑞雲山。開山佛光國師。曹源川。少室峰。利生塔。一滴亭。開山塔曰普照庵。
西山
寶幢寺。覺雄山。大福田寶幢禪寺。開山普明國師。開山塔曰鹿王院。
出羽
崇福寺。龍鳴山。開山普明國師。大寶藏春軒。華院。開山青塚。
東山
普門寺。凌霄山。開山聖一國師。
京師
廣覺寺。大明山。開山桑田和上。智覺禪師。闡大覺。
京師紫野
大德寺。龍寶山。開山大灯國師。開山塔曰雲門庵。位可齊南禪寺公言。故着紫衣也。
山城州
妙光寺。天長山。近衞山ィ。開山法灯國師。無礙和上爲開山。有十境。法灯百年忌陞座作止〻住持麟陞座絕海之語也。

播磨 寶林寺。赤松。寶林永昌禪寺。開山雪村和上。寶覺禪師。
紀州由良 興國寺。鷲峰山。西方興國禪寺。開山法灯和上。
筑前博多 承天寺。万松山。開山聖一國師。檀那謝氏。開山塔曰常樂院。
周防山口 乘福寺。南明山。開山鏡空和上。諱淨心。嗣南院國師。丈曰照明最高亭。
伯州 光孝寺。大雄山。光孝報恩禪寺。開山南海和上。諱寶洲。嗣桃源〻〻。嗣月船〻〻。嗣聖一。
備後 天寧寺 海雲山。開　普明國師。如意岩。
越前安居庄 弘祥寺 太治山。弘祥護國禪寺。開山別源和上。頭陀峰。速雲岩。甘露泉。新豐亭。蓬萊橋。精進溪。安居渡。三曲洲。染龍淵。

越中十刹
興化寺。黃龍山。開山恭翁和上。護運良佛林運日禪師。嗣由良開山法灯。
丹波 安國寺。景德山。安國光福禪師。開山天庵和上。僧智禪師。嗣佛國禪師。
出羽 光明寺。東山。開山在中和上。
播州 法雲寺。金華山。開山雪村和上。寶覺禪師。
筑前太宰府 崇福寺。橫嶽山。万年崇福禪寺。開山大應國師。
越後 米山寺。醫王山。開山義堂和上。

信州 開善寺。盤秀山。開山情拙和上。大鑑禪師。
阿州 補陀寺。南明山。安國補陀寺。開山夢窓國師。嘉吉二年齒于十刹。
日向 大慈寺。
京師 妙心寺。正法山。開山有圓成國師。開基位齊南禪。故着紫御衆。

關東十刹

相州 瑞泉寺。錦屏山。開山夢窓國師。
同 禪興寺。福源山。開山大覺禪師。
同 東勝寺。青龍山。開山西勇和上。
同 万壽寺。乾明山。開山佛光禪師。
上野州 長樂寺。世良田山。開山榮朝和上。
豆州 國清寺。開山無礙和上。佛眞禪師。嗣佛國。
大慶寺。靈松山。
圓福寺。
相州 善福寺　海雲山。

同 東光寺。醫王山。開山月山和上。諱友桂。嗣一山。

能仁寺。

興德寺。

日本諸國諸山之禪院。

五畿內。

山城州 佛心寺。平安山。開山無上和上。平月石溪之的子日本人度宋。法海禪師。塔正宗庵。卵塔曰三會。中石溪。左無象。右大林。覺雄寶殿。佛殿。寶閣。平安。又永安。

同 大興寺。正法山。開山雙峰國師。

同 三聖寺。東麓山。開山東山和上。寶覺禪師。

同 靈鷲寺。北山。開山靈岩和上。嗣一翁。

同 興聖寺。金剛山。開山清拙。大鑑禪師。

同 龍翔寺。瑞鳳山。開山圓通。大應禪師。

下 西禪寺。西山。開山一山國師。佛殿曰寶華。三應。土地。觀芳。祖師。

景德寺。靈龜山。開山夢窓國師。山門閣曰梵[illegible]閣。

攝州內 寶滿寺。法灯開基。

願成寺。

圓通寺。

攝州兵庫 福海寺。太光山。尊氏自筆額在。

河內州 永興寺。布金山。開山大覺禪師。或云佛灯國師。處曰布瀨。

和泉州 海會寺。寄松山。開山乾峰和上。[illegible]國師。

攝州 安國寺。靈芝山。開山大明國師。在天王寺。處曰芝。

同 棲賢寺。朝宗山。開山竺常瞿和上。嗣明極和上。處曰南浦。

同 澄心寺。武庫山。開山潛溪和上。普圓國師。塔正宗庵。本尊藥師。

同在福原 廣嚴寺。醫王山。開山明極和上。第二世竺常和上。琉璃殿。佛殿。天開閣。方丈客院。楠正成切腹之處。

同 善住寺。常[illegible]山。開山鐵谷開和上。嗣象岡山。

同 福嚴寺。巨鼇山。開山佛灯國師。丈室扁曰龍來歇處。

禪昌寺。神樵山。開山月庵和尚。

東海道十五國

伊賀州 安國寺 瑞光山。舊曰平等寺。開山息庵和上。嗣藏山。

勢 安養寺。長松山。開山痴兀平等和上。佛通禪師。

同 安德寺。明鏡山。開山寂中和上。

同 安國寺。景陽山。開山虎巖和上。

同 祥興寺。神護山。開山青山ヽヽ。佛觀禪師。

同 福聚寺。

神應寺。雲龍山。開山闌洲ヽヽ。

淨法寺。昭陽山。山號虎關和尚之所名所筆也云々 開ー普圓國師。今大用和上開山也。大用諱子興。普圓之直傳也。

同 南陽寺。

同 聖興寺。

尾州 妙興寺。長嶋山。開山滅宗和上。諱宗興。圓光大照禪師。嗣大應。塔大雄庵。雲水閣。漸入佳境。薝蔔林。蓬萊。

同 光音寺。黄竹山。開山東岡和上。

三河 實相寺。瑞境山。開山聖一國師。西江水。

同 長興寺。開山大陽和上。

遠江 貞永寺。金剛山。開山玉峰和上。諱妙圭。嗣佛國。

同 平田寺。吸江山。開山佛國禪師。

同 安國寺。

方廣寺。深奥山。開山無文選禪師。嗣無友禪師。無友嗣絶學誠。誠嗣鐵牛定。定嗣雪岩欽。

駿河 承天寺。

同 長樂寺。青龍山。開山芝岩和上。諱德香。嗣隱靈山。

承元寺。

同 省樂寺。

甲斐 慧林寺。乾德山。開山夢窓國師。二世藏翁和尚。

栖雲寺。天目山。開山業海和上。嗣中峰。

同 淨居寺。常牧山。開山一山國師。

雲樹寺。開山孤峰。嗣法灯覺心覺明三光國師。

同 法泉寺。金剛聚山。開山夢窓國師。鄧月舟之徒主之。

相摸州 勝養寺。

同 報國寺。

同 長勝寺。

同 崇壽寺。金剛山。

武藏 成願寺。武陵山。開山乾峰和上。

上總 願成寺。道茂山。開山雲叟〻〻。嗣朗譽。

胎藏寺。

下總 覺城山華藏寺。在結城。

常陸州 聖壽寺。

同 勝樂寺。大瑞山。開山夢窓國師。第二世嵩月山。

同 如意寺。

同 寶福寺。

東山道八ケ國

近江州 安樂寺。無□山。開山□叟〻〻。

同 延福寺。崇□山。開山南山〻〻。諱曰□延。

同 天寧寺。景瑞山。開山夢窓國師。州之安國寺也。

同 宏濟寺。直指山。開山佛日常光國師。

美濃州 安國寺。楊岐山。開山此山和上。

同 如意輪寺。普光山。

同 天福寺。正覺山。開山佛日常光國師。虛曰肥田。

同 龍門寺。神淵山。開山一山和上。寺在神淵鄉。或云福光山。

同 大圓寺。明覺山。開山峰翁和上。諱和一。嗣南浦大應國師。

同 大興寺。雲龍山。開山龍湫〻〻。

同 正法寺。靈□山。開山瀨性〻〻。諱正榮。勅諡大醫禪師。嗣法灯國師。

飛驒州 安國寺。太平山。開山瑞岩和上。諱元嗣。南院本名少林寺。開山塔曰瑞雲庵。

信州□□上宮 安國寺。開山夢窓國師。

下伊那郡 西岸寺。臨照山。開山嵩山和上。大本禪師。嗣西礀。開山基大徹鈍和上。嗣嵩山。

諏方下宮 慈雲寺。白化山。開山一山和上。外門曰開薫□入。□門曰岳神移松。

上伊那郡 建福寺。錦□山。開山大覺禪師。

高梨 善應寺。保福山。

鹽田 安樂寺。崇福山。開山樵谷禪師。嗣別山。別山嗣無準。

佐久郡 慈壽寺。佛國山。開山石梁和上。惠灯禪師。

西光寺。

資善寺。開山一山國師。
下野雲岩寺。夢想開山。
同能仁寺。
同興禪寺。
同廣巖寺。
同同慶寺。
同般若寺。
同大聖寺。
同長福寺。
同華藏寺。
陸奥東禪寺。
同安國寺。
同圓福寺。法身開山。頌云。曾入往山分風月。歸開圓福大道場。法身透得無一物。元是眞壁平四郎。今改云瑞巖寺也。

出羽金剛寺。開山夢想國師。應永年中廢壞矣。
同資福寺。

北陸道七ヶ國

若狹州安國高成寺。青井山。開山大年和上。諱法延。嗣竺仙。古林派。在小濱青井村。州之安國寺也。
同安養寺。万歳山。開山在中淹和上。在西津。
越前州日圓寺。別印山。開山元翁和上。佛德禪師。寺有多寶塔、安國寺也。
同永德寺。法華山。開山佛源禪師。中興開山此山和上。
同妙法寺。少林山。開山佛光佛國正覺三國師也。
越中州現福寺。
金剛寺。瑞井山。開山佛源禪師。中興開山木源禪師。
同黃梅寺。傳衣山。開山芳外和上。嗣夢窓國師。
同長慶寺。護國山。開山絕岩和上。嗣恭翁。恭翁嗣法灯。
同崇聖寺。万松山。開山源竺山。嗣曉白雲。一曰溥陽山。
同長福寺。祥雲山。開山一山國師。
同長禪寺。興德山。開山了堂和上。本覺禪師。開基大器都管也。

越後
普濟寺。栖吉山。開山大用行和上。東福派。
花報寺。究竟山。開山無傳和上。諱聖禪入宗。嗣一荊叟。
寳德寺。
能登
安國寺。万松山。開山淯拙。大鑑禪師。
加賀
崇聖寺。
同
萬福寺。東山。永明安平派。
同
瑞應寺。
同
妙雲寺。龍興山。開山識海。諱無蓋。嗣絕岩。絕岩嗣恭翁。恭翁嗣法灯國師。
福聖寺。

山陰道八ヶ國

丹波
長安寺。瑞鳳山。開山悅棠和上。諱本喜。嗣南院國師。
同
願勝寺。
同
光福寺。
丹後
寳林寺。如意山。開山無象和上。法海禪師。
同
雲門寺。神龍山。開山普明國師。

同
安國寺。几々山。開山嵩山和上。大本禪師。
同
普濟寺。
但馬
安國寺。開山法灯國師。未詳。
因幡州
安國寺。万壽山。開山大通禪師。
同
定惠寺。
少林寺。少室山。
出雲州
安國寺。
同
成安寺。雲龍山。開山源翁和上。諱全歸。嗣南院國師。
同
雲樹寺。瑞塔山。開山三光國師。
同
華藏寺。龍翔山。開山濟川和上。今東福正覺菴派管元。或云。開山倚天。諱惠叡。嗣聖一國師。山門曰毘盧閣。
同
圓城寺。
石見
安國寺。
同
崇觀寺。龍藏寺。開山南山雲和上。

山陽道八ヶ國

播磨
安國寺。東谷山。開山固山和上。

同 圓應寺。北山。開山桑太眞覺廣惠大師。嗣釣叟。釣叟嗣大明國師。名福地。有亭扁福地。釣叟丹波弘誓寺開山。玲瓏山。

同 瑞光寺。集雲山。

美作 理濟寺。大義山。開山南洲和上。嗣桃源。桃源嗣月舟。

備前 臨濟寺。大樹山。開山迂川〻〻。普照禪師。

同 成道寺。正覺山。開山中庵〻〻。或云。開山聖一國師。中庵第二世也。嗣聖一。

同 吉祥寺。開山桑田智譽禪師。

備中 神應寺。靈感山。開山高菴和上。嗣曇瑞。曇瑞嗣聖一。

同 寶福寺。井山。開山鈍庵和上。嗣聖一國師。玉溪和上第二世。舊曰井山。

備後 護國寺。石城山。開山明極和上。第二世不昧。諱具志。舊曰石城。

中興寺。定光山。開山佛國禪師。

同 康德寺

成興寺。松蓋山。開山無作和上。諱智洞。嗣法灯國師。在松隈莊。

同 善祥寺。護國山。開山辨翁和上。諱知訥。嗣法灯國師。在矢埜莊。

安 安國寺。景陽山。

同 長福寺。蓮華山。開山白雲佛照禪師。舊曰法華山。

同 長保寺。新山。三聖派。

同 永德寺。

周防 高山寺。大覺。

同 永興寺。不動山。開山佛國。中興普明國師。開山塔安佛國夢窓普明三像。

長門 安國寺。几々山。開山南嶺和上。諱子越。嗣佛灯國師。

同 長禪寺。金山。東福大惠派。海石第一峰外門閣。

南海道六ケ國

淡路 安國寺。栖賢山。開山大道和上。

紀伊州 □□□。

與州 安國寺。石松山。開山普明國師。

同 善應寺。好成山。開山正堂顯和上。

讚岐 道福寺。巨鰲山。開山虎關和上。或云。妙翁和上。諱弘玄此等開山也。見于聖一國師年譜。妙翁嗣聖一。

同 長興寺。万年山。開山夢窓國師。

阿波 安國寺。南明山。開山夢窓國師。

同土佐桂林寺。靈芝山。開山夢窓國師。在芝山村市。村市改曰勝浦。

□□□。

西海道九ヶ國

筑前顯孝寺。神感山。開山闡提和上。

同妙樂寺。石城山。外門潮音閣。山門吞碧樓。開山月岩和上。嗣南浦。西子湖明聖院。開山無方和上。諱宗應。神世時蒙古襲來。諸神築石城。是其遺趾也。處曰石城。

同禪光寺。東福龍吟派。

同興聖寺。廣岳派。一郎山。嗣大應國師。

筑後靈鷲寺。大覺派。開山雲山和上。大覺三世云々。瑞松山。

豐前□□□。

豐後瑤陀寺。蟠龍山。開山智徹悟菴和上。嗣山翁和上。佛印禪師。

同崇聖寺。東福龍吟派。

同長興寺。龍守山。

同崇祥寺。雲龍山。開山無隱和上。嗣元翁。

同崇禪寺。

同海藏寺。開山[illegible]翁和上。嗣靈虎。靈虎嗣大明。

同岳林寺。松陽山。開山佛日明極焰慧禪師。開山塔曰正受院。

同長樂寺。

同大光寺。

同廣福寺。蓬萊山。開山南山雲和上。(頭注、肥後有之。抑豐亦有之耶可考。)

肥前安國寺。青原山。開山東明和上。

同圓通寺。三源山。([illegible]之高城寺時過此寺。[illegible]作三明山。明叔老衲亦非源之字明矣。)處曰小城。開山訥和上。

同萬壽寺。河上。(水平同古號水上山。万壽寺亦河上。)開山神子和上。

肥後淨土寺。鳳翔。

同正觀寺。

日向大慈寺。開山玉山和上。

同安國寺。太平山。開山嵩山和上。大本禪師。

同正興寺。靈鷲山。

薩摩廣濟寺。開山南中和上。嗣蒙山。蒙山嗣南院國師。

同大願寺。千光派。

威應寺　鎭國山。永明院派。

壹岐　安國寺　開山無隱和上。嗣中峰國師。舊曰海印寺。

對馬　安國寺。

正法山妙心寺　塔頭數之覺

東海菴。　養德院。　養賢院。　保福菴。
瑞松院。　雜華院。　海福院。　韶陽院。
蟠桃院。　大心院。　玉几院。　東林院。
德雲院。　養源院。　長興院。　如是院。
衡梅院。　龍泉菴。　壽光院。　久閑院。
南隣院。　趙州院。　龍華院。　大光院。
自休菴。　光國院。　退休院。　黃梅院。
華嶽院。　松竹菴。　實相院。　自笑菴。
桂昌院。　退藏院。　天授院。　聖澤院。
德昌菴。　靈雲院。　艮菴。　卽心院。
福昌菴。　多寶院。　錦嶺軒。　常春院。
崇寶院。　延福院。　玉龍院。　大法院。
金牛院。　玉臺院。　福壽菴。　太嶺院。
春光院。　大通院。　智勝院。　麟祥院。
壽聖院。　天祥院。　天球院。　隣華院。
大雄院。　桂春院。　長慶院。　桂林院。
雲祥院。　盛德院。　後園菴。　大龍院。
圓住菴。　雄心院。　去卽菴。　寸松菴。
西松菴。　慈雲菴。　仙壽菴。　几臺院。
龍安寺。
西源院。　本光院。　勝林院。　宜春院。
普門院。　眞珠院。　見性院。　西川菴。
富春軒。　一味菴。　古帆軒。　大珠院。
靈光院。　東皐菴。　慈溪菴。　養華軒。
含珠軒。　杏林菴。　牧雲軒。　妙智菴。
多福菴。

寛文十年二月廿二日迄

大唐禪刹位次

五山。僧慧崇禍徑山欽法師。自誦觀音咒功无比。師曰。石屏
晉宗石屏後。能咒之合破否。曰可。遂叱之。石屏裂爲三片。今謂喝石岩何府。

第一
徑山。興聖万壽禪寺。杭州臨安府。徑山又曰徑塢。又曰雙徑。
天下徑山。總門。清涼法海。山門。龍井一穴。流止亭。五髻峰。元イ
[illegible]凌霄閣。凌霄峰。寺山。凌雲閣。龍淵室。方丈。不動岩。不
[illegible]軒 方丈 法堂 方丈額之。枝佛室。含暉亭。御愛峰。福地。喝石
岩。鉢孟峰。雞籠塢。碁盤石。万年正續院。無準塔。開山法欽
國一國師。第二無上宗禪師。第三法濟洪諲禪師。第四演教
智覺禪師。第五法欽吉祥禪師。第六修禪師。第七無畏禪師。

第二
北山。景德靈隱禪寺。杭州臨安府。飛来峰云々。小朶峰。直指
堂。冷泉亭。北高峰。[illegible]呼猿洞。又云白猿洞。石蓮峰。合
澗橋。鷲嶺。九里松徑。壑雷亭。蓮峰堂。栴檀林。第一達理禪
師。永明□禪師。宏智覺禪師。月禪師。光禪師。第一本禪師。
第二業濟禪師。第三惠明禪師。第五雲智禪師。第六普慈旻禪
師。第七佛照光禪師。
正宗贊濟禪師傳云々。建隆元年忠懿王請入靈隱爲第一
世。明年請住永明爲第二。與右可考。

（三ケ）
第三
大白山。天童景德禪寺。明州慶元府。光明藏。九峰。龍潭。瑞
瓏宮。雙沼。清關。万松關。登閣。太白禪居。妙高臺。
[illegible]亭。万工池。門外二十里松徑。虎跑泉。五鳳樓。樓上安置千佛。[illegible]
[illegible]亭。開山義興師禪師。第一唐禪師。第二字禪師。

（三カ）
第七堅禪師。第四信禪師。第五凝禪師。第六章禪師。
第七新禪師。

第四
南山。淨慈報恩光孝禪寺。杭州臨安府。在武林。南屏山又六
[illegible]南屏。慧日山。南高峰。六和塔。[illegible]枯木堂。宗鏡
堂。法堂。六橋西湖。千峰閣。正徧知閣。羅漢堂。[illegible]五百羅漢化
岩。雙井。開山永明壽禪師。一本道潜禪師[illegible]。之一永明潮
禪師。第三圓照本禪師。第四大通本禪師。第五寶印明禪師。
第六普照[illegible]禪師。第七行堂[illegible]禪師。觀物初平在謝[illegible]。正
徧知閣。華嚴法界。二扁賜淨慈。表代大川住淨慈日。奏請住
靈隱後須降。

第五
阿育王山。鄮山廣利禪寺。明州慶元府。玉几峰。玉几亭。妙
喜泉[illegible]無畏堂。鄮峰。舍利道場。又云妙
勝之殿。靈鰻池。[illegible]井。
開山宣密禪師。第二[illegible]師。第三[illegible]禪師。第四[illegible]禪師。第
五大覺璉禪師。第六眞寶鑑禪師。第七正覺禪師。[illegible]

十刹。靈鰻菩薩護鰻菩薩育王之土。地有護佛舍利云
云。育王寺[illegible]。大推修理菩薩。東晉[illegible]中
印土寶掌禪師[illegible]旦。戾止于此住世一千七十二
年。至唐成亭中示寂云々。蒲室[illegible]序。

中竺。天寧万壽永祚禪寺。杭州臨安府。天竺寺。中天竺。中
峰。開山。千歲寶掌禪師。天香閣。桂子堂。千歲岩。三生
石。摩利支殿。稽留峯。
永青[illegible]。葛洪丹井。
宣政院奏改中天竺爲天曆万壽永祚禪寺。請如一法住地
[illegible]蒲室。

道場。護聖万壽禪寺。湖州烏程縣[illegible]万歲
寺。伏虎道場。雲峰閣。来日軒。宜[illegible]亭。瑤池石。[illegible]月
亭。瑤帯池。拔雲亭。牧石寮。[illegible]翠軒。[illegible]山堂。瑤池[illegible]山。
水晶宮。六德池。一人泉。開山[illegible]詞禪師。[illegible]伏虎。

蔣山。太平興國禪寺。建康上元府。今改曰靈谷寺。爲十刹第一。乃王荊公半山也。江山第一峰。第一禪林外門。定林塔。圓通閣。正傳閣。驚龍洞。寶山。湖音閣。方丈。一人泉。鑑山館。八功德池。十五里松。寶峰列翠亭。玉山庵。瘞塔。鐘山。又云鐘阜。開山寶誌禪師。寶誌塔。

萬壽。報恩光孝禪寺。蘇州平江府。開山禪月大師。禪ノ堂。歸雲堂。飯雲堂。江東第一禪林。

雪竇。資聖禪師。明州。慶元府又寺號瀑頂。諺曰東雪竇。西虎丘。天開圖畫。方丈。中岩。錦鏡池。金輪峰。中峰。乳山。飛雪峰。又云乳竇。妙高峰又云妙高臺。應多名山。宋理宗夢遊。拂イ山又云飛雪亭。千丈岩瀑。出錦鏡池。千丈岩上有栖雲菴。主和公舊居。杜公有道化。平生騎虎遊。今床下亦刻虎置之。含珠林。三覺堂。永明智覺明覺顯以二公名之。乃法堂也。開山常通禪師。閣識趙イ州。

兩峰標翠欲流。天開畫圖万山頭。凌霄閣上凭闌意。
留與佗年說舊遊。天如詩。

江心。龍翔禪寺。溫州永嘉縣。開山眞歇子禪師。松風閣。孤嶼。中川。江月亭。清光堂。深淨亭。蟹江中閣。

雪峰。崇聖禪寺。福州侯官縣。開山眞覺禪師。大歇堂。留香堂。僧堂三箇僧堂。鰲山閣。望州亭。應潮泉。南國天下雪峰。山門額。象骨峰。六花峰。三毬堂。菩提塔。妙香。禪悅。天香雪峰。門額。粲香。二僧堂一曰粲香二曰字香堂。無字堂碑。

雙林。寶林禪寺。婺州金華縣。開山傅大士。又云善慧大士。行道塔。照影池。雲黃山峯イ。一峯亭。呼イ慈氏宮。第一輪藏。
金華山。

虎丘吳王闔閭墳名。在蘇州。因以名寺。

虎丘。雲岩寺。蘇州平江府。開山明教嵩禪師。海涌峰。劍池。千人生公臺。講臺名ト勸善書九ニアリ。看經室堂イ。千人巖石イ。試劍石。致爽閣。方丈。點頭石。

國清。天台山。敎忠禪寺。台州天台縣。五峰山。景德國禪師。開山智者大師。無畏堂。法堂。毘盧境。佛隴峰。寒岩閣。琪林振錫橋。又云卓錫井。豐干道場。寒山石。寒岩。拾得岩。栖月亭。五峰。雙澗。曹溪。八桂峰。四禪寮。三隱堂。豐干拾也祥雲峰。雲峰。靈禽峰。映霞峰。

甲刹。自聽龍翔寺寒鐘。塑刹更曳々。天王挨鐵蹈魔女。羅漢弄珠降老龍。涌室千灯誰繼照。潤川一派自分宗。東錫今日西國塔。留此荒寒幾箇松。張悅菴寄清潤禪師詩。

華藏。顯親禪寺。常州毘陵。開山民安安民イ禪師。中興也。南山。開山未知。

龍翔。建州建康府。集慶蔣イ禪寺。大龍翔集慶寺在金陵。大元高皇帝宗潛邸爲大天界寺御書天界寺禪林之六字揚於門。開山笑隱訢禪師。圓悟禪師下云。傳法正宗堂。龍河又云護龍河。

仰山。太平興國禪寺。袁州宜春縣。開山通智禪師。集雲峰。龍會橋。插鍬井。日徑橋。梵錫泉。龍淵。雪岩。卍字堂。一音演說。歡喜。流雲亭。推枕軒轉イ。四藤閣。留音堂。
方輿十九仰山有寺。曰太平興國。二神捐地與小釋迦結庵于此山。方輿勝覽三金山二卷寺焦山寺裹山。

東林。太平興龍禪寺。江州南康軍。開山照覺禪師。謙常聰。香爐峰。李邕碑。白蓮社。虎溪。廬山瀑布。廣長舌。清淨身。三笑亭。瀨玉亭。雁門關。遠公影堂。梅雨岩。
晉武帝建道場作殿神運良木方輿廿二。

承天。能仁禪寺。蘇州平江長州縣。開山傳宗禪師。雙峨峰。万佛閣。碧玉盤。

香山。智度寺。明州慈溪。開山慈溪智庄禪師。樂天田迹。

楓橋。普明寺。蘇州平江府。開山興聖國師。寒山。江村。

鼓山。福州。嶼橋鼓山。一寺云々。朱蔡。開山興聖禪師。兩ヶ中寮。石川。大頂峯。鎮海亭。湧泉。天風海濤亭。朱熹書。浴鳳池。白雲。

大覺。杭州。開山高峯和尚。中峯之師也。蓮華峯。西天目。

疎山。白雲禪寺。撫州金溪縣。開山匡仁禪師。十八難。

黄龍。寺日黄龍寺。洪州隆興府。開山超惠禪師。超惠堂。湫池。瀑布泉峯。

智者。廣福禪寺。婺州江西。開山智者禪大イ師。國師樓釣。雙清堂。詠樓。松亭。祇園亭。閻王殿圓羽。芙蓉峯。靈源。福地。双溪水。

長芦。洪濟禪寺。眞州眞定縣。神州。開山灯導寺。妙。

東禪。福州。山。白馬廟。覺書東際。

報國。撫州。開山一峯齊禪師。几々山。

少林寺。洛州西京路府。開山東土初祖菩提達摩。初塔定林寺。圓覺大師定國之塔。熊耳峯。

二祖。磁州。開山慧可。諡大祖禪師。破額峯。

三祖。山谷禪寺。舒州懷寧縣。開山諡鑑智禪師。天柱峯。皖消峯。活翁亭。覺寂塔之塔。石溪。

四祖。正覺禪寺。蘄州黄梅縣。開山道信。諡大醫禪師。雙峯。大醫岩。慈雲之塔。

五祖。眞惠禪寺。州治上。開山諡大滿禪師。東山。黄梅山。白蓮峯。法雨堂。法窟。

六祖。法泉禪寺。韶州曹溪。開山諡大鑑禪師。曹溪塔。靈照之塔。少林山崩。達摩到少林山而不持三崩。山人問其故。曰。此山有大人不堪持之。摩移嵩山面壁。少林二年。嵩山七年。合九年。兩山相去五百里。魏有岳山。岳山中熊耳山。熊耳山中有定林寺。彼南處接二祖。

大慈。教忠報國禪寺。明州慶元府。開山堪笑翁禪師。開山石鼓和上。千佛閣。寶珠峯。東錢湖。鉢盂峯。

金山。龍遊禪寺。潤州鎮江府。揚子江中。宋眞宗夢遊此寺。改名龍遊寺也。開山裴頭陀。開山得金。故號金山。化成金鰲閣。玉鑑亭。八徵堂。天然圖畫。妙高臺峯イ。軒。天下第一泉。妙高頂。吞海亭。江イ亭。中濡泉。中冷泉。中冷南畔石盤陀。古來出沒隨濤波。龍井。郭璞墓。三小嶋之一也。千佛閣。五聖閣。梅雨奇觀。

集山。普濟禪寺。潤州鎮江府揚子江中。開山。贊善閣。海門。吞江亭。海雲堂。瘞鶴銘。吸江亭。

河山。移忠禪寺。常州安吉府烏程縣。開山中興佛灯禪師。何氏書堂。小溪。妙雲。法堂。

保寧。建州建康府建業坊。開山牛頭融禪師。几々臺。又云几几山。正受堂。水亭相省。方丈。中興勇禪師古林住之時揭此額。梁武見達摩處也。正宗贊抄。

天寧。報恩光孝禪寺。秀イ州嘉興府。開山。妙莊嚴域。月波樓。鴛鴦湖。南湖。

永福。饒州。開山。靈湖山。廿鷲室。

百丈山。大智壽聖禪寺。洪州隆興府江西道龍興路。大雄峯。開山大智覺照弘宗妙行禪師。福州王氏。東角峯。大義亭。天下師表之閣。法堂之上。

清涼。廣惠禪寺。建康府。開山大法眼禪師。泰淸。石頭城。三山峯。翠微亭。

雁山。能仁普濟禪寺。溫州鎮江府平陽縣。開山竹菴珪禪師。龍鼻水。無說堂。忘歸亭。獅子峯。水口峯。大龍湫。羅漢石。連雲亭。大石屏。

圓通。廬山崇勝禪寺。江州山北麓。開山道濟禪師。獨衣橋。雙池。香爐峯。龍吟。虎嘯。五雲洞。雙穴峯。鹿頭峯。馬耳。

峯。石耳峯。候溪。梵奇亭。几々峯。伏虎峯再來路。

開先。華藏禪寺。江南江州南康郡。開山善暹禪師。又云開山鼻祖了山宗道者。雙劍峯。三峽堂。瀑布水泉イ。鎭劍亭。漱玉亭。東溪。密印。方丈。九疊雲錦亭。

資福。顯忠禪寺。湖州。開山如寶禪師。中興破菴禪師。翔鳳山。鳳山、忠亭。

壽山。大覺禪師。孝州嘉興縣。開山靜惠禪師。一擧亭。三過堂。携李亭。

天台佛隴岩。亦鄒魯洙泗也。智者得道處云々。

一華嚴。頓教。日照高山。乳味。二阿含。漸教。次照幽谷。酪味。三方等。漸教。平地。食時。生蘇味。四般若。漸教。平地。禺中。熟蘇味。五法華。漸頓非々頓漸。醍醐味日輪當午。

涅槃。若論時味與法華同。

初祖 菩提達摩大師。　二祖 惠可大祖禪師。

三 僧璨鑑智禪師。　四 道信大醫禪師。

五 弘忍大滿禪師。　六 惠能大鑑禪師。

北宗六祖神秀禪師。七祖普寂禪師。道璿禪師。

日本天平八年丙子來朝。

傳大安寺行表和尚。表傳寂澄大德云々。見于三國佛法傳通緣起上幷傳灯錄九卷。

日華人鏡錄 此册中十刹甲刹之位次者。自寶曆至永享年中六十二出之分也。後自嘉吉辛酉至永祿癸亥百廿三出其間登位於二刹者豈不多哉。它後記而補者余素志也。

浴佛之始于本朝宇多天皇寛平四年壬子也。同年四月廿九日智證大師入滅。

東夏以金剛智爲始祖。不空而二祖。惠朗三祖。不空弟子有惠果者。元和中日本空海入中國從果學。皈國盛行其道。

豐州羅漢寺舍利塔銘　津絕海　石智潜集

豐前州羅漢寺。鎭西勝地而鍾召雁之秀。延文五年庚子春。釋照覺始入石室而居。遂成寶坊。未幾有僧建順。斫山石起伏環奇。手雕羅漢像五百軀。儀貌魁梧。靈祥薦顯矣。永和二年丙辰長州赤間有五男二婦人。來禮自探錦囊施以舍利一

顆。衆僧以爲蠙蛛不敬之。亦不以告覺。覺一夕夢人告曰。此佛舍利卽育王塔中舊物也。翌日問之。衆僧皆以實告。覺駭而躬往赤間物色尋之。不得其人。晝以爲神授感泣頂戴 欲造寶塔以安奉之。未果而物故矣。實至德元年甲子九月十一日也。其徒省卓遠來京城。具狀其事聞之於大丞相源公。公親書賜額羅漢。名山曰耆闍崛卓。又以塔貴諏于前 武州大守桂巖居士。居士爲作寶塔增以家堂所奉舍利二八顆。夫人藤氏用水晶寶壺貯之於塔中。而嚴加粧飾云。覺字圓龕。受業于壽福寂菴順。三光之徒也。卓水銘ミ曰。

豐山毓秀　應眞所宅　昧者不見　瞻肖于石
蘇途盈尺　量含法界　式安眞身　歷刧弗壞
權輿于覺　繼焉者卓　烈々武主　檀施優渥

寂澄姓三津氏。江州滋賀郡人也。父百枝也。

空海姓佐伯氏。讃州多度郡人也。父母公母阿刀氏。夢梵僧入懷而有身。在胎十二月。寶龜五人(年カ)生焉。母思其夢小字曰貴物也。

顯天台密眞言。天台宗自南天竺傳法 來音聲短故曩謨三滿多讀。眞言宗自中天竺傳法來音聲長故曩謨三滿多讀。

山伏役行者末流也。役行者賀茂役公氏也。文武帝時人也。年卅餘。棄家入葛城山居。持孔雀明王咒。乘五色雲優遊仙府。驅逐鬼神以爲使令云云。

行基孩時人得之於鷹巢。天下不名。呼曰菩薩。建寺刻佛。削平嶮路。月舟和尚著鷹紀。

禪宗與公家配官之次第。

南禪天龍兩寺者　配准三宮也
建長以下至淨妙者　准太政大臣也
等持禪興已下者　准大納言也
平僧者　准中納言也
行堂者任法眼　准四位殿上人云々

右記目者聞庭田大納言家證焉

永祿八年乙丑暮春吉日
現鹿苑集堯（雲頂院仁如和尙也）　在印

羅漢石佛緣起

竊以。西海路豐之前州東南之隅有岩巒。嶋峠溪林榛蕪不知所之。所肆有逆流。建順偶止兹山。蹤山石也伏岩洞。一夜劈碑斫彫羅漢像五百軀。匪斧鑿之妙何可逮庸工乎。厥謂相神請。志操明嚴。靈祥着顯。時延文五年春。有圓龕照覺禪師者。同守佐之產也。逆流開石室請禪師爲此山之祖。開眼安座矣。逆流者卜其月某日乘雲晦跡而去。不知其所來去。時不見（出カ）其所之終又不再來。後書一偈石壁示禪師曰。生死入死。一往一來。朝遊東土。暮歸天台。既知之。這漢非尋常人。直是大阿羅漢之示現也。其後贈佛舍利一粒成石魂也。靈驗今尙存。其後具狀其事奏帝都。山謂耆闍崛山云々。

布袋岩。千體閣。來迎洞。針眼洞。達摩岩。天蓋石。智廣洞。寒山石。石梁橋。坐禪石。歸雲洞。雲踊泉。曇花亭。明岩。百丈巖。

高城寺佛殿上梁銘

欽願　皇圖與　帝道不渝。聞壽域於大千界。文明十年戊戌二月十五日。大檀那淮三宮源義政暨右京兆源勝元等謹集。
恭願　祖室兪　檀門無隔。固福基千億万年。
開山勅謚圓鑑禪師第三世比丘當山中興柱（住カ）持季材明銕敬白。

中峯派之宗系。

自毗波尸佛至無準。六十傳。靈岩祖欽。高峯原妙。中峯明本。日本丹州。高源遠溪。祖雄菴主。了菴之悟。王珊之琛。高陽寄頭。大用寶碩。運籌碩勝。玄室碩圭。一華碩由。湖心碩鼎。珀林玄琥。破情裂識。知雄守雌。笑罌曇尙存諸見。嫌老氏猶帶

郡疑。爭似渠儂單提所參話當處絕玄微。繩床終日坐推。々誰將佛法掛脣皮。風前有問明何事唉指。春澗漲遠溪□遠溪。雄上人求贊幻相公。西天日幻住道者。明本書老氏有知 其雄守其雌爲天下談之說云。

末孫比丘碩鼎焚香寫焉

東大寺大佛殿寺緣起之拔書

觀音字都宮左衛門尉朝綱奉行

增長天畠山次郎重忠奉行

持國天小笠原次郎長淸奉行

多聞天武田太郎信義奉行

廣目天梶原平三景時奉行

源賴朝建立也

貞享戊辰四月十一日搜按了

續群書類從卷第八百廿二

釋家部百七

傳敎大師消息

天台寂澄和尚弟子等奉阿闍梨書

延暦寺受法弟子圓澄歸命大阿闍梨。圓澄聞。人得道則乍登覺位。道過人則忽布法界。人道相得普利群生。是故或投巖請半偈。或斷臂求一覩。求法之義至矣妙哉。去弘仁三年冬。先師寂澄大德爲受大悲胎藏金剛兩部大法灌頂法上表云。寂澄雖渡大唐不受眞言。今於高尾寺空海阿闍梨受眞言秘法云々。又奉大阿闍梨書曰。寂澄雖唐渡未學眞言法。今望受大毘盧舍那胎藏及金剛頂法者。依此誠請。以其年十二月十五日□開灌頂道場與百餘弟子休(沐カ)持明灌頂誓水。學眞道眞言。而梵字眞言受學稍難。卽問和尚云。受大法儀軌幾月合得。答云。三年畢功。且難曰。本期一夏。若可經數年。不若暫歸本居。且遂本宗之事。後(日カ)月來學。卽以四年正月。爲令受學眞言。以圓澄泰範賢榮等奉屬大阿闍梨。儻然恨以(頑カ)碩碎不遂本意。朝夕顧思。寢食不安。又去延暦來。賜度天台宗年分弐人。彼官符云。一人學摩訶止觀。一人學大毘盧舍那經者。(止カ)心觀之晉盛(匠カ)叡峯弘師資之道。至于毘盧舍那之宗未得良近。文

義之味无人開示。曼荼羅之行誰敢修行。今望。
爲遂先師本願。受學兩部大法流傳東山。擁護國
家。伏乞大阿闍梨慈悲故與印可。弟子若受兩部
大法之緩與本源爭力爲非器傳法則越法之罪如
來不極永爲元（无カ）間人遂无成覺之證。仰願三世如
來十方大士諸天護法證明。斯誓謹與三十餘之
弟子至心祈請。弟子圓澄稽首和南。
八イ本
天長元年九月廿五日延曆寺受法弟子
傳燈大法師位圓澄
傳燈大法師位德圓
傳燈大法師位南覺

玄邊　戒圓　治俊　治哲　治叡
實圓　南亮　僧貞隆　叡融　寂圓
康延　澄晧　安愷　長基　安聖
道勢　廣此　明仙
已上有十五人
別當大納言正三位兼行彈正弼藤原朝臣

參議正四位下守右近衞大將藤原朝臣
從五位上大監物和氣朝臣
從五位上治部少錄高階朝臣高王イ
七イ
傳教大師上高野大師御消息
孟春猶寒。伏惟　遍照阿闍梨。道體安和。即日
下資寂澄。蒙恩住山之期未畢。把箒（第イ）之禮猶闕怨
非故息。下釋幸甚。下情未卜拜辰。彌增企望。謹
云イ
因大三向。奉狀報居。不宣謹狀。
正月十五日　求法弟子寂澄狀上
歸唐遍照阿闍梨法前
紫綖草座一枚。單草座一枚。上野席二枚。
謹表丹誠。惟垂撿領。深幸。謹空。
伏承垂書。深慰下情。尙寒。伏惟道體安和。但寂
澄蒙恩。但有小々佛事。暫辭學筵。其事了尋將
參奉。受法之志。片時不忘。但有神分轉經事。却
歸即拜奉。委曲之狀。具含使口。謹具奉狀。稽首
和南。

正月十八日　受法弟子寂澄狀上

高雄大阿闍梨法前

鐵錞子一。芹藻等以表丹誠。惟垂撿納。幸々甚々。珍重謹空。

承告悟旨。一忻一懼。三障未淨。聖鏡円望披。一期後深悟恩厚。下資待後期。必將參謁。且奉絹（乙一）一疋。以表信緒。伏願加持冥衷。弟子寂澄稽首和南。

二月十五日

遍照闍梨座下謹空

大阿闍梨□□座和。弟子寂澄。宗書嚴束。暫闕禮謁。恕非故怠。下資幸甚。謹借參上。奉狀報居。不宣謹和南。

正月十三日　小弟子寂澄狀上

遍照大阿闍梨衣右謹空

忽承迎問。伏慰下情。雨寒。伏惟闍梨持念安隱。寂澄所造未了。頂拜未由。不信之衆生。此在己身。惟設方便汲引耳。窮子之驚未息。暫住一乘之門。無生日定聞法。未聞（一聞カ）珍重。且因回便還身。伏奉狀。謹和南。

十月廿六日　寂澄狀上

高雄持念闍梨法右謹空

「辱枉金札。深慰下情。歡喜之誠。不面何言。伏惟持明稍極三洛叉。寂澄卑情縛身。匪圖受清朝夕。雖勵未進道場。伏乞垂子地之哀。借請大乘。奉披薰心。寫畢即日心將奉上。不敢損穢。此間勸授幷朱點等。寂澄左右竭力也。師資之義。遍照所知。謹勸神祇佛子還。奉狀起居。不宣謹狀。

十一月二日　下資寂澄狀上

遍照闍梨法前

十一面法。千手法。付妙澄佛子。此甚要也。不隔機緣。謹空。

忽得垂書。恰似對面。歡喜之情。深之又深。下資

取後日晩。參謁房下。惟留意相待相憶之志。無不納日積。今勒廻使。身代先狀。頂禮不遠。修狀不多。不宣和南。

十二月三日　　下弟子寂澄狀上」

(高イ)廣雄大日闍梨。法前 謹空

署預二十條根

署預子二籠

右雖輕乏少。勝至志。以表丹心。不宣和南。

十二月四日　　法弟寂澄狀上

泉法兄法左

法弟凡夫一虫。幸惟永爲法兄。攝泉兄房。謹空。辱枉金札。告傳法旨。歡哉不忘先期。今存膠漆。兩宗傳方。朝夕爲慮。今承高計。仰憑無極。然今人々心。敎導甚難。亦宜所試。相應甚難。但遮那宗。與天台融通。疏宗亦同。誠須彼此同志俱覓彼人。豈有憂己憎己法哉。法花金光明。　先師御願。亦上乘旨。與眞言無異。伏乞覓遮那機。年年相計令傳通。委曲之狀。十一三具陳上。惟留意相待。弟子老僧寂澄和南。

弘仁三年八月十九日　　東山資寂澄狀上

西遍照闍梨侍者 謹空

敬白　高雄ゝ綱政所　　欲暫與厨子事

厨子一基(均此寂澄房)

右件厨子。欲借與泰範禪師。件厨子故但馬守寂初到高雄山寺時。爲收文書所惠施。義惠師所知是。(高イ)泰範禪師若移寺。即欲寄書殿。又北院寂澄時々參問欲住持。其所殘屋材木及板等。取樣加撿按。欲不令損。努ゝ力ゝ。伏仰憑法兄等。惟莫形迹。住持事善惡不論。告下比山。此深所望。

弘仁四年正月十八日　　下弟寂澄狀

大莊嚴論　壹部　一十三卷

右論永宛眞言宗助分。惟副大日經疏收祕府也。此深所望。謹稽首和南。

弘仁四年正月十八日　　弟子寂澄狀上

貢　修行滿位僧圓　大安寺

右僧久年寂澄之同法。深仰眞言道。欲其修行。伏乞垂子地之哀。令侍受法庭。不任至志。奉名和南貢。

弘仁四年正月十八日　受法弟子寂澄狀上

高雄大阿闍梨法前

弟子寂澄和南

請借書事

新撰文殊讃法身禮方圓圖幷注義　釋理趣經一卷

右限來月中旬。所請如件。先日所借經幷目錄等。正身持參。不敢誑損。謹附貞聰佛子申上。弟子寂澄和南。

弘仁四年十一月廿三日　弟子寂澄狀上

高雄遍照大阿闍梨座下

弟子之志。諸佛所知。都無異心。惟莫棄捨。弟子幸甚。謹空。

澄觀新花嚴疏上帙十卷唐本

鳥瑟澁摩法一卷複餘法

右爲傳法。借請未宜得。然依昔旨。御院給許。依貞進送如件。惟大照察。謹附圓滿。稽首和南。

弘仁七年二月十日　外資寂澄狀上

高雄遍照大阿闍梨法右

至時頂謁未間。珍重謹空。

借請

虛空藏經疏四卷

花嚴入法界品字門一帖加文殊字母頭畢 金剛字母頭畢

十地經二帖加廻向經 十力經

菩提場所一字轉輪王經一帖

守護國界主經一帖頭畢

烏樞瑟摩經一卷復上下

金剛薩埵五祕密念誦儀軌

右法門限來年二月下旬將奉上。伏乞大德慈悲。哀愍聽許。稽首和南。

弘仁三年十二月十八日　受法弟子㝡澄
集十二帖僧智泉

謹奉借請
十一面儀軌　千手菩薩儀軌
右㝡澄未度海時。奉造像未供養。以來三月將供養要覓其儀軌。伏乞。教授其儀軌中義。妙澄佛子一兩日頭垂誨示。遣使具受之義。豈空傳哉。㝡澄都無憍慢志。聖化豈隔機緣哉。謹還五三（是イ左イ上イ）聞芳響。稽首和南。
〔正月十五日〕　下弟子㝡澄

一花嚴經本。冬節雪寒。寫取不得。今三月以還寫畢將奉送其本。惟莫叱嘖。不敢損失。謹空。

借請法門事
合十二部
大日經略攝念誦隨行法一卷
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法一卷
大日經供養儀式一卷
不動尊使者祕密法一卷
悉曇字記一卷
梵字悉曇章一卷
悉曇釋一卷
金剛頂毗盧遮那一百八尊法身契印一卷
宿曜經三卷
大唐大興善寺大弁正大廣智三藏表答碑三卷
金師子章幷緣起六相一卷
花嚴經一部四十卷
右法門爲傳法故。蹔借山室。不敢損失。謹付經珍佛子以啓。
大同四年八月廿四日　下僧㝡澄狀上

守護國界主經一部短帖
虛空藏經疏一部四卷
貞元目錄初帙十卷
右經疏等隨書旨奉上如件。

弘仁五年二月八日　　少弟子寂澄狀上

高雄大阿闍梨法右

弟子寂澄和南

奉請本經事

金剛頂眞實大教王經一部三卷

右爲本經奉請如件。來年四月以前奉寫畢。卽奉

上。不敢損失。謹和南。

弘仁三年十月廿六日　　弟子寂澄狀上

乙訓眞言院侍

奉送

十一面儀軌中卷一卷

右(殊イ)經恩奉覽旣畢。恰似奉謁觀音。伏乞大阿闍

梨。莫隔有情機。謹啓。

三月五日　　下資寂澄狀上

遍照阿闍梨法前

奉上

金剛薩埵五祕密儀軌一卷

金剛頂字母品幷文殊同字母品花嚴儀軌一帖

件書且附奉範佛子奉返上。惟垂撿納。幸甚幸

甚。所殘諸本書。隨挍了尋奉返上。不敢致損失。

正月十八日　　弟子最澄獻

寂澄稽首和南。寂澄以今月十四日參向節下。卑

借心裏。常思蒙阿闍梨加被。習學秘密宗。但無便

難得久過歲月。此度向彼御院。受遍照一尊灌頂。

七箇日許侍佛子等後。習學決門。和尚垂言无限(悉イ)

恩。卽日必參奉。伏乞垂指南進止。日晚悅々不

具狀。弟子寂澄稽首和南。

弘仁二年二月十四日　　下資寂澄狀上

(高イ)廣雄大阿闍梨座下

仲春稍暖。伏惟。　大阿闍梨。法明道安穩。道體

康和。寂澄蒙恩。慕法之志無日不渴。但雨世之

障不意繁興。且隔法顏。伏願照察。无緣慈不忘

貧道。瑜伽闍梨豈不照弟子之志哉。謹因妙澄傳

子童子還。奉狀報居。不宣謹狀。

二月廿(十イ)七日　　永世弟子寂澄狀上

遍照大阿闍梨法前

花嚴經奉寫首未了。計以來月下旬可絕筆。十一面中卷寫了。差專使將請還。所惠名香頂戴奉獻常住三寶。十一面所殘上下幷千手儀軌。妙澄佛子若上山付。請上觀。今寂澄正身挍。隨了一卷且奉上。願勿形迹。公與寂澄。彼此之志諸佛所知。謹空。

孟夏漸熱(勞イ)。伏惟。遍照闍梨瑜伽道體安和。即日此寂澄蒙恩。但循因敬薄未預審會。晝夜尅念。鳥跡何遠。去年所期悉地之月。且奉獻淸蘇一壺。恭敬供養無邊聖衆。願加持之力令得充滿。又不審移動之事何等如。惟示委曲。莫形迹也。幸甚幸甚。通用料且奉絹一疋。上紙五十張。用紙一百張。以表丹心。謹遣童子眞佐。奉狀起居。不宣謹狀。

四月十三日　　求法弟子寂澄狀上

廣雄遍照大阿闍梨法右

天台文句幷湛然文句記二部爲證本故蹔借。又貞元目錄爲寫一切經料蹔借。乞垂恩借與。但花嚴疏暗草經生寫不得。寂澄自寫早了不得。不容(二イ)任見。今寫了送上。莫致憂慮。弟子幸甚。謹空。

四月十四日附經珍師。借送文句二部十七卷。湛然記十卷。貞元目錄上帙十卷。

德念佛子者。廣圓禪師御弟子也。暫屬同法條居此山寺。求法之志極厚。然任意求法已許畢。令傳誨之阿闍梨勘問寂澄許文云々。今隨傳語奉聽許書。伏乞垂恩化導引遍照宅深幸。謹附卽近士法忍。以和南。

四月十八日　　東弟子僧寂澄狀上

西山遍照大阿闍梨法右謹空

與世間願復與出世上々願。寂澄住持之念寢食不忘。惟不形迹。但寂澄之意趣可寫御書等。依

目錄皆悉寫取了。卽持向彼院一度聽學。此院寫取有穩便。彼院上食太難。寫取無由。伏乞吾大師。莫疑用奸心盜寫取御書發慢心。隨泰範佛子申意。所寫本好便借與。小弟子不發越三昧心。委曲之志具知泰範佛子。更不遑。以表指南志。天々照々稽首。

正月十八日　弟子寂澄咄正言

法弟寂澄辭彼法莚已改年序。身雖胡越。心同入室。蒙法兄等處分。欲相倣大阿闍梨。同門之志古今所俱。不棄此老僧。常預弟子例。若有大事告知此老僧。不形迹。幸甚謹狀。

正月十八日　下老僧寂澄狀上

慧兄繕兄泉兄等座下

末資寂澄謹啓

厨子匙幷目錄進送不得狀

右去年爲勘定其文書曰。吉田御院申給。未勘定其書。今其現錄勘定了。卽申送吉田。伏乞照悉此狀。莫深嘖不進送。末資幸甚。謹附貞主還奉狀以啓。

弘仁四年正月廿七日　末資寂澄狀上

高雄遍照闍梨座前

令聞阿闍梨好々也。更無他情。謹空。

且進上

署預一籠供三寶料

署預子二籠一籠供三寶料一籠供阿闍梨

海藻一裹供阿闍梨

糖二小瓮一瓮供三寶料一瓮。供阿闍梨料

右物且奉上。寂澄今進種々物等取集參向。以來月十日蒙阿闍梨大慈悲。參入大悲胎藏幷金剛界壇場。成員外御弟子列。伏乞法兄好令聞大阿闍梨。欲住持佛法。頂謁不遠。修狀不多。不具謹狀。

十一月十三日　寂澄狀上

智泉法兄座下

本在正印

老玆芻敬白。

應住持佛法事

合且記三條

一寂澄年及知（天イ）命。起居無便。且待隱於弊巷（菴イ）調停心神。伏願同法眷屬不懷異心。住持佛法。

一洙泗有四人。遙薗有八人。讀書傳法古今一揆。自今以後定受業數。不欲多見多語。住房有限。學堂置學頭。

一寂澄心神未調。耳根眼練行不安。一切之事先令聞泰範禪師經珍禪師。傳欲聞寂澄。彼此各各自告語。貧道不有所樂。

大同五年正月十九日　　寂澄早愼記

老僧寂澄遺言。

山寺惣別當泰範。兼文書司師（イナシ）。傳法座主圓澄師。

一切經藏別當沙彌孝融。　近士主茂足。雜文書別當近士壬生雄（維イ）成。

右爲住持佛法。撿挍經藏文書。唱導一衆。充行如件。宜我同法隨件別當。言應承引（行イ）。勿左右是非。但三箇（之）年間。雜文書幷道具雜（雜）物等。自經藏不得出入（不得出入於經藏イ）。雖（過イ）終三年。自院內不得出散（不得出散於院內イ）。以遺言。

弘仁三年五月八日　　老病僧寂澄

知事僧泰法

比叡山老僧寂澄敬白。

應受法灌頂事

右寂澄。以去月廿七日頭陀之次宿乙訓寺。頂謁空海阿闍梨。教誨慇懃具示其三部尊像。又令見曼荼羅。倶期高雄。寂澄先向高雄山寺。以同月廿九日阿闍梨永辭乙訓寺。永住高雄山寺。卽告曰。空海生年四十。期命可盡。是以爲念佛故住此山寺。東西不欲。宜所持之眞言法付屬寂澄闍梨。惟早速今年之内受取付法云々。討（計イ）其所許。諸佛所加。以來十二月十日定受法之日已畢云云。伏乞大同法求法之故。早赴叡山。今月備其

調度、以今月廿七日向高雄山寺努力努力我大
同法莫忍留。委曲之狀令知光仁佛子。謹狀。
　弘仁三年十一月五日　小同法寂澄狀
高雄旅同法範闍梨座前
若有緣同法結當來因。各持粮上來。灌頂料物
各隨力耳。謹空。
已上三通在正印。

謹啓　欲返給止觀弘決傳法後進事
決一部十一卷
右書今要可披讀。件書太難寫。後進無決披讀無
由。我斷金之善友。已越聞惠令進修惠。彼件書
於公無用。於我宗深要者也。照悉此理施還老
僧。不任至志。附仁誓佛子謹啓。
　弘仁四年六月十九日被棄老同法寂澄狀上
高雄範念誦瑜伽座前謹空
貢上
　近上一人紀麻呂

右件近事永貢寺驅使。仍注事狀。謹啓。
　弘仁二年八月一日　奉範(赴書カ)
此頃寺繁多犯惱。諸房近事童子諸師懷慢狀云
云。法見未知委曲。願不指南。又見心伏惟小僧
勞。乞(示匿カ)不(イナシ)壓深志。亦不形迹。一心志更誰者哉、加
冥護住持佛法。相助貧道、努力努力莫他緣。
　一日下同法寂澄
謹啓。
　不堪御講法花經講事
右奉範忽有重障。不堪諸事。仍奉辭書如件。謹
啓。
　弘仁二年八月一日　僧奉範
不足言同法寂澄、對面所期。入火俱入。沒水俱
沒。早清常存。忽背本意、捨一芥同法。未知重障
所迫。(雖)八風猛吹。然助寂澄、故成此念。但念
未定害難。若有憐下澄御心。留此俱受苦樂。不
任相戀之至。批末眞言。

〔一日下僧〕寂澄和南

辭後(其イ)甚寒。伏惟道體安和。寂澄蒙兒俱登山。〔兒〕無悉此護念耳。然法花儀軌深憑室下也。伏乞學得此道。永傳後葉。此深所望。謹附善財等狀。不宣謹狀。

弘仁三年十二月廿三日　下同法寂澄狀上

南院範闍梨前

在京精米山中要用。乞垂附此使。謹空。

久隔清音。馳慈無極。傳承安和。且慰下情。大阿闍梨所示五八時序中。有一百廿禮佛幷方圓圖幷注義等名。今奉和詩。未知其禮佛圖者。伏乞令聞阿闍梨。其所撰圖義幷其大意等告施。其和詩者忽難作。著筆之〔文〕難改後代。惟示其委曲。必造和詩奉上座下。謹附(六イ)貞聰佛子。奉狀和南。

弘仁四年十一月廿五日　小法弟寂澄狀上

高雄範闍梨法前

此頃得法花梵本一卷。爲令覽阿闍梨。以來月

(九十)

十九日許參上。若有和上暇。必將參上。若無暇。更〔待〕後暇。惟示指南。委曲尋申上。謹空。

屢垂好物。深慰欝情。風寒。伏惟闍梨道體安和。寂澄捧兒(雖巨イ)耳。但灌頂之事。近以今月十三日許。參向高雄山寺。且受學其儀式。伏乞我大同法早來。俱與進受法之庭。努力努力莫邪緣。幸甚幸甚。謹附道(事イ)繼近士還奉狀。不宣謹狀。

十一月七日　下同法寂澄

高雄範闍梨法前謹空

謹啓消息之狀

一寂澄以今月十四日參向高雄山寺。

一高雄山寺食料都無。乞同法禪師米。令持早來上。更餘物莫覓(化擒イ)。尤要切。若借他米。付上五斛許。不任至要。附紀損近事以啓。

弘仁三年十一月十五日　下僧寂澄狀上

泰範闍梨座下

強乞食勝仁行者。寂澄受法之時粮之。伏乞垂

恩幸。謹空。

所示棠意已引大乘亦隨喜。心劣筆何盡。信法二行其事不空。願證悉地日不忘本願。必先汲引此老釋。此卑禿風中之小燈不能自照。何除他暗。但此道未弘。(己ノ)自機未熟。隨風塵東西任。妄想進退。嗟答過此身不得悉地。爲過去業爲現在惓(懈イ)。然示一短懷。悟多深旨。同法之義已足。未來彼濟豈致疑心哉。遠身同志不友何人哉。寂澄何幸蒙此深誨。不任歡躍之至。頂禮頂禮。稽首和南。有一疑。(花嚴法ヶ有氣也盡尋試騙意。遂寧有多聞一步耶。)弱心難弁距斷岐路。雖然暫不進此。彼生死之中愛水中月。莫惟莫惟。相見無爲庭。具陳流連狀。

老僧寂澄生年五十。(逝カ)生涯不久。住持未定。同法各見。六和都無。獨荷一乘。流連俗閒(也ノ)。但恨別居闍梨。往年所期。爲法忘身。發心資法。已建年分。亦興長講。闍梨之功片時不忘。又高雄灌頂。同志求道。俱期佛惠。何圖闍梨永背本願。久住別所。蓋捨劣取勝世上常理。然法花一乘眞言一乘。何有優劣。同法同戀是(謂)善友。我公此生結緣。待見彌勒。儻若有深緣。俱住生死同負群生。以來春節東遊頭陀。次第南遊。更西遊北遊。永入叡山待生涯。去來何廻遊日本。同殖德本。不顧護譽。遂本意。此深所望。謹附便信奉狀。不宣謹狀。

弘仁七年五月一日　　小釋寂澄狀上

範闍梨座前

茶十斤以表遠志謹空。

憶前乍別信宿憤懣。夜來不審。道體如何。寂澄蒙免。但出世之友更無他人。善惡之事未定。堪院切瑳琢磨。同入水火。先日雁日示心眞偽。亦爲奉恩憑集法志。忽寄隣院。未知深意。寂澄已老。亦極窮年。同法已別。老前含悲。晝夜憂慮。雖知緣限。追憶無極。伏乞照察本願。遙留此院。早歸弊室。俱期佛惠。莫使獨證。彼無漏道。今夜

夢裏。有大境界。不敢顯出。自今以後苦樂俱知。住持此宗。莫嘖自心以忘本願。若今日不歸。永代失計。不任至之心。謹遣弟子沙彌永智。奉狀請還。努力努力。莫棄老僧 謹疏。

四月廿一日　　不足言同法寂澄狀上

塔院範闍梨法前

有樞要事。今日早歸。莫寄無左右。謹空。

員外弟子泰範稽首和南。

泰範常破戒意行。徒穢清淨衆。如伊蘭臭香林。似莫目濫清玉。自□淺生。野苑址非少。誠願暫調心一處。懺悔罪業。謹請暇。稽首和南。

弘仁三年六月廿九日　　弟子泰範

見書驚痛。住持法暫於闍梨。老僧之志亦不用二。何忽然忘斷金契。更請不意暇。若有懺罪事。具告弊僧。丈夫脈萊口煩。棄捨法船哉。誠願暫開室門。坐繩床上。不得外出東去西去。此深所望。謹附迴使圓光行者以和南。

六月廿九日　　下同法寂澄狀上

塔院禪房側

委曲之志。對面具陳。莫厭今云所世間囂塵事。爲持佛事故。謹空。

伏承垂書(兩書也)深慰下情。尚寒。伏惟道體安和。但寂澄蒙恩。但有小々佛事。暫辭學莚。其事了尋將參奉。受法之志。片時不忘。但有神分轉經事。却歸卽拜奉。委曲之狀。具含使口。謹且奉狀。稽首和南。

正月十八日　　受法弟子寂澄狀上

高雄大阿闍梨法前

鐵鉢子一。芹藻等以表丹誠。惟垂撿(納)。幸々甚々。珍重謹空。

永德元年五月廿八日於醍醐寺地藏院書寫之。此抄或人云。小野僧正類集云々。

東寺沙門道快

續群書類從卷第八百二十三

釋家部百八

眞言諸山符案

太政官符

應度眞言宗年分者三人事

一金剛頂業一人。

應學十八道一尊儀軌及守護國界主陀羅尼經一部十卷。

一胎藏業一人。

應學十八道一尊儀軌及六波羅蜜經一部十卷。

右二業人。應兼學卅七尊禮懺經一卷。金剛頂發菩提心論一卷。釋摩訶衍論一部十卷。

一聲明業一人。

應書誦梵字眞言大佛頂及隨求等陀羅尼。

右一業(人)應兼學大孔雀明王經一部三卷。

以前大僧都傳燈大法師位空海表偁。華嚴天台律三論法相等七宗之教者。皆是先代　聖帝賢臣建立十三大寺。賜十二寺年分度者。廣入田園利稻充講說經論料。各令分業習學。是故從昔迄今人法隆興。師資不絕。今眞言一宗。人法新起。流傳年淺。猶漏天恩。後學無憑。謹案太政官去弘仁十四年十一月十日符偁。右大臣宣。奉　勅

眞言僧五十人。自今以後令住東寺者。伏望准彼七宗例蒙賜年分者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉　勅如來之教慶一不可宜准三密法門每年度三人。

承和二年正月廿三日

太政官符

應試眞言宗年分度者學業幷定得度日處事

右大僧都傳燈大法師位空海表偁。謹案太政官今年正月廿三日符偁。眞言宗年分度者。准三密法門每年三人度之者。其眞言者。非傳法之人不聽調（謂カ）試。伏請令傳法阿闍梨遺屬相承者。與彼（被カ）許傳法一兩人。相共不經省寮（齊カ）。於金剛峰寺謂（課カ）試文義十條。准太政官去延曆廿五年正月廿六日符。通五已上者以爲及第。佃（候カ）具狀申官。依例被裁下但受戒之後。六年令住彼寺。奉爲國家修彼三密法門者。從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣。奉　勅依請。但以九月廿四日永爲得度之日。

承和二年八月廿日

〔沙彌空海稽首和南　大德足下〕

竊以三學殊途。必會通於漏盡。五乘廣運資戒足以爲先。是以知表無表戒務衆行之津梁。願無願心祈七支之勝躅。但空海宿因多幸得遇法門。請禁未登夙夜兢悚。今契延曆十四年五月九日。於東大寺戒壇院受具足戒。伏願大德慈悲。撒濟小識。謹和南疏。

〔延曆十五年四月九日　沙彌空海疏〕

興福寺

大德遷春律師

興福寺

大德忠源律師

東大寺

大德朝能律師

興福寺

大德千義律師
招提寺
大德芳靜律師
東大寺
大德長滿律師
東大寺
大德隆暹律師
藥師寺
大德實圓律師
大安寺
大德義讃律師
元興寺
大德相觀律師
沙彌源海　　稽首和南　大德足下
竊以（中間略之）
天仁二年十二月十日　沙彌源海
和上

傳燈大法師位
〔戒壇堂達〕
傳燈大法師位
傳燈法師位
綱所
從儀師傳燈法師位靜算
從儀師傳燈法師位實嚴
威儀師傳燈法師位慶隆
玄蕃寮
治部省
太政官符
應增加眞言宗年分度者三人事
右少僧都傳燈大法師位眞濟表偁。先帝以去承和二年正月廿三日。殊賜年分度者。每年九月廿四日。於金剛峰寺試定課業令得度。今如天台華嚴宗亦被加益。伏望准依六度加度三人。即於神護〔寺寶塔所試業剃髮。奉護聖躬增〕長寶壽。伏請天〔恩允許宣付所司者。權中納言〕從三位兼

行春宮大夫左〔近衛中將陸奥出羽按察〕使藤原朝臣良相宣。奉　〔勅眞言祕敎至理幽〕邃。尋其門者罕究閫奥。把〔其流者難測根源〕。法師志深弘道心在利生。嗟大〔法之未廣憂學徒〕之猶少。寫出欵誠以表懇懃。〔宜依來請竝令得〕度。羨也功德攸覃宇內殷富〔人物穩快。福祚長〕久宗社遠存。宜令所由詳知此〔趣〕。但金剛峰寺道程稍〔遠往復艱險。試業〕阿闍梨多生疲倦。今須傳〔法阿闍梨與附法證〕師三人。於東寺不論前後同〔共二月以前試畢〕交義。通五已上者以爲及第。〔即具狀申官依〕例下符。其分配宗業習讀經〔論〕一同承和二年〔正月廿二〕日符。但前三人者改先〔定日〕。先帝國〔忌御齋三月廿一日〕。於金剛峰寺度之。後三人者每年四月三日。於神護寺度之。受戒之後令住兩寺。六年之後聽出山焉。自今已後立爲恒例。符到奉行。

仁壽三年四月十七日

右少史正七位上阿原連貞雄

參議左大辨從四位上兼行右近衛中將藤原朝臣氏宗

太政官符治部省

應置醍醐寺年分度者二人事

三輪宗一人。

可習學法花經一部。最勝王經一部。仁王經一部。

眞言宗一人。可習學孔雀經一部。尊勝眞言一卷。十八道一弖。三十七尊禮懺一弖。

右彼寺座主十禪師傳燈大法師位貞崇奏狀偁。法鏡圓明照三世而燈影。玄門方廣通八正而導迷。〔故〕挹玄流者罕測淺深。向其路者雖識遠近。無得而稱其唯正覺歟。先帝雖居万葉之尊。深信三車之喩。東山之脚建一仁祠。不改名號於舊峰。遂定醍醐於新額。貞〔崇〕猥蒙　勅命勾當寺家。〔爲イ〕爰堂舍既成僧徒亦住。坐禪之輩觀月輪於山窓。讀誦之僧送白車於松庭。方今堯雲雖隱。舜

(日)燭益明若忘紹隆。於此時恐悔(退)轉於後世。望請 天裁。被唯代之御願例。置年分度者二人每年試練。當於先帝 登遐之日授沙戒得度 之緣。登壇受戒之後住於伽藍。勤各本業先奉飾本朝聖靈。兼奉護 今上寶祚。然則千輪步下寶蓮之花早開。九重宮中金鏡之光長朗者。大納言正三位兼行右近衛大將陸奧出羽按察使藤原朝臣仲平宣。奉勅依請者。省宜承知依宣行之。符到奉行。

承平元年六月三日

太政官符治部省

應加置醍醐寺年分度者一人事

金剛界業　可習學守護國界主陀羅尼經一部。菩提心論一卷。大隨求陀羅尼一卷。

右彼寺座 主權律師法橋和尙位貞崇奏狀偁。此伽藍建立之後。實曆初開之日。去承平元年被給年分度者二人。自後隨年試(度)星霜四換。夫四生幾生六趣多趣。身口意之塵易迷。欲色無三界難出。非因(自イ)普浴何期超升。雖思(先)朝昭命之跡。猶少法界利益之功。望請天裁。(依准)仁和寺例被加給件一人。然則菩提添種功德增花。比之三業分三界。廣通汲引之路。各開出離之門。凡厥試度之法 薰修之趣具於前奏者。中納言從三位藤原扶幹宣。奉 勅依請者。省宜承知 依宣行之。符到奉行。

承平四年九月廿一日

上醍醐山略要記書一帖

醍醐寺山

元慶之始貞觀之終 聖寶僧正所草創也。元慶僧(理昭僧正也)正醍醐山作廿三首序云。元慶六年七月十三日附檜□□悉登城東醍醐。此山爲禮也。高巖□□幽溪嵯峨雲帶遠山腰水錐穿石脉。是我大師沙門聖上人事興隆佛法之勤。有搆造堂舍之勞。余獨依宿昔之因□□遇□□□□□□厥始元慶之

始貞觀之終年也。于今六歲。〔以下缺〕
醍醐寺上下兩所。
上山僧正聖寶建立藥師堂一宇。五大堂一宇。
已上御願寺。
中院觀賢僧正住處。寛平法王御出家師。仍常住
仁和寺。即任別當職。准胝堂。如意堂。延命院。
僧正聖寶私建立。凡山上有十餘箇處堂舍。常住
百餘人。
下寺
堂塔等僧正觀賢蒙宣旨建立。十禪師內座主三
綱及衆僧百餘人。
延命院
僧正聖寶住所延命堂一宇僧房付屬贈大僧都元
方。元方弟子大僧都元杲造加觀音堂一宇。元杲
弟子僧正仁海造曼荼羅堂一宇幷大鐘一口。高
四尺云々。
常住所徒僧百餘人。

太政官符治部省
應以醍醐寺定額寺事
在山城國宇治郡笠取山醍醐峰
右少僧都法眼和尚位觀賢奏狀偁。件寺故師僧
正法印大和尚位聖寶所建立也。先師昔振飛錫
遍遊名山。翠嵐吹衣何巖不踏。白雲拂首何岫不
探。徒然則調遁世長往之蹤。未應令法久住之
地。適以貞觀末攀昇此峰。欣然如歸故郷。嘿爾
思建精舍。採樹下草結成菴居。拂石上苔安置尊
像。地勢相應雖悅佛力之多。靈天時未來。還歎
我功之晩熟。既而至于延喜七年。僧正奉 勅。
初於此寺奉行御願造佛像事。同九年秋閻浮緣
盡寂滅樂催。鶴色爲之變林。雞足忽以閉石。
後亦依御願造作佛堂。便勅觀賢得預其事。方今
新堂雙宇揭焉烟峰之巓。尊容連光炳然寶殿之
內。則知此寺興隆待明時而開運。先師念願積多
年以畢功。伏望以件道場爲定額寺。永修御願護

持國家。但任寺司者〔拔〕僧正門徒之中堪職者。將以擧用更不爲僧綱及講讀師所攝。其門徒爲僧綱者更非制限。然則不出一門之中可傳萬代之外者。大納言正三位兼行左近衞大將藤原朝臣忠平宣。奉　勅依請者。省承知依宣行之。符到奉行。

延喜十三年十月廿五日

此官符者醍醐聖寶私建立之後經三十三始爲御願寺。除外可爲當寺末寺之條。其因緣異他也。如彼寺申者爲□勅願□者無御寄附也。勅宣者不足支證。御願寺皆爲諸寺之末寺太□之外也。

太政官牒醍醐寺 內給

應置住僧幷三綱事

權大僧都法眼和尚位觀賢

權律師法橋上人位延敞

傳燈大法師位延性 年六十一臈四十二 東寺

傳燈大法師位眞願 年六十臈卅 東大寺

傳燈大法師位神鏡 年五十四臈卅七 東大寺

傳燈大法師位仁皎 年四十七臈廿七 東大寺

傳燈住位僧元方 年卌七臈十八 東大寺

傳燈大法師位觀嘉 年五十五臈卌一 東大寺定上座

傳燈滿位僧靈治 年五十臈廿五 東大寺定寺主

傳燈住位僧喜逢 年卌八臈十九 東大寺定都維那

已上定住僧

右權大僧都法眼和尚位觀賢奏狀偁。謹撿代々御願寺例。任供僧及所司等。皆以官符補任其迹明存。今件伽藍爲當代御願寺之後未有定行住僧及所司。誰以弁行雜務。望請十僧之中以一僧任座主。以三僧爲三綱。以六僧置定額僧。永以爲例。但件座主三綱及住僧等每有其闕。選定故僧正法印大和尚位聖寶門徒僧中堪其職者。申官補入。他僧門徒不可相雜。觀賢苟爲門徒之長。何以不擧請者。左大臣宣。奉　勅依請者。寺宜承知依宣行之。

延喜十九年九月十七日

官牒案 醍醐所進

太政官牒東寺，

應補任定額僧定安死闕替事
傳燈大法師位法喜（年五十三 臈廿六）眞言宗大安寺
右得彼寺今月十一日解偁。定安死闕之替。以件
□□□□□□□之狀言上如件者。左大臣宣。依
請者。寺宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。
天曆六年十一月廿九日右大史栗前宿禰
右中弁源（醍醐所進案）
太政官牒東寺
應補定額僧傳燈大法師位安歲（年卅八 臈卅二）眞言
宗大安寺
右得被寺牒偁。定額僧圓明辭退之替。可□□入
□□□□□如件者。左大臣宣。依請者。寺宜承
知。依宣行之。牒到准狀。故牒。
天曆十年五月七日　左大史右宿禰　牒
左中弁藤原（鳥羽院官牒案）
太政官牒東寺
應加補定額僧拾口事

阿闍梨傳燈大法師位行暹（年捌拾貳 臈柒拾）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位兼成（年伍拾柒 臈肆拾伍）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位定覺（年肆拾柒 臈參拾伍）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位觀惠（年伍拾 臈參拾伍）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位兼意（年肆拾貳 臈參拾伍）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位兼覺（年肆拾柒 臈參拾貳）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位範覺（年卌三 臈廿七）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位永嚴（年四十 臈廿六）眞言宗東大寺
阿闍梨傳燈大法師位寬信（年卌一 臈十九）眞言宗東大寺
內供奉十禪師阿闍梨
傳燈大法師位覺顯（年廿三。臈十五。）眞言宗東大寺
右得權僧正法印大和尚位寬助今月十八日奏狀
偁。謹撿案內。隨申請被加置諸寺定額僧者、承
前之例也。因茲先日注進子細奏聞公家。卽依請
者。今件禪侶。夏臈久長。道〔法各瑩〕（已イ）。然則以件
等輩被加補定額僧者。彌〔仰宗〕家繁昌之朝恩。
奉祈千秋之寶筭〔者。正〕二位行大納言兼民部卿

太皇大后宮大夫源朝臣俊明宣。奉　勅依請者。
寺[宜]承知依宣行之。牒到准狀。故牒。
永久元年十一月廿二日　修理右宮城判官
從五位下行右大史兼筭博士播磨介小
槻宿禰判牒
正四位下權右中辨藤原朝臣

仁明天皇宣旨案

玄蕃寮牒僧綱
應爲國家於東寺定眞言宗傳法職位幷修結緣
等灌頂事
右被省今月廿二日符偁。太政官同月十六日符
偁。得少僧都傳燈大法師位實惠牒偁。中間略之。准諸
宗智者帳。明記其年﨟及所居之寺幷所學祕法
等。加宗俗別當署。牒之所司。不載此牒之類。一
切不聽私輙作法。中間略之。若有違犯者。一依養老六
年七月十日格科罪。已下略之。
承和十年十一月廿六日少屬平群□□
大允飛鳥戶造眞長

預廣宗宿禰〔系〕繼

傳法灌頂解文案

東寺
十禪師傳燈大法師位眞紹年卅七﨟廿三東大寺
右僧十歲入道。精進無倦。半百不湼。戒珠淸潔。
學涉兩部。可爲師範。觀豁三密。能堪兼濟。謹依
太政官今年十一月十六日符。爲傳法〔職〕位。簡
定貢擧〔若允所請。宣付所司〕。
承和十年十一月廿七日
傳法者
傳燈大法師位眞雅
權律師傳燈大法師位眞濟
沙門眞忠
少僧都傳燈大法師位實惠
別當
從五位下左衞門權佐藤原朝臣岳雄
參議右大辨從四位上和氣朝臣眞綱
大納言正三位兼行右近衞大將民部卿陸奥出羽

按察使藤原朝臣良房

仁明天皇官牒案

太政官牒東寺

應受傳法職位　十禪師傳燈　大法師位眞紹年卅七

一﨟廿　東大寺

右已下略之。解文如上。

承和十年十二月九日從六位上行左少史

朝原宿禰良道牒

參議右大辨從四位上和氣朝臣

村上天皇官牒案

太政官牒東寺

應補傳法灌頂傳燈大法師位元杲年五十四﨟卅五　眞言宗東大寺

右得僧正法印大和尚位寬空去月廿七日奏狀偁。謹案（內）。密教灌頂法門者。蓋是菩薩大士究竟至佛之道也。於此法門有其二種。一結緣二傳法也。中間略之　抑件二種灌頂依去承和十年十一月十六日官符始行經年。中間略之。望請殊蒙　天恩。任格准例　授與件元杲大法師傳法阿闍梨位。將播先鳴之美聲彌勵後進之懇志者。右大臣宣。奉勅依（請）者。寺宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

康保元年十二月九日左大史（正六位上）栗田朝臣（淸明牒）

右少弁（正五位下）紀（朝臣）

東寺有職解文符案

東寺金堂

請被補傳法灌頂阿闍梨〻〻闕替狀

右謹撿案內。去寬元三年五月九日　宣旨偁。當堂定置傳法灌頂阿闍梨五口。永令勤仕御願。敢莫偏黨者。今件〻〻死去既畢。爰〻〻受學兩部大法練行諸尊瑜伽尤足爲阿闍梨位矣。望請天恩早以件〻〻被補其闕使勤御願又奉祈　寶祚。今勒狀謹請處分。

年　月　日

都維那傳燈法師位〻〻

寺主傳燈大法師位〻〻

上座威儀師傳大師位〻〻

別當權大僧都法眼和尚位ミミ
撿校法務僧正法印大和尚位ミミ

太政官牒東寺
應以寺家恒例灌頂勞歷貳年次第補任權律師職事

右太政官今日下治部省符偁。得權僧正法印大和尚位寬助今年九月廿二日奏狀偁。謹撿案內。東寺灌頂者。承和聖代爲鎭護國家被所始修也。多)歷年序。久積薰修。五智之(水)利(衆生而普霑)。三密之風遍法界而勞扇。誠是朝家泰平之御願。密教興隆之本源也。倩思事情。以本寺之勤被行勸賞者。承前不易之例也。興福寺維摩會講匠補僧綱是也。准件例。不勤尊勝寺灌頂。只以本寺恒例之灌頂爲其勞績畢。兩部之後。守次第被採擇者。自宗專成歡喜之思。他宗又無(訴訟)之愁。大師記文云。莫令我教與他宗雜亂者。而)尊勝寺灌頂。自他宗相互勤行之間。頗違素意。仍於尊勝寺灌頂者。偏被付天台宗。尤隱便歟。(中間略之。)望請　天恩。因准傍例。以東寺灌頂勞行勸賞。次第被補權律師者。奉祈萬歲千秋之御願。將爲令法久住之基跡者。正二位行大納言兼民部卿太皇大后宮大夫藤原朝臣俊明(宣)。奉勅依請者。(省)宜承知。依宣行之。寺宜承知。牒到准狀。故牒。

永久元年十月廿三日修理左(右イ)宮城判官正五位下行左(右イ)大史兼播磨介小槻宿禰(在判)牒
正四位下權右中弁藤原朝臣

實惠僧都等送大唐青龍寺狀案　醍醐所進

日本國眞言道場付法弟子沙門實惠等白。先師諱空海和尚。受職號遍照金剛。先年入唐求法奉遇青龍寺內供奉諱惠果大和尚。受學胎藏金剛界部祕教。幷賚持道具付屬等物還歸本朝。道高餘宗教異常習。此間法匠各爲矛楯。不旨服膺。十餘年間无得建立。法水漸浸人機吐第。諸宗法侶良家子弟。灌頂受法者其數稍夥。厥後密教之

旨相尋上門。中使往還詔問不施。及天長皇帝受
讓踐祚。灑掃禁闥建立壇場。於此山寺修行積年
月之故有御房東大寺准□□□□依宣賜房名西
室。常住令爲本寺。又別□□南院名曼荼羅院灌
頂院。此間弟子等始嘗祕敎之甘露。稍發興隆之
御心。以帝城東寺爲眞言寺。中間略之。門人蒙傳法印
可者。皇子禪師。及牟漏眞泰。東寺實惠。嶺東杲
隣。神護忠延。弘福眞雅。東大圓明。入唐眞濟
等。各隨居處流傳祕敎。一尊契者□□□矣。已下略之。沙門實惠等和南。
承和三年五月五日
此狀以東寺雖爲眞言寺。未必□本寺。只是唯密寺故也。但東大寺圓明者。諸人皆尺指住處許也。

仁明天皇官符案
太政官符
應東大寺眞言院置廿一僧(令)修行事
右撿案內。太政宮去弘仁十年二月十一日下治
部省符偁。(右)大臣宣。奉　勅去年(冬)雷恐有疫
水。宜令空海(法師)於東大寺爲國(家)建立灌頂。
道場。夏中及三長齋月修息災增益之法。以鎭護
國家者。今被從二位行大納言兼皇太子傅藤原
朝臣三守宣偁。自今以後宜件院置廿一僧。永爲
定額不向食堂令修行。別當之僧專當其事。(但)
住(僧)交名專當(法)師等簡定。牒僧綱令行。若僧
有闕隨以補之。
承和三年五月九日

仁明天皇官符案
太政官符治部省
傳燈大法師位眞紹　東大寺
右定東寺少別當。
傳燈大法師位眞濟　東大寺
右定神護寺別當。少僧都傳燈大法師位實
惠之替。
右以下略之。
承和七年十二月五日

一條院官牒案
太政官牒東大寺
應補任別當法橋脩然替事

內供奉十禪師傳燈大法師深覺年卅八﨟廿五眞言
宗東寺
右左大臣宣。奉　勅。件深覺宜補任別當職者。寺
宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。
正曆　年七月八日　　正五位下行左大史
□米朝臣國平牒
正五位下守右中弁兼行皇大后宮權亮源朝臣
從冷泉院官牒案
太政官牒東大寺
應補任別當權律師法橋上人位有慶事
右得有慶今月十七日奏狀偁。謹撿案內。寺家別
當職者。多以常住僧綱被拜件職。若無僧綱之
時。以常住已講又□其司。若無常住僧綱已講之
時。以他□□住之僧綱被拜任其職也。然而未有
乍置常住之人偏被拜任不常住之人。而近代十
餘箇年大僧都法眼和尚位深觀同尋淸兩人相續
被拜任別當職以來。積本寺常住經學道之艱難
之輩。既雖致修學之勤勞。殆可謂久住之□至以下之略。

永承六年五月廿三日正五位下行左大史兼
筭博士備前介小槻宿禰
正四位下行右大弁兼皇后宮權亮伊豫介藤原朝臣
自大師□任補當寺別當至于實海僧正東寺門
人六十一人。被下官符之時。皆眞言宗東大寺
或當寺或專寺云々。隨彼筭皆爲當寺末寺之
別當者。東大寺末寺叢補別當有之者指彼歟。
全不可指東寺一門之輩云々。
此條他所僧補當寺寺務之侶。東寺門流之外
□人□□□□□□□□會通也。
應置任僧并三綱事
權大僧都法眼和尚位觀賢
權律師法橋上人位延敒
傳燈大法師位延性年六十﨟四十　東大寺
傳燈大法師位眞願年六十﨟卅　東大寺
傳燈大法師位神鏡年五十﨟廿四　東大寺

傳大燈法師位仁皎 年卅七 臈廿七 東大寺
傳燈大法師位元方 年五十五 臈卅二 東大寺
已上定任僧
傳燈大法師位觀嘉 年五十五 臈卅二
東大寺傳燈滿位僧靈治 年五十 臈廿五 東大寺
傳燈住位僧喜逢 年卅八 臈十九 東大寺
已上定三綱

右權大僧都法眼和尙位觀賢奏狀偁。謹撿代々御願寺例[任]僧及所司等。皆以官符。補任其迹明存。今件御藍爲當代御願寺之後。未有定行任僧及所司。誰以弁行雜務。望請。十僧之中以一僧任座主。以三僧爲三綱。以六僧置定額僧永以爲例。但件座主三綱及住僧等每有其闕。選定僧正法印大和尙位聖寶門徒僧中堪其職者。申官補入。他僧門徒不可相雜。觀賢苟爲門徒之長。何以不擧請者。右大臣宣。奉　勅依請者。寺宜承知依宣行之。

延喜十九年九月十七日

醍醐寺座主三綱等皆爲東大寺三論宗有勅宣不明也。有代々座主補任官符幷三綱解文等明鏡之上。彼寺座主次第等又皆住東大寺眞言三論者也。又顯密宗業雖被置彼寺又爲彼寺三論宗無隨公請之仁眞言又以同前。

補言上ゝゝゝ年宗分講師事
傳燈大法師位ゝゝ 年 臈 眞言宗東大寺
傳燈大法師位ゝゝ 年 臈 眞言宗東大寺
右ゝゝ國講師秩滿之替以件ゝゝ大法師擬補言上如件
年月　日　都維那傳燈法師位ゝゝ
別當法印大和尙位權大僧都ゝゝ
上座傳燈大法師位ゝゝ
寺主傳燈大法師位ゝゝ

已上灌頂解文官符。有職講讀師解文定額

官符等。皆悉名字之下注眞言宗東大寺。是則任承和十年之官符。年﨟及所居之寺并所學祕法等注之者也。皆是雖爲ゝゝゝ已下唯密之行事於所居之寺者□□□大寺爲宗大寺之條爭及論哉。

醍醐寺申云。眞言宗東大寺者。是則戒﨟下注也。眞言宗者注最初得度宗分度者。東大寺者注戒場也。

觀賢僧正勘狀案醍醐所進

勘申　眞言宗根本阿闍梨入唐求得法文册子[三十帖]如本可納本寺經藏令宗長者代々相承之事

右就眞言一宗。伏撿舊迹。根本阿闍梨贈大僧正法印大和上空海。去延曆末銜詔入唐。大同元年歸我本朝。中間略之。卽表請東寺爲眞言寺。入唐請來佛舍利法文道[具]及唐阿闍梨付屬物等收置東寺經藏傳法[供]家。中間略之。寔以根本所之後。枝葉繁茂。別居之寺雖有其員。東寺是根本。自餘皆枝葉。今以件法文置根本所。枝葉諸寺自然歸仰。設令先師以[件]法文隨身雖云留山。今至末世護持人乏。門徒僧綱宗之長者。取出護持更有何妨。況元來收東寺。今亦本所代々宗長者相承者。[此尤可叶]先師[本]意也。觀賢以愚昧之質忝爲宗長者。就先師遺迹盍尋其本意乎。以前依仰旨勘申如件。

延喜十九年十一月九日

權大僧都法眼和尚位觀賢

此狀東寺根本者。爲唯密本所故也。上云眞言寺其意炳然也。對八□□本寺□更不可云本寺也。

戒牒案醍醐所進

興福寺

東大寺

大德勝濟律師

東大寺

大德延□律師

招提寺
大德定日律師
藥師寺
大德淨久律師
沙彌空覺稽首和南　　大德
竊以（中間略之。）
康治元年五月五日　　沙彌空覺
和上
二品法親王覺法
戒堂達
傳燈法師位
傳燈法師位
羯所
從儀師傳燈大法師位兼箄
從儀師傳燈大法師位圓嚴
威儀師傳燈大法師位□□

鳥羽院御戒牒案
東大寺・
大德二品法親王覺法
東大寺
大德少僧都法眼和尚寬信
興福寺
大德權律師法橋上人位濟圓
興福寺
大德壹賢律師
興福寺
大德觀信律師
東大寺
大德淨能律師
東大寺
大德濟智律師
太上法皇御受戒之時。三師之內。於和上羯磨者東大寺勤之。而東寺唯密之僧隨時令此勤僧者御戒牒既被載東大寺大德。興福

寺等不然之上者法親王以下□□寺々僧令勤本寺役給之條支證分明也。醍醐申云。爲勅請雖被召他寺僧。就戒場本所被載之條有何□見哉。抑又和上羯磨必專寺之由申之者。與天仁戒牒文相違如何云々。

此條□人受戒者如恒例□□□□□□□法皇御受戒者異常必三師別人勤之。令混之條暗推之料簡也。

官牒案醍醐所進

太政官牒神護寺

傳燈滿位僧仁樹年卅七臘十八眞言宗與福寺

右中納言從三位兼行右衞門督陸奥出羽按察使藤原朝臣淸貫宣。件法師宜補彼寺寶塔院七禪師傳燈大法師位□□□辭退之替者。寺宜承知。依宣行之。牒到准狀。故牒。

延喜六年四月五日　左大史正六位上菅野

參議左大弁正四位上兼行勘解由長官播磨權守橘朝臣

醍醐天皇官牒案東大寺所進

太政官牒神護寺

應待寺家牒補入寶塔院七禪師事

右得彼寺牒偁。蒙去昌泰元年八月廿五日官牒偁。謹撿案內。件七禪師。去嘉祥三年十一月三日始被□令修御願。厥後每有死闕若辭退。寺家簡□□□□□撰定者。別當三綱連署申官補入。而年來七禪師□□不經寺家稱病辭退。或不擇其人任意相讓。各就因緣直以申官隨下牒被補非一。今撿案內。四天王寺以其如此申官立制言上寺牒補入十禪師。彼四天王寺無格尙起請新制。況乎專寺有前例。盍履行應跡。望請件七禪師。若死闕若依病辭退。若□還任解闕之類。則寺家依舊簡定其人。修狀別當三綱書署申補入。若有宣旨被補先下寺家依實勘定言上補入。然則□□自絕諠譁之上。立心イ謹請官裁者。大納言從二位兼行右近衞大將藤原朝臣時平宣。依請者。寺宜承知。依宣行之者。而猶年來七禪師等不擇其

人任意相讓。不經寺家申官補入。因茲受讓初來之輩不□□住持修道久留之僧漸欲散去。是乃不依前例不拘後制之所致也。望請件七禪師每有其闕。寺家依舊簡定寺內住僧修學相備之人。別當三綱幷氏人等修狀宣署申官補入。然則御願無闕佛法自隆者。右大臣宣。依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准狀。故牒。

延長三年五月廿五日

知今此官符者。寶塔院七禪師者。嘉祥三年被始置。昌泰元年被定制符。延長三年又被誡不□。而醍醐寺所備進官符等。正文不審之上。不載寺家別當三綱氏人連署。是併不知寺門之故實。不弁宗家□□□□人等閣寺□住侶任□因緣以他所□在輩。指本住寺□所載下也。已不□先例不拘後制上者。代々不易之官符解文等更非對論之限。天曆天德官符亦以全非本寺本宗。而注麁錯亂而書麁者謬也云々。

此條承和十年官符之掟也。指掌□□□新儀准諸宗智者帳若□□不限□□諸宗蹤跡也。故餘宗別當竪義之解文官符等皆又此義也。雅□□之料簡尤比興也。抑又不錯亂本何處在哉。就中如料簡者承和七年官符不注年藺而直注東大寺。猶可爲戒場之注哉如何。

醍醐又申云。天曆天德定額之官符幷延喜年中七禪寺官符。眞言宗下注大安興福元興東寺等若東大寺爲眞言宗本寺者寧不違此等之官符哉。

東大寺牒狀案

被衆議偁。延曆寺衆徒依企濫訴被召返本覺(マヽ)望設雖寺門至滅亡之期。設雖僧侶蒙流罪之刑。更以不可爲痛。曾又無變一諾。向後彌通好。哀樂宜拘有思慈者慈。有歡者同歡。豈未來際自他互

流力。後昆未蒼。敢以莫遂失。仍及滿寺連署。此條若有違執者。大佛四王八幡三所可有降罰之狀如件。

延慶元年十一月　　日

仁和寺返牒案

本覺大師號事。依山徒之非訴。及　朝議之改變。匪啻曩祖之恥辱。已爲祕宗之滅亡。雖運聚冬雪之志。未携櫂秋霜之業。仍被塞無理之嗷訴。不達有道之早聽。而依舊好遮披來牒。滿寺銘肝、群徒含咲之由。衆議一同所候也。此旨可令披露給。仍執達如件。

延慶元
十一月廿二日　　上座威儀師維勝

東大寺牒狀

就被召返本覺大師號仁和寺與東大寺依有舊好殊企同心訴訟不被返贈彼謚者以寺門滅亡爲其期曾不可有改變向後彌成魚水□□□□寺互齊憂喜雖纖芥不可存異議事

右弘法大師。依　勅來住吾寺。眞言乘教任緣流布京洛以降。東寺之法流濫觴起自當寺。北闕之護持威力盛于此宗。然間貴寺薰修之禪襟者。則是當寺眞言之等侶也。儀自古而已舊□□在今而猶新者也。于茲　太上法皇於東寺有御灌頂。仰其賞之尅。被贈大師號於圓城寺。是則訪例於先王之法行。任事於曩祖之芳躅。感德之至德被授于可授輩。而今屬御代之始。延曆寺衆徒可被召本覺大師之由無故就企嗷訴。後梟徒等蒙鳳裁訖。是已一宗之瑕瑾也　兩寺之恥辱也　仍殊同志驚　天聽。宜盡力達大師號云々。凡楚忽之朝議迷是非者也。貴寺沙汰之次第何未及牒送哉。頗所失本意也。當寺眞宗之滅亡。本末兩寺之恥辱。何事如之。先停公請於顯密。可達欝憤於　天聽。宜存此旨可有一同之沙汰之由僉議候也。早可被披露滿寺。仍執達如件。

延慶元
十一月廿日　　年預五師宗算

謹上　仁和寺執行威儀師御房

仁和寺契狀

就被止本覺大師號東大寺與仁和寺依舊好不淺及同心沙汰於自今以後者殊兩寺成一味思

一寺欝訴者可存兩寺大訴事

右　太上法皇御灌頂賞。被贈本覺大師號於圓城寺之處。延暦衆徒依企濫訴。無是非被召返之間。一寺止　公請閇門戸所訴申也。而貴寺□□□□之沙汰遮及牒造已達　上聞之條。一宗之昵兩寺之好彌令露顯畢。此上若背契約之旨趣。忽有改動之所存者。永蒙衆勘可　被放高祖之門流□廻併可任群議。凡自今以後。以一寺之訴訟爲兩寺之欝陶。限未來際不可有依違之間。滿寺連署。此條若有違犯者。兩部諸尊八大高祖可有隆罸之狀如件。

延慶元年十二月日　連署略之

牒狀

被案議併　醍醐寺者受高祖大師之餘流。傳聖賓僧正之遺訓。爲當寺之眞言　東寺之□□□□□□□者當含欝訴之处。彼寺可同心之處。擲返牒我不隨本寺所勘。雖三神及入洛雖一宗將滅亡□□□一烈之企。太以不儀之至也。此上者向後於彼寺僧者。停止登壇之式。廢置眞言之號者也。然者非高祖門葉。離東寺餘流。永削當寺眞言宗號之上者。更以何而可隨　朝用哉　勿論次弟也。貴寺宜被存其旨之由滿寺　一同群議所候也。仍執達如件。

延慶二

十月二日　年預五師賢俊

謹上　仁和寺執行威儀御房

返牒

醍醐寺間事牒送之趣　披露候之處。早可存此旨之由衆議候也。可令披露給。仍執達如件。

延慶二

十月四日　上座威儀師□□

令□以□山城國乙訓寺件寺氏人所司等爲奉令

猶住奉付屬仍有御房東寺以弘仁十□年准　勅
永給須鎮爲密教根本之庭作西院爲阿闍梨房令
當住令成累代□（中間略之）上件所々御房 或本寺 或准
勅移渡或尊越應讀或發心修行之所等也不悉以
一知万耳。

右行狀者遍照寺法務經範之集記也□□本寺
本宗之篇云御坊多篇尋大師御手跡不加私詞
之上者以當寺內□寺之條支證明鏡也
散住之僧綱之旨官符又明鏡也如建久承久之廳
符者此以號末寺之別當爲本末之由緒之條勿論
也。醍醐寺申云補寺務者門流之光花也。敢非本
末之儀

續群書類從卷第八百二十四

釋家部九

表白集

炎魔天金剛般若供養塔
釋迦彌陀觀音地藏啓
釋迦供養塔
孔雀明王供養啓
同明王供養啓
傳法會啓就胎藏供養法

表白集

北斗

保安四年三月廿九日。於北院以十口僧十ヶ日被行御念誦。結願供養法勤之。院御祈也。

夫北斗七星者。垂跡於北宮施化於南州。是以信敬者垂感應。改死付生。專念者施効驗。轉禍授福。依之十ヶ日之熏修偏祈寶算於万歲。百万返之功力專任玉體於七星。然者則本命元神止相剋而持念眞言之勝利。爰顯羅睺計都住慈心與寶壽長遠之御願忽施。若爾者太上法皇德是竝北辰。椿葉之影再改。尊又備南面。松花色十廻。乃至義云答諸國王猶自宮中作曼荼羅。如法護摩禮拜供養。北斗歡喜爲擁護。故久居勝位恒受安穩文。

北斗

元永三年二月二日ヨリ依僧正御房御祈。於成

就院供養勤之。

大(夫カ)以。旋機廻空仰之垂感玄戈存外信之授福祐。是以北斗七星者囊括七曜。上耀於天神照監八方。下直于人間群星所朝崇。万靈之所俯仰也。故禮拜供養之輩削死籍於北宮。誡(誠カ)心渇仰之類録生名南簡。寔拂支孳(天カ)賓鋷保壽等(算カ)妙藥也。加之說決定業障悉得除滅。況非時中夭之怖盡拂演。五百由旬内普皆同遶(圍カ)。況供養恭敬之砌豈不來乎。何況大和尚言薰修多年圖繪供養之勤幾乎思歸依日新持念眞言之功積。稍計此勝業可知彼利益。然者則本命元神者止相尅垂擁護於法體。羅睺計部者住慈心却尼(厄カ)難於未兆矣。

尊勝

永久三年三月三日。於成就院爲僧正御房御祈尊勝曼荼羅奉開眼御導師勤之。但是二位大納言阿闍梨所得也。

夫以。覺王之濟群類由歸依與施益。聖力敎之專利物運功力與顯驗。是以大法主加丹誠於五大圖除障之曼荼羅。染幹墨於六抽(軸カ)寫顯密之修多羅。御益是奉爲法印大和尚位御惠(息カ)災安穩也。夫尊勝曼タラハ大日如來和隨緣之智。顯八大佛頂之形。自受用智趣敎令之道。示二大明王之質。是卽最尊最上之法。唯佛與佛之境也。依之心仰本誓保壽福、況圖繪供養之信心乎。耳觸名號除罪障。況年來誦之薰修乎。忩思懇誠之旁積可知利益揭焉。爰大法主道(遁カ)槐(門輔カ)同捕翼之家。入忍辱慈悲之室以來久。爰習三密(宿カ)瑜伽之上乘。遂得許五智灌頂之職位。是不知縮因之相催。只法印大和尚之廣恩也。實俗(浴カ)無漏之恩澤。益捧消塵之少善。故祈法體於松柏。我等共遊門葉之枝。同惠命於龜鶴。我等久定惠之翅。只志之所之奉祈延卑之謀(計カ)許也。然者則八大佛頂合力拂衰患於

遠方。二大明王振威垂擁護於室矣。

曼荼羅尊勝　佛眼　愛染

永久二年七月廿七日。於紀伊阿闍梨之亭尊勝佛眼愛染各曼タラ三鋪奉開眼供養也。

夫以。栴檀難（雖カ）芳隨風增匂。白玉雖潔不瑩無光。佛法之境界蓋以如此。爰大法主出二親恩愛之家。入三密内證之室以來。朝凝五相三金之觀。朗性德圓明月。暮入三部四處之定。明行國（因カ）至果之理。以況云薰修者一千餘日。燒塵勞於護摩之智火。尋練行者十餘箇年。捨身命於山林之靈地。云修云學無不究切、定知。設不圖繪形像。設不專供養。其功不虛指（捐カ）者乎其益揭焉歟。然而流水差箏速致彼岸。驟馬奉難（擧鞭）早至所詣。是以信心之中抽信心。歸依之中專歸依。圖繪數幡之曼タラヲ儲供養之齋延御之處也。

尊勝

夫尊勝曼タラハ五智之薩埵和（之カ）隨緣々智。顯八佛頂之形。八九之心王趣教令之道。示二大明王之質。依之仰本誓保壽福也。況圖繪供養之力乎。聞名號除罪障也。況信心歸依之誠乎。

次佛眼曼タラノ心一切如來能生之佛母。五部瑜伽深密境界也。加之説壽命長久千万倶胝。何有失死之怖乎。誓諸佛箏當（常カ）隨衛護、蓋撫（寬カ）摩緣之提哉。就中八大金剛諍力□厄難於未然、七曜諸宿振威垂擁護於持者。寔最勝無比之祕法。成弁一切之事業。只不過此法。

次愛染明王者。金剛部之上首。金剛愛之纏身也。利生有剩得愛染之名號。弘願難測施喜見之本誓。所以六臂之器校（杖カ）悉隨所求與悉地。三種之眞言皆由持誦顯効驗。況今曼タラハ。四攝薩埵捧智表圓（圍カ）繞。八供天女執標幟列。主伴合力早師勝利於須中聖衆代番速無侍衛於禪室、憑哉未

法利益之誓約。當五濁亂曼之今。貴哉增益福壽之金言。答圖繪形像之勤。佛法之在也由致人之歸依。致人之歸依由施利答(益カ)也。若爾者大法主今壽筭於百年。南山之假齡无傾。施榮耀於一天。東寺之紫衣任意乃至云々。

尊勝

久安三年六月十日。於押小路殿尊勝佛頂五十體各三尺同タラニ三千返供養之。請僧十口。已講隆晴已下也

夫以。毗迦摩羅之靈藥聞名除業病。烏スマサノ功能觸耳遐齡是改。尊勝以(佛カ)頂者須臾持念之力忽無始罪業立滅。剎那頂戴之功遙保無邊壽福。況五十體造立供養之功乎。況三千反摸寫開題之勤哉。加之三世覺母現聖容。勸請來於佛陀頗梨釋提桓因成隨喜立誓言於我常隨遂(逐カ)。利益勝諸教只之可知。爰禪定仙院言歸依三寶之行。漢皇供(猶カ)恥其德。思斷惡修善之俸(マヽ)文帝讓其名。既而瑩戒珠而餝玉體。不荼荊巖三獻之光纖尸羅而爲法衣。擬于綱輿五玉之莊。爰知飜遷反之宿運保金剛之法體。何況於今尊者造立圖繪之功數餘年。年序稍積思持念タラニ勤安(每カ)日不闕信敬長今也計旁薰修利益豈唐捐乎。然者則淨除業障之本誓故早除御无始之罪障。益(答カ)增益壽命之悲願。必授寶壽長遠之利益。然者汾渇(陽カ)水澄見漢河一青之色。邈(貌カ)古風靜聞大山之呼之聲乃至云云。

不動

天永三年四月十一日ヨリ五十ケ日。於成就院依法印御房祈(念カ)命勤修不動護摩開白用之。

夫以。息天(災カ)延命之勤雖廣。无如三密瑜伽之行法。滅罪生善之謀雖多。无過四種護摩之事業。所以內觀覽字於遍身除業障之種子。外授天分

於呂中供心數之諸尊。是以修聖九(无カ)動之祕法仰降伏魔怨之本誓。立扇底迦之大壇。致悉地圓滿之謀御。夫大聖不動明王者。和无相法身之理。示童子肥滿之爲(相カ)。收忍辱慈悲之質。顯忿怒暴惡之形諭(マヽ)。是卽隨緣眞如之化攝化利之方使(便カ)也。故須臾歸依之輩者。却怨敵於一百由旬。刹那頂戴之類者。保壽福於万歲不老。何況大法主晨昏所憑者大聖明王歸依年久。寤寐所仰者祕寂咒持念日新。計念彼薰修。可知利益揭焉。加之設若纔憶念之功立。所住之處无有魔事。明布字眞言益演。又正報蠢者能延六月住實權魔悉敵之智釼。延齡增壽之祕方也。然者則生々加護之本誓不□。四大明王共垂加護。晝夜隨遂(逐カ)之悲願不虛。二小童子同奉侍衞。必顯効驗於修中。施利益於當今給云々。

不動護摩

元永元年六月廿二日ヨリ限七ヶ日。於池上新御所僧正御房御祈命(念カ)勤修。

夫以。覺王之利物雖廣不過順逆二門。如來之數雖區无超顯密二教。而拂障難力大聖明王獨勝。成悉地謀護摩事業最上。依之立扇底迦之圓壇除罪障於智大(火カ)。修聖无動之祕法却怨敵於未兆。夫不動明王者法界體性之妙用。淨菩提心之智方也。是以和元(无カ)相法身之理。示童子肥滿之相。答降伏魔怨之願。顯忿怒暴惡之形給。是隨像(緣カ)眞如之化現攝化利生方便也。故須臾偈(渇カ)仰之輩三毒之惑障忽滅。刹那頂戴之類四種之魔軍无近。何況大和尙皈依年久。持念日新。御計念彼薰修。可知利益揭焉。加之設若纔憶念咒七日三時之歸依豈空(爾カ)乎。誓生々加護。況一生百年之利益何難矣。若亦者四大明王諸共助晝夜遂(隨逐カ)之悲願。八大童子合力顯給仕行者之勝利。凡拂內外之諸障九拂內成无邊之悉地御事敢不可疑。然者

則法體共松柏 末葉久遊其壽城。悳命同龜鶴門流霈溶其思(恩歟カ)被。乃至。所住之處无有魔事之誠說不虛者。魔像(緣カ)魔界不可臨此砌矣。

観音

元永二年六月十七日。僧正御房於 池上御所令修遂修七箇日給。今日當第六日。三尺正觀音像開眼供養御導師勤之。數度雖申辭退。令(全カ)以元(无カ)御承引。仍只所勤供養法一座也。

夫以。聖智遍法界比鐘谷而唱 和眞如朗以臺超摩尼眞感應化用。難思不可得而稱者歟。今觀世音菩薩者 利物染心而留身於十池(地カ)。濟度染思而抑覺於三身。三界所以仰之。十方所以憑之。是以一心稱名之聲 却難於万方。三葉(業カ)禮拜之類全壽福於百年。加之六十二億盡形像之供養 元(无カ)異一時之禮拜。三十三身遍法界之利益 自顯須臾之歸依。何況今抽一心之丹誠。瑩三尺之金容。仰二世之利益。調六度之供養以御願之鄭重。可知利益之揭焉至重也。就守(中カ)仰七分全得之金言。演七日修善法莚。憑五智大我之證明。修五相方□行業御之處也。所以朝所修者 理趣三昧之惠業。速疾成覺之道勝餘教故。慕(暮カ)所勤者諸佛護念妙典。攝取不捨之願超諸業故。凡云顯云密。皆是滅罪生善之御願。云佛云從滿現世 當生之所求矣。

聖觀音

久安五年七月廿八日。於院供養。

夫以。覺日炷一天先照信敬之頂。法水灑四海殊霑歸依之掌。佛法之感應蓋以如此。爰聖觀自在尊者。大悲深重之薩埵。利益无邊之大聖也。是以利物思深而 留身於十地。濟度願厚抑覺於三身。□□所以憑之。四生所以仰之。六十二億盡(壽カ)形壽之供養 无異一時之禮拜。三十三身遍法界

之利生自顯須臾之歸依等云々。方今仙院階下言三寶之歸依漢皇耻其德。思治世之勝事堯舜讓其名。其中於觀音歸依年久知徇繰厚也。信敬日新是感應深也。彼毗舍利長者之顯刧(効カ)驗繼運稱念之誠。禪定法皇之致歸依。兎造生圖繪咒。清弁菩薩之期三會。聖者持念之力。今仙院階下祈百年。又能施无畏之誓。彼者只一心稱名之功。利益尚揭焉也。此者三密相應之供養。勝利豈空乎。誠雖異代下時信力是一者歟。若爾者一臺雨花之恠異。是成千秋万歲之喜(嘉カ)瑞。天爰(天カ)地恠之御德。及奉守天長地久之御護矣。

十一面

久安四年五月廿五日。於院用之。

夫以。梅生柱□祕術尚施延齡增壽之能。施无畏者之威力盍顯寶壽長遠之證哉。是以今此尊者大悲深重之薩埵。拔各(苦カ)與樂之大聖也。凡集三世諸佛之慈悲。所號十一面尊也。此故億(憶カ)念作意之輩忽顧(願カ)十種勝利。專念受持之類必得四種之功德。其十種勝利者。自一名離諸疾病乃至第十不非時中天。一々利益皆无非深甚。何況一切意願皆得滿足。何所願不成弁。明現身得離諸苦惱事。不可存非時中天之悕。加之經說云。若國土中疾病起者。頂上佛面能令疾病除愈文。誠除疾病之難持癢煙之悕。此尊獨其德勝。就中偏執之云(之カ)說云。一切有情纔稱念我名。超稱百千那由多如來名號。皆得不退轉離一切病患文。文心顯也。況纔稱念名號尚以如此。況卅五體圖繪供養利益何陳乎。依之尋證據於憍薩羅國。其利益及于一百年。訪得益於波羅奈。遙延八旬之遐齡。凡古往當今異域本朝靈感揭焉。只在大悲觀音之利益矣。若爾者仙院階下云々。

楊柳觀音

保延七年五月廿日。於鳥羽殿有之。

夫以。雪山有藥草見之者除業病。切（切カ）利有甘呂嘗之者存長生。藥草元（无カ）心尚施不死之能。醫王之哀生益施揭焉之益乎。而今觀世音者蓮花部之淨德。妙觀察智之化用也。淨妙國土現无量壽雜染世界號觀自在。拔濟宜三世得益通十方故也。依之或持蓮花卽表法世之不染。或執楊柳又播瘴烟之厄難。今像是也。加之一時禮拜之華顧（顯カ）正等覺異之利益。況多年供養之薰修乎。三稱我名之類。莫不往救者之効驗。況每年孟春之御願乎。就中佛像者一千體。廣及人民門々崇之。經典者百十卷。專祕疑信一々顯之、云（受カ）之尊讀撲眠首題已除五夜叉之□得益於波羅奈。遙保八十年之齡。彼者一心之合掌也。玄應尚焉也。此者三密供養也。丹祈豈唐捐乎。若備者實算之延長者。偏特等覺等道之尊。玉體靜謐者。必在大慈大悲之誓矣。然者則仙洞日久淨法體於劫石。禪定水澄論惠命於龜鶴。兼又國母帳中万歲之影无傾。紫震之床邊。千秋之月彌明。槐林雲容（客カ）久遊壽城。男官女官長俗息彼（恩波カ）。所祈在此三寶光誤矣。

塔婆

永久六年三月廿日。或人造立七寶小塔令供養之。

夫以。諸善之中最大者无如造立塔婆之勤。功德之內殊勝者不過三密修行功。是以丹青究功顯五大所成之塔婆。莊嚴盡美瑩兩足滿月之尊容。夫尋造塔之因緣者。勝軍地間顯塔婆之切（功カ）能。釋尊引證演輪王之記別。依之說壽命長遠。先有橫死。百年之壽算何不保。明□重惡悉得消滅。六根之罪障悉不消乎。被（彼カ）聚砂之輩。尚植仙（佛カ）種於福田。況抽一心而造營。其功忌（豈カ）空乎。結草之庵招果報於天上。況鏤七寶而彫刻。利益何讓哉。加之二佛同座之儀式。不異語（□カ）明法花之古。五輪其（其カ）。足之形體相似從地涌出之昔。雖時代異昔□是

同。寔思御願之鄭重。可知利益揭焉。就中佛法之在世由人之歸依。致人歸依由施利益也。若爾者女人施主拂厄難於万方。怨家怨敵之怖无聞名。金壽福於百年。榮花榮耀之願隨惡(意カ)開矣。

塔供養諷誦導師。

保延五年二月廿二日。鳥羽二(三カ)重御塔供養大阿闍梨御色衆廿口之內。僧是四口。被行勸賞。寛遍叙法眼。

夫以。獨之鏡奇先(光カ)不瑩者无光。花原之磬祕聲不擊者无響。佛法之感應取喩如斯矣。爰仙院階下言曩劫之宿善。能五百佛與爲帝王。飡思現在之證乎。崇三密教而爲太上法皇。是故以歸依三寶爲寤寐之勤。以斷惡修善爲晨昏之事。□十善薰三世慈悲及于一切者歟。遂則建三層之塔婆。安置九品教主。餝五智之壇場。開演六度之供養矣。露盤之映朔(明カ)日自寫密嚴國土之儀式。寶鐸之松風只似花藏世界之莊嚴。何況佛則攝取不捨之能化。瑩黃金於等身。經只直至道場之妙理。寫眞文於金銅。是皆及不攝於三會爲證得果於五智也。彼漢文帝之戴佛日尚晴遍照之餘耀。梁高祖之湛法水只隔果海之餘流。御願況勝曩代利益豈唐捐乎。加之二品親王之卅歲儀也。疑遁三地垂讒(諦カ)明歟。廿口淨沼(僧カ)之烈座次之各合十指抽懇信矣。凡法會之鄭重只奉任佛界之見耳。方今爲懺悔滅罪悉地成就令行諷誦經之處也。

三重ノ鴈塔内ニテコソ。皃鐘ヲハ鳴ケル定恵ノ翅ヲ延テ。爾者鶴ノ齡ヲ保テトコソ有ケレ。

九品ノ王ノ前ニシテ鴈ヲ□ハ捧給ケル。慈悲ノ毗ヲ廻テ。爾ハ龜ノ壽ヲ援給トコソ有ケレ。

藥師　或人藥師仙(佛カ)令供養之。

夫以。覺王之利物雖廣、醫王善逝之慈悲殊勝。

三答（荅カ）物之化用雖普。像法轉時之利益尤深。是以分身於十方。設是古之樂及慈於一切治郡（群カ）生之病。是故賢聖凡愚共彼尊重。天上人中同所瞻仰也。何況諸求長壽得長壽。可拂短命夭死之怖。演求富饒得富饒。可全万歳千秋之壽福。加之聞名之力却未然之厄難。況圖繪形像之功乎。讃嘆之拜既況恭敬供養之勤乎。況以御願之如說可知利益之掲焉。若爾八十二神將結大誓乖擁護於十二時。七千夜叉建義利致侍衞於禪室。凡像法轉時之利益。不會衆難之誓願。顯勝利於此時矣。

阿彌陀講表白　於或人處行之。

夫以。佛道不遠。是心本佛故。眞如无外。弃此身何求。迷悟在我。發心卽到。明暗非他。修急證佛法之境界蓋以如此。爰大法主宿因多幸。爰（愛カ）蘿（マヽ）受之人身。機緣時至逢難値之佛教。此度不招外肥之門者。何時到常樂之都。是以當彌陀如來感應成就之日。致稱揚讃嘆之勤之處也。八十億劫之重罪在消滅於一稱之誠。四十八願之大悲垂迎接於十念之力。加之雖一花一錢不捨。攝取不捨之誓深故。雖下品下生可足。來迎引攝之願厚故。何況結宿緣於五濁之迷方。儲引接於九品蓮臺。受生於南閻浮人。可懸思於西方界。依之今日爲開講之濫觴可爲每月恒例之事。仰願彌陀種覺無（垂カ）證明知見。現在百年之間。讓无量壽之德。万歳千秋之夕生七寶地之中乃至云々。

仁王

永久二年十二月九日。於成就院被行十座仁王講。結願講師勸之。

夫仁王般若經者。轉禍爲福之妙典。佛厄之刀叙（劔カ）也。加之一念信解之功等十地之功德。一日二時之勤生七福之花菓。是以天帝講經頂生之四兵忽退散。普明誦偈斑足之怨家報慈心實。尋證據天上。昉得益於人中。効驗掲焉。无過今經。就中

說今千里內七難不赴。況於受持演說之砌乎。演亦護一切衆生身。況於信心歸依之乎。依之大法主爲每年恒例之御願。開百座之講肆。每迎春秋二季。崇五忍之妙文御之處也。然者則五力之薩埵振威垂加護於五體。百部鬼王代年授壽々算於百年終云々。

鎮守講

永久二年六月六日。於仁和寺鎮守明神九所拜殿。始行講經論義。講師某。問者五人。際（證カ）勝覺鑁等也。講心經。副文釋論。立義分也。

夫以。法性圓融之理□名言常寂也。眞如實相之法施色湛然也。然而待言詮理。如水隨器。逗機施益。似響聲應矣。受（宴カ）鎮守大明神者。迺本地而垂爲助佛力也。就中守東寺之密宗。卜寶殿於仁祠之砌。誑南天之祕藏。儲靈社於伽藍之邊。依之講讀般若之嚴言。彌奉（増カ）惜法樂。論談大乘之幽旨。又奉副威光。是寄事於神威。勸學於後輩也。大般若心經者。无相眞空之妙理。諸性融之眞詮也。省十六會之廣說。畫一紙之妙文抽之肝心。備十四行之略文。天神地祇離業證道之謀。不可過般若之妙用。五釋摩訶衍論者。窮性海之厚祕藏。攝行因之本淵洞。何況今立義分者。文言少略。囊括百億之經。理趣深玄含藏一代之敎。故口誦文相同誦一切之契將意思義理无異。三世之諸佛究竟至極之大乘。豈如此立義分矣。加之伽藍傳法之勤。多年積則永代當社論談之莚月爲恒例。是以碩學比肩（肩持カ）淨兩重之淺深。嘗替玄幽究果海之源底。寔人法繁唱（昌カ）之今（マヽ）傾不異摩明行蘭之嚴時。是偏起自法印大和尚之賢慮。然者則神不自貴。依人之崇貴也。人不自安。依神之助安也。若爾者垂（□カ）如護於法體。遙仰三寶依怙。副遐算猶惠命遠瞻一宗之棟梁。佛法之興隆只當于此時故也。兼又廣澤餘流久澄悉濟恩波。禪林

之末（葉カ）業彌榮各開榮花。爰謬以庸昧之身行鄭重之御願。忝次アウムノ吻。侍大鵬之高聞更非決雄雌於座施稱答於當時只喜講會之濫觴。欲勸後輩之碩學言也。仰願云々。

六字

夫以。悉地成就之謀 尤如三密瑜伽之行法。除災與樂之基。不過六字神咒之威力。是以專念受持之輩。拂禍厄於未兆。歸依渴仰之類。保壽齡於遠齡。加之法衆惡都盡衆善補處。滅罪生善之御願可足滿。得受百歲得見百秋。短命夭死之怖何有乎。就中惡人品々致厭魅。咒力方々即滅之。眞言之功力利益揭焉故也。依之國母殿下奉爲御產平安皇子誕生之御願圓滿。抽一心之揭（渴カ）仰持念六字之章句御之處也。憑哉降伏魔怨之本誓。可却難於万方。貴哉諸天敬愛之所說。加擁護於玉體。然者則椒房之窓前千秋之月增光。桂門之床下万春之花副色矣。

安居終

永久四年七月十四日。東寺安居終供養法勸之。

夫以。安居講經者。鎭護國家之洪業。利益有情之基漸也。是以尋濫觴於本朝。天武皇帝設開演於南部。訪權輿於自宗。桓武聖主勑講經於東寺。（皇カ）星澤廣被。法水久霑。彼忉利之安居九十日爲母說法之儀式不幾。伽藍之講經二百年。興法利生之薰修无盡。何況所講者四部之大乘。究幽旨於九旬。所修者三密之行法。朗觀念於一座。夫今法者諸佛肝心之祕藏。法身內證之境界。竪論淺深有四重差降。横觀性德无十界優劣。依之且（且カ）爲學徒練磨只爲國家泰平。當三伏之結座。驚四方座衆。方今長吏法師（印カ）大和尚位。與（問カ）法思深續密教於龍花。利生願厚同舊跡於荼城。仰願兩部曼タラ。伏乞三國阿闍梨。依垣（恒カ）偶之御願。寫如說之知見抑謬。非七步之中行一座之決

請。智弁拙許而眞（莫カ）誹矣。

八字

久安三年十月七日。於院御前勤之。

夫以。諸佛利生万差。得益機（縁カ）祿雖千珠（殊カ）。攘変（災カ）招福之謀、八字文殊之力尚勝。是以今此尊者。三世佛陀之覺母。十方大士之導師也。是故握八不利鉧。握八迷之邪執。捧清淨之青蓮。表法性之不染。依之誠心渇仰之輩、竭忌（妄カ）執於即時。專念受持之類。全壽福於万年。加之儀軌說云。若善男子善女人誦此八字タラニ三反。即皆擁護自身。乃至七反力況自身乃至一切衆生身咒三時護摩行力。蓋成實（寶カ）壽百年之謀乎。何況說能除一切病。豈有病患中天之怖乎。明能滿一切願不成弁乎。但今頃天變時々示惡夢夜々現却支孽於未然。只可任八字尊威力也。抑且七曜九執之曜、一天皆是文殊之所變。廿八宿之點八方悉八字之化現也。凡云五行云五大眞（莫カ）非覺母之化用。然者則不可有天變恠異之怖。曜宿之能化故。不可惡曜惡病之祟。是皇（星カ）辰之上首故。就中有交（マヽ）云々。有道若（若カ）雖逢變異必免其災云々。忝我君免當有道定免變異御歟。答爾者八字振威不誤擁護。自身之誓願諸天合力。奉授能滿諸願之利益矣。

炎摩

永治二年四月十七日。於土御門殿炎摩八闡若供養勤之。

夫以。鄢厚千里之術。保長生之算。彭祖万祀之方。招不死之壽。況炎王効驗乎。況太山之威力乎。是以炎摩法皇者日々巡閻浮提。衆生之善惡時□驗（マヽ）顚梨。剋壽命之長短。依之誠心渇仰者、忽轉决定應受之業。專念受持之類。遙保長生不死之算。爰禪定法皇言薰修既十一箇年。每月七日供養不怠。思形像又造立圖繪不知幾千

万。彼景帝之一謝盡忽位三舍之慶。況法皇數年
歸依益保百年之寶筭御乎。就中文々(云カ)。若國王以
慇重心修此法。炎王成歡喜。沒王報傾削死報之
籍付生籍□。誓願有憑。勝利不疑。若爾者削死
籍者出自悲願。顯利益於此時。錄生名者赴自本
誓奉授効驗於玉體。抑亦摸寫金剛般若經百卷。
以五口禪侶轉讀之。彼隆夷希演供養者。隔三密
之行法趙顏代祭泰山未致侄之誠。然而玄感不
虛故顯揭焉之勝利。何況以今比古御願既超上
古利益豈唐捐乎。若爾者早佛力法力合力。奉援
寶壽寶筭之悉地矣。夫炎摩法皇者。尋本地之本
者。卽法身之大士。訪應(要カ)設之意者。冥官之上首
也。是以致信敬之誰。象益如水隨器。抽信心之
類。顯證似影隨形。何況轉決定之業。況非時中
天乎。削死報之札。況短命夭死乎。而今云々。或
時用之。
義說本誓云。

住无傳三昧。能除衆生縛。
不以非法治。罪福无錯繆云々。
經云。誦咒七反。其炎摩王心大歡喜。速來受供。
釋迦
大治五年三月日。或人佛七鋪經七部供養之。
夫以。降(生カ)王无外。隨機根示遠近。佛智備心。依迷
悟現大小。是以運(念カ)悉於淨刹。淨刹圓心內。懸念
於佛身。佛身自前明。而愚人迷五妙。積當來之
苦因。賢者恐三途。廣結出離之良緣。今生不植
善種者。來世得果如何。可如抛一生之淨財早到
三明之樂域。因玆如大主皆眼前之名利。圖數體
之佛像。准沒後之迄(マヽ)修。寫七部眞文。今日則縮
七々忌辰於一日。期三々妙果於身後矣。憑普弁
之對揭(揚カ)仰七分全得々之金言故也。佛像者釋迦彌
陀爲始。觀音比扇(肩カ)。皆是現世當生之大導師。濟
度苦海之大船師也。經王者不等大會之宜。誠女
人侄(徑路カ)洛也。得證據於龍女。利益不可疑。次理趣

三昧者。擁罪障惠釼也。无相之眞詮故到菩提直道也。速疾上乘故。何況纔觸耳去(者カ)。三業六情之罪垢忽除。自涌(誦カ)口類。五智四身之妙果立證。加之說(〔〕カ)受持之切(功カ)等一切如來廣大之供養。明思惟修習之益。證十六菩薩現生之果位。實滅罪生善頓證菩提之謀、不過理趣三(マヽ)、昧之行法。依之開眼開題之日令修此行業之處也。凡云佛云源皆出淸淨之一心。云顯云密豈非出誰(離カ)之良緣哉。御願尤鄭重也。三世之利益何疑。仰願諸佛薩埵。伏是一乘妙經。早五障之雲晴三明之月朗。乃至功德有餘法界普利矣。

釋迦

夫釋迦如來者。大日法身成所作智之所文。羯磨部主也。利生周遍法界者。不到處化用變在諸趣无不現所也。是故經云。如芥子許非是弁捨身命處文。以此文可釋尊利生深重而勝餘佛也。何況五百別願者。誓底而六度无餘衆生界四弘惣願至次而限未來際爲期。加之三世諸佛被嫌極惡之衆生。釋尊獨敎化之。十方如來被弃邪慢之群類。能忍尊引導之。其恩德高衆五兵還短。其弘誓深元四海猶淺、依之。

孔雀

天養二年七月五日。於院等身造立孔雀明王。同仕廿部開眼開題。御室御所御導師勤之。

夫以。九雲明鏡之花見之保算。八俥神舟之色觸之延壽。[illegible]三世佛母之効驗乎。況祕密大乘之威力乎。是以孔雀明王者蓮花部上首。妙觀察智之所變也。是故誠心渇仰之輩劫(却カ)[illegible]厄於万方、專念受持之壽算保於百年。何況七佛合力助明王之利益。四天振威滿持者之所願。加之七曜九執者明王之眷屬也。點八方助本尊之化儀、廿八宿者經中之護法也。廻白方顯經王之効驗、就中睡安覺安者本尊之誓願也。寧有晝夜寤寐之怖乎。但讀此經者。經王之宣誠也。豈无必護應効之證

乎。彼應化之開說尙說不老不死之利益。況法佛
之實(一カ)悟。豈无壽命百年之勝利乎。彼者擁(灌カ)敎也。
一代所說如此期者實業也。七佛之實語何空乎、
誠說纔憶念者能除恐怖、況等身造立之功乎。明
讀誦此經除諸憂惱。況廿口百部之轉讀乎。然者
則照有天變地恠之怖。釀成天長地久之喜(嘉カ)瑞、縱
有羆曜惡病之祟、反爲不老不死御護忝者云々。
又同御供養。
久安三年五月廿日。於院用之。
夫以、鄭(酈カ)縣有菊水飯(飲カ)之者留不死之名。武陵有桃
花服以者得長生之術藥草兒。爾者況醫王之甘
呂乎。仙藥只爾也、況明王之威力乎。而今此明
王者三世佛陀之覺母。十方大士之尊師也。是以
尋譜授涉底藍藐、訪得益於金耀孔雀。古往當今
寶地本朝効驗揭焉。今明王也、依之大同以後之
百餘年平城以後廿五代代々聖主皆崇此尊。各

顯勝利　爰我云仙院皆下こ
胎藏傳法會
永久三年七月廿九日。自此日被始行仁和寺秋
委(季カ)傳法會開白勤之。開白修胎藏供養法。胎藏曼タラ。結願修金剛界。供養法同曼タラ。
夫以。自性法身之說、十地非其境界。同極頓證
之法。三自所不測量也。故非神通乘之機者誰悟
此敎。非遮那敎之器豈入此法乎。彼顯開之退遂
遙費万行多劫。祕密之直道速竭一忌(妄カ)於一念。顯
密三敎之優劣。遙隔忌(妄カ)覺之境焉。受法之深勝答
修行而顯之敎之。當秋季傳法會開白被勤修甚
極甚深胎藏之行法之處也。夫傳法會者導群迷
之謀開惠解之基也。所以臨其窓之輩、排雲霧耀
惠日。交其席之族。散曚霧朗覺月。何況今所修
者胎藏之行法。九重之觀念照心內。所讀者眞言
之字義。三密內證究(已下欠)

續群書類從卷第八百二十五

釋家部百十

表白集

庚申講表白

信心大法主擺三密之禪窓。展一座之講席。召請義龍義虎之群英。講論大乘小乘之深理。其趣如何。當于庚申支干。愼三尸之妨障者。古今無上之恒規也。是以道俗之家々。仁寰之處々。各迎六十一廻日辰。頻催琴詩酒之勸(歡カ)遊。是則終宵忌(忘カ)寢息經宿守庚申故也。雖然釋子之家。何偏事宴會。緇門之法豈只專興遊哉。當于此時者。須廻滅惡生善之計。彌勵佛法鑽仰之勤者歟。爰今大法主三時觀行之殘暇。稱揚一乘八軸之眞文。四上持念之餘間。決擇勸法聽明之實義。所說者無二無三之妙典。牟尼大覺出世之本懷忽顯。所談者俱舍婆沙之奥儀。迦多衍尼發纖之述立自開。誰不謂之紹隆勤學之盛事。雖不謂之興法求道之妙術。若爾者大法王螢雪之窓中久期一增劫春。修練之床上必送億千歲秋。乃至法界平等利益。

上醍醐清瀧宮法花義疏講表白 治承五年八月四日成[illegible]勤之

夫以。一陰一陽万化之道。即是從本垂(迹)之妙

業。大慈大悲一子之恩施。和光同塵之利物。神（通カ）道感應誰不欽仰哉。伏惟。當所權現本覺月静。久雖澄于第一義之峯。弘誓海深普是霑大千界之地。是以和無垢惠光於濁世之塵。護三密教法於當山之砌。自爾以來老少尊卑只憑靈感（獎カ）。顯密鑚仰窓静。一人兆民猶望冥威。四海八延澤旁覃。大悲之應用。不可得稱者歟。爰大法主上綱雖達上乘之宗。猶携中道之教。雖卆四曼之華。重翫一乘之蓮。故召請義龍義虎之群英（[illegible]カ）。於一山之内講論無二無三之妙義。於十日之門殊談惠日道場之解釋。將破長夜昏衢之迷暗。然今妙典者權十□正王之隱髻中之寶珠也。備万徳醫王之授掌内之良藥也。珠則百度瑩而添光（[illegible]カ）。藥則千度合而增用。爾則數口之淸談動塵。定加光於妙法之摩尼。數日之決擇重席盍增味於實相之甘露。方今爲貴權現之威光。重展一座之講肆。即齊十條之難問。欲顯一乘之妙理。加之十口之龍虎決雌雄各誇彌天之義。數輩之賢哲鬪智弁互發迴旃之論。法莚已鄭重也。納受定無疑者歟。爾則大悲權現枌愉風閑。人法擁護之誓終年不怠。松栢陰茂顯密紹隆之勤此時宜哉。誠知雖歸之祖金玉之帛於神道何益。豈及長者門外之寶乘。法王髻中之明珠。蘋蘩之奠瀛貴之菜羞。社壇何爲爭如何法難解之蓮。優曇妙瑞之萼。可謂寂上法味之祕垂甚深納受。御願旨趣不能具。併奉任權現知見而已。

同經釋

將講釋此經。大意。釋名。章段料簡。可有三門任宗家之所釋。聊可奉講讃之。先始大意　今此妙典窮理盡□之格言。究竟無餘之極說也。理致淵遠統群典之要。文旨婉麗窮巧妙之談　三聖之所愉揚四伽之所頂戴也。昔仙人薗内来曜此摩尼。今靈鷲山中方灑此甘露。寔以小志前開故早

騶羊鹿。大心後發方駕此白牛。斯實薩埵之明訓道場之玄軌也。以之爲大意。次題目者。此經題目。法喩雙擧。名相具陳。妙法者中道一實理。對五乘□□一乘。爲妙蓮花淨白處中。蓮以喩一道淸淨妙理。加之此華不有而已。有則花菓俱含。此經不說而已。說則因果雙弁。故以蓮花喩一乘之因果也。古今不變之經發起由籍名序。此品始云。第一故惣妙法〻〻〻〻。次入文解釋者。彌天安公。經不謂大小。皆用三段。古來先德多存此旨。然而宗家判此事曰。依論師兩國先德皆有(開カ)門不開之二類。依人不一准。所謂天親解涅槃有七分。龍樹釋般若如無章門。河西制涅槃疏開五門。道融講新法花類爲九轍。至如集解淨名之說撰注法花之文。但折義玄微頗不科文超(起カ)著。況適化無方陶誘非一。考聖心以息患爲主。統教意以開道爲宗。若固開門取悟聖教爲主。開若由合受道聖教爲主。合若曉此理兩門竝爲甘露。若迷此儀二門倶成毒藥。豈偏守一遲諍癡(分カ)吼迷。若今別三段以序品爲序說段。自方便品至今別功德品恪量偈爲正說段。(五字衍歟)偈爲正說段。偈以後十一品半爲流通分。付序今有證信發起之兩序。付正宗有乘實有身權身實。付流通有讚歎流通有付屬流通。一經大旨存略如此。其旨奉讓宗家解釋。凡今輙經雖過大覺之出世。軌不能說故世尊法久要當說眞實演。雖送廣劫之流轉聞之尤難。故無量無數劫(聞カ)聞是法亦難說。是以已今當諸經中以法花爲第一。正像末三時聞妙經之功用尤甚深也。一念信解功德超八十万億五波羅蜜行。第五十轉隨喜過四百万億阿僧祇之布施。聞天王如來之記別三熱之炎還冷。(眞カ)見無垢世界之成道。一實速證誰疑。多聞說神咒拂夷患於百由旬之外。羅剎誠惱亂等殃過於三途罪之報。晉則法師三說之挍量。藥王十喩之稱歎。永絕一代。實超衆

經。都甚深勝利。不可得稱者歟。

同祈願詞

今以講莚所生惠業。淸瀧權現法樂莊嚴勸請神等威光倍增。本地內證無漏之月。三五光彌明。垂迹應用大慈之雲靉靆陰普蒔。爾則國家安穩。天下泰平。興隆佛法。廣作佛事。常山之地止驚縠城之石無動。陰陽合節風雨隨時。若爾者松門塵靜四魔三障之風無扇。海內普平万民百姓之慈永絕。學徒讃仰之勤久塵靜劫石縠磷三銖之衣。伽藍擁護之誓不可改。黃河揚一淸之浪。吾山住持之本願更勿謬。若爾者一山貫首法體堅固。觀空之月秋閑。滿寺諸德榮耀任心。松門之萬春久。乃至法界平等利益。

同卅講祈願詞 範

捧開講之惠業。淸瀧權現法樂莊嚴眷屬諸神威光增益。松□風和栢城塵靜。本地宮中中道月永明。應迹峯上大慈雲普蒔。爾則伽藍安穩。人法繁昌。興隆佛法。廣作佛事。傳燈光不消。必期一增一減之里(星カ)霜。法水流無盡。早同龍猛龍智之出世。乃至法界平等利益。

同講講師　問者嘆德詞 定範 東寺

抑問者天聽受性學業已不待。志學之年約敏施譽。方弁實可謂英才器。雖未及聚雪之勤。忽有凌雲之氣聞。其詞外鮮知其智盈內。不知是善財大士再誕歟。又不知迦葉童子化現。彼大頂宅七歲致問詰於先學。班孟堅九歲經博覽於九流。甘皆雖傳幼敏之名。嫌猶隔出世□之談。以之比彼實不耻古昔者歟。而今晴月氏之教文。預日新之雖勢。旁雖耻群賢之聽(驚カ)。愁捧下愚之會釋。

下淸瀧義疏卅講祈願詞 成

以講莚所生之惠業。淸瀧權現法樂莊嚴。眷屬諸神威光倍增。枌楡之砌風和。松栢之樀塵閑。本地之月久澄。實報之都重增。實智之光塵□之雲珠覆當山之峯。殊垂雨露之恩。爾則天下泰平。

寺中安穩。興隆佛法。廣作佛事。東海縱成塵。吾寺法水彌盛。黄河縱如帶。清瀧誓無盡。

上倶舍卅講問者表白

抑智賢纔學圓暉之頌釋雖及兩三年。始伺天親之論説未足一二月。加之齡少勤淺。全雖不可列嚴重法莚。命重志深乍怖交滿堂英賢。是則褰憔僥之裳。猶同渡溟海之寳。捧蝸牛之角不異衝窮天之頂。願諸德偏哀蟷蜋之反車之志。勿咲羝羊之蹠籓之蹄。

同卅講童問者表白

抑問者齡未及志學。頂宅少年之譽已闕。性猶有童雉。班固約敏之村又疎。今向(天カ)彌大明德。披童蒙之霧。鷲鷺子賢哲。欲散羊心之疑。

大師講問者表白（成ー約日勤之講師 堂相禪師慈信）

抑問者疑(齡カ)未及志學。既無螢雪之功。性猶暗一字。何有纘錐之勤。爰講匠昔(皆カ)入識五重之窓中。聽翫一心之利刀。今五相四品又(マヽ)之床上。新振三密之金剛。可謂釋門樞鍵。抑又上乘召鏡之。今爲散羊心之疑。驚龍象之聽而已。

論匠番表白（成ー勤之上醍醐安居院法印登山時）

夫論談決擇之道其義大哉。法水欲弘流宜通源濫而可解義水。惠燈欲挑光只披理翳而可拂蒙霧者歟。是以龍樹大智之淵博廣破有無之異執天親千部之對法偏顯大小之窮理。誠非惠若決斷之力。誰廻令法久住計。爰大法主上綱雖開(四カ)曼之覺蕊。猶界金陵之春華。雖螢(螢カ)三密之明珠重翫淨影之秋光。依之始自九夏中月至于三秋初。商方展金光妙典之講肆。論談大小乗滿之奥旨。日々盡法相之淵源。座々探義問之仲(冲カ)邈。方令(今カ)彌爲勸龍象之雖雄。殊撰六日魁才。新開三雙之龍虎而已。

上清瀧新雨論匠番表（臨時被行之 番一）

夫清瀧權現者。本地雲眇雖祕內證。於摩尼輪之

臺。權化月滿早留應用於醍醐山之嶺。是以青瀧之遺流久灑此地。是淸瀧擁護靈德也。金陵之餘風又扇吾山。豈非持寶金剛外用哉。爰今降綵綸於當寺。祈豐祐於朞年。爰諸德燋心雲漢。只仰大悲之感應。懸思誓海。偏憑和光之冥助。而沛澤忽降。已省見廣智天誓之効驗。甘雨旁霑。還不奈涉公建元靈異。依之彌報賽神德。重爲貢威光。撰六口之魁才。叩三雙之論鼓。

上淸瀧論匠番表白 恒例卅講行之 番定範

夫當所權現者。明德斯馨冥矣。栴檀摩尼之妙用。滿願已新。誠知持寶金剛之應迹。爾則寶智之月當雖澄于西方。金剎之臺大悲雲久。是靈于日域當山峯。是以神德報賽之勤顯密旁滋。恒例不退之行山洛共多。方今齊莚已雖爲累代之軌。邇道儀猶盛於當時之紹隆。觀夫青眼白眉之列座。不知西丘之七賢歟。抑又北山之二聖歟。鵬嵜鷹俊之交襟。或是什公之八宿也。或又廣智哲也。講經詞鮮各振富留之弁。問者理明互發迴旋之論。誠人法之盛豈非此時哉。重撰六口之魁才明匠。定同六祖之昔闘三雙之智弁。法莚必繼三會之曉者歟。

同論匠一番表白 定範

夫以佛日早雖隱堅林之末。餘耀猶照扶桑之國。法水遙雖出葱嶺之西。遺流長灑葦原之境。自爾以來震旦會昌之後法侶忽散。本朝治承以降禪窓夯廢。爰今万方雖不靜。當山之惠燈未消。四海已雖濁。此地之法水猶潔。豈是非權現加被之靈德哉。誠知只淸瀧擁護之恩澤也。是以法莚雖舊。紹隆彌新也。齊會雖恒例。繁昌益珍重者歟。爾則闕寸地之短慮。非尔曉天之廣才。只可了闕之疑關。將備兩所之法樂而已。

同論匠一番表白 乘遍

夫當所權現者。西方補處之覺月。雖澄而於十四天之。東寺醍醐之法水誓。繼流於億千之秋。是

以惠日道場之春花餘薫久留於此地。南天鐵塔之古風遺塵殊扇吾山。是豈非權現之靈德乎。抑又清瀧恩涯也。而今講肆雖爲毎年之舊儀。法莚□□□□□□降。觀夫兩所上綱黄座不量尊師弘法之□□□□華英賢之增員。誰知淨影金陵之更加識學侶皆有勇。此時誰不踏鑽仰之功哉。爰抽賞餘身故猥擬情感於雀賀才德共拙丕決雌雄於風才

論匠敎化寬全

妙法無價 珠當本地垂跡威光。賁奉權現摩尼寶悅マシマサハ。上綱ハ如意願滿給ヘキ者也。

高野檢校阿闍梨定譽塔供養願文

夫高野山者月氏未開之勝形。日域無雙之靈區也。弘法大師防(訪カ)祕靈早入唐室。傳上乘將歸本朝。當于此時投三杵於万里之雲。誠知神力之至貴。瀉五瓶於孤巖之月。豈非冥慮之深通。是以幽林之春露。四曼之尊永芳崇嶺之曉天。三密之雲高聳。況亦望雲管而期下生者。倍千歲之程遙。適詣定室。而拜全身者四百年之後猶新也。波遮(彼カ)藥猴迹之峯焉。恨猶隔金剛之定地。未田龍宮之縱奏未及秘密之道場。几厭嘗奇之令被異域者矣。弟子約日辭慈母之恩愛。少年入大師之聖跡以降。勵修練多歲三學之月。暗心期出離幾程七句之雪滿首。謬列一山群英之聲。猥至三部闍梨之職。深雖朱愚(大カ)於羊質。只所仰玄應於鵝王也。方今奉建立五丈多寶塔一碁(基カ)。奉圖□四面原八方天幷眷屬等像。奉安置等身皆金色釋迦如來像一體。奉圖繪尊勝佛頂種子曼荼羅一鋪。造營之功成輪奐之美斯新。但開眼供養之儀。志雖功供佛施僧之儲事未具。□奧州鎭守府將軍藤原朝臣者。生將帥黑(累カ)業之家。爲勢德希世(譽カ)之人。而仁儀受性佛法刻心。殊仰眞乘之敎行。專歸當山之佛法。故今送四年之衣粮。表三業之精誠。因

茲展一日之法莚。設無遮之齋會。財施旁及三百餘口之淨侶。霞飡普播二千餘輩之衆徒。加之當山長老之爲唱導。實是上乘之軌範也。滿堂諸德之來梵莚。寧非金剛之佛子哉。大願云滿住事已畢。早以此無邊之善根。將祈彼万歲之遐筭。兼又彼室家幷實息爲增福延壽。年來修尊勝佛頂之祕法。星霜久積薰修已深。自今以後移件勤行於此道場。迄可期永代也。衛則家門彌榮。拂災障於万里之外。名譽益盛保福祿於千秋之中。重乞吾山安穩。百王之歸依無攻（敗ヵ）。四海波平。三密之法水洒流。乃至法界平等利益。敬白。

承安三年十一月十一日金剛佛子定兼敬白

上醍醐持寶王院供養願文

夫醍醐山者。根本尊師修練之靈窟。延長明主歸依之靈峯也。囂喧隔境功德成休（休ヵ）。啼鳥自唱三寶之號。淨侶意觀五智之心。酌巖泉以一嘗則眞淨甘露之味灑口。臨松門以四聽亦二諦四中之談滿耳。誠知有便于植善根之種。無妨于卜坐禪之居。淸淨无垢境之故五障之雲无觸。結界道場之嶺故四魔之風何扇。即是善神護擁之砌。不知古佛經行之跡歟。伏惟。弟子謬以愚昧之陋身忽極綱位之淸班。忝列一門賢哲再掌滿寺之機務。外雖謝皇恩之無涯。內深仰祖師之冥助。而志守止足之分。思切謙讓之道。何況年齡半闌夏臘多積。縱得百廿餘生幾程居半步武。縱保富貴而此身難恃。飛蛾就燈炎一聚虛空之質頃殘命以勞心七覺善（菩ヵ）提之因憶來世以業望。是以早去所職偏期休閑。卽就當山之深洞。聊構方丈之草菴。去春以來止住此所。可以送老病。可以終身之地。名山雖多殊占此山。依爲祖師住持之舊也。勝地雖多殊尺（擇ヵ）此地。依爲密教相應之場也。新建立三間四面檜皮葺堂一宇。中奉圖繪諸尊曼荼羅諸天等像幷大祖師。奉安置三尺金剛塔婆一基。三尺地藏菩薩像一體。兩界曼荼羅各一鋪

是皆年來本尊也。供養先畢。先奉造立一尺六寸不動明王像一體。奉摸寫妙法蓮花經一部八卷。開結經。般若心經。阿彌陀經各一卷。同般若理趣經十一卷。凉秋八月之天。下旬四朝之候。飭祕密之道儀。供養之梵莚。供佛之儀雖疎。方寸之誠不淺。施僧之儲雖乏。隨分之功可足者也。先捧微□貴鎮守之威光。增權現之法樂更廻勝因。始自高祖弘法大師及于先師法眼和尙。一門寫瓶之先賢。三國傳燈之名德。大權彌添大悲。實類早證實智。一々列曼荼內證之聖衆。各々爲遮那自性之眷屬。兼又先考老(考カ)妣同詫蓮臺。聖靈凡靈皆出苦宅。弟子亦無餘念。只有一望屬續之時。就木之刻不失正念。必見彌陀薰修已久。先詣安養不退轉之國。宿緣无朽遊阿字本不生之門。昔惠□禪師□淨刹於廬山。早順生得證。今金剛弟子建(盛之カ)道場於此砌。卽見賢思齊而已。重乞吾山佛法彌成逾期一增劫之曉。佛塔基跡不傾久契億千歲之春。凡厥三千大千之依正。有性無性之群類等。灑一味平等之鈴乳。共證六大無碍之智身。敬白。

治承四年八月廿四日弟子法印權大僧都敬白

同諷誦文

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施一裹

右當山之深谷之中。起立梵宇。今將修供養。卽可九乳之洪鐘普驚十方之諸聖。仍所修如件。

年月

上醍醐圓光院供養願文(燒失後建立之)

夫醍醐山者。海內之靈地域中之名區也。尋其經始。一生補處之化身卜勝形於當山。請其歸依。三代聖主之御願建仁祠於此砌。草創年深。月老松栢之故山。薰修日久人滿現當之悉地。爰應德之比。白川上皇新建伽藍於此峯。號之圓光院。

其道場之下奉藏先后聖靈之芳骨。此廟(場カ)傷之上早安置兩部秘密之曼荼。置數口之禪侶。修不退之勤行。永宛四事之衣粮。久爲一山之依怙。已計三密行業之薫修。漸送(回カ)万有餘廻之星霜。然間今年中夏之候。忽有四祿之天。佛閣變爲煨燼。道場纔殘礎石。當于此時見者流悲涙。聞者動哀腸。而猶本願尊師建立之梵宇。接檐於咫尺之間。連甍於丈餘之內。猛炎已雖難避。灾火自然得免。不異欒(業カ)也成都之術。似開弘法青龍之驗。誠知尊師之誓海未盡。神明之加護如在。爾則根本道場是全、雖喜聖跡之遁煙炎。聖靈之廟基一忽頓盡。悲仙昔之假雨露。一山之愁歎只在此事。雖須達上奏於叡聞。可得造營於勅宣。近年以來國大亂世不靜。就中去年初當之候。大地震動之間。累代之御願多破滅。嚴重之伽藍悉顚倒。然而未能造營空以過年月。縱雖經奏聞定不及朝議歟。爰今佛子勝賢以不肖之陋質。頻幸滿寺之機務。上怖天鑒下耻人口。故遜讓之思殊雖切。宿素之望猶未許。是以且爲皇恩且爲恩師跡。偏以修造爲其勤。以興隆爲其志。今炎上之後丹心無聊。旁雖剏秘計。敢難遂造功。然間洛陽城之內有一精舍。養母比丘尼之所建立也。佛子相勸云。願改彼洛中之囂塵。欲移此山上之靈窟。永爲不退場。必期未來際。是豈非善知識者是大因緣哉。悲母忽以許諾。佛子深以隨喜。卽去初商之候。早以件精舍所移此基趾也。方今建立檜皮葺一間四面寶形造堂一宇。同二間三面廊一宇。鐘樓一宇。此內於鐘樓者。改本舊基所加修復也。奉安置等身阿彌陀如來。三尺觀音勢至像。此三尊是彼堂本佛也。仍如本安之。金剛兩界種子曼荼羅此舊院之本尊也。纔免煙炎以安道場。奉摺寫般若理趣經廿一卷。凉秋暮月吉曜良辰。卽迎聖忌於明朝。先設供養於今日。當山宿老權少僧都法眼和尚位以爲導師。一門之英哲廿口

之淨侶以備法用。祕密儔道儀。自髣髴□所成之月。梵讃調聲韻。遙宛然日在宮之風。紅葉飄色潤水洗蜀江之錦。黃菊散匂爺嵐薫月氏之香。自然莊嚴不求已備。可謂我既滿衆望亦足。唯願佛界哀愍納受。先以所生之功德。資聖靈之菩提。頗梨樹之下彌增七覺之色。寶蓮臺之上更添千葉之粧。兼又精舍施入比丘尼結一佛土之芳緣。同至三菩提之妙果。殊當山安穩興隆佛法。伽藍之基無傾。久期一增一減之追年。顯密之勤益盛。遙同龍猛龍智之在世。凡天下泰平海內無爲。乃至法界平等利益　敬白。

文治二年九月廿一日

權僧正法印大和尚位勝—敬白

高野往生院心覺阿闍梨追善願文

金剛佛子某合十波羅蜜之腕。啓四種曼荼之前。夫以。迦葉尊者之哭如來向金棺而愁。憍梵波提之聞涅槃。伴碧浪而永逝。證者猶如此。況於同人乎。先師幽靈悟兼顯密。忌（忘カ）名利。雖生累葉卿相之家。早離參（マヽ）花榮耀之路。初入智證之門室。後往弘法之聖跡。其意如何。王泉秋波非不潔。只懸思於金剛之定水焉。蘭城春花非不芳。偏寄望於深山之幽林矣。閇洞門而三十（止）個。栖巖窟而幾千日。昔十乘圓頓之窓中。雖瑩四觀明靜之鏡。今四上持念之床上。只翫三密金剛之寶。念念時々所發者四弘誓願。朝々暮々所望者無上佛果也。寔像法猶難得此器。末代爭遇若人。然間今年季夏之天下第四之朝。八風頻扇應物之燈永銷。一期有限隨緣之薪云盡。知與不知莫不哀悼。弟子彼歸（適カ）道世來道之志。專感持戒淨律之德。深盡師弟之禮。久運歸依之思。閇洞嵐訪華霞且數十年。幽靈又於弟子殊致尊師之懇儀。有受上乘之祕旨。是同釋王拜野獸而聞法。即如軒帝指牧童而客言。雖然契約不淺。忝望青龍弘法之玄蹤。誓願是深。遂思妙雲提婆之往因而已。

追思去事有一難忍。豈憶病痾之時必待其席而攜十全之方藥。終焉之刻必從其床而勸三密仰言。豈圖鴈札飛于茶毗之後望牛漢而吞身涙。鷄足隔于妙羅之程吞龍泉而徒屠肝猶慮已背旨。遺恨只在此歟。而猶一室同侶已多。臥病之看守無煩。滿山法弟且千也。往生之知識有餘哉。加之阿闍梨成一者弟子骨內(內カ)之親弟也。自去年以來偏令住當山。此代愚質爲致水菽也。爾則寒谷冬朝不可拋汲水之役。深洞夜雪豈又忌(妄カ)作床之儀。今大陽之光不留。中陰之景將滿。聊設造佛寫經之善。抽知思(恩カ)報恩之志。奉圖繪理趣會曼荼羅一鋪。奉摸寫般若理趣經十二卷。卽付南嶺之舊窓。敬展上乘之齋莚。以此功德偏資尊靈。所顯者瑜伽深奧之曼荼也。卓躒於報應之論佛。所寫者般若理趣之眞文也。吞納于百億之契經。嗟乎前途何方爲都率爲安養再會何日。非春風非秋月。願以今生念々師資之契。必爲當來世之値遇之□恨長朗短佛垂照見。乃至法界平等利益。

敬白。

治承四年八月十日弟子法印權大僧都　勝－敬白

大貳局逆修願文

以前作善飄(瓢カ)錄如右。夫四禪四空者深禪之棲也。八寒八熱者重苦之所也。六欲諸天但誇快樂。三州人民悉稟法器。故諸佛之出世必限南贍部。三乘之得道多任閻浮提。方今我旣生此州。我適受人身。若不植出離之因者。何異入寶山而空手。但屬于無佛。運當于末法。身受女人。情在愚鈍。離生死之心恨(根カ)不知厭眼塵。修佛道之思。悲不如拂頭燃。弟子聊受繁花維月之餘慶。久持射山汾水仙居。然間及于耍髮漸薄桃顏偸衰。早落傍入道。染衣歸冥(眞カ)以降。拋鸞鏡而多年。客(容カ)傍之營永止。奇鷲衾而彌程妓爐之煙久(絶カ)施。念佛轉經之功勤行漸積。散花燒香之善薰修已久。先年爲資七

分金得之勝因。已修二度逆修之善根。今重設七日之齊會。致一心精勤造像寫經之儀。供佛施僧之營。況所是法界道場之邊也。旨便于植善根。地即佛法流布之砌也。無煩于歸淨侶三寶。定知見諸天心隨喜以所生之惠業。先資先考先妣之菩提。若未出輪廻之境。脂寶車而離苦域。若已生淨刹之蓮。裝金臺而連明正覺。弟子只在一望又無餘念。臨終必見彌陀。順次定遂往生。所悔者五十九年之春夢長夜眠早驚。所望者十万億佛之西方淨刹迎無遮。乃至七世恩所三界群生平等々々利益。敬白。

文治四年八月四日菩提摩尼清淨敬白、

高野奥院誦經諷誦文

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

紫七帖袈裟一帖

錦樺皮一帖

右奉爲大師法樂所請如件。

夫無漏之膚永離有陰之氣、法性之體豈襲塵垢之衣。而猶昔商那之施衆僧也、中陰生陰無離其身。令佛子獻大師、今世後世欲報彼德。然則雲官是不遠。定照中舟之底焉。宿望已深。必□上生之緣矣。敬白。

嘉應二年十一月二日權少僧都法眼

和尚位勝―敬白

同諷誦文

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

布御衣一領

五帖袈裟一帖

水精念珠一連

右今日者大師御入定佳辰也。仍殊就廟院之砌

所修如件。
聊捧財施法施之微善。以表知恩報恩之懇志。必
垂慈悲之照覽，納受謝德之丹誠而已。敬白。
治承五年潤二月廿一日金剛佛子勝―敬白。

同御影堂誦經諷誦文

敬白
請諷誦事
三寶衆僧御布施
錦横皮一帖
水精念珠一連
右今月今日者當于大師御入定之日。仍殊挑御
影之道場。所修懇志之微善也。必垂慈悲之照
覺（覽カ），納受報謝之精勤。弟子名山雖多偏歸此山
爲大師坐禪之居故也。勝地雖多專卜此地。爲密
教相應之道場故也。實是古佛經行之跡。諸聖衆
會之砌也者歟。纔指影者可悅往因。默止者可恨
前業。蓋先賢之遺誡也。後業（葉カ）誰不仰哉。爰弟子
始自少年之昔。漸臨五旬之齡之間。歲々之參詣
未闕。念々之歸依無怠。往詣已及數十度。參籠
又餘十日。加之或建立堂舍寶塔。或安置佛像經
典。倩思其微功豈非多生之宿善哉。誠知結緣厚
于此地。値遇深于大師。而弟子殊無餘念只有一
望。其意如何。有爲常勞心出離是久所期無常鎭
銘肝。榮祿素非所祈願，以財施法施之功德。植
今生多生之善根。終焉之尅順次之生，必預慈悲
之汲引。而先遂都率之上生。卽列內院之衆會。
奉拜高祖之慈顏。面蒙三密之加被，重受兩部之
祕旨。縱雖障猶重。大悲之方便忽令消滅。縱□
緣未熟。勵神力之妙用，連（速カ）垂引接。然後早證無生
忍，廣度有情界。乃至法界平等利益，敬白。
治承五年三月廿一日法印權大僧都

乘遍阿闍梨追善諷誦文

敬白
請諷誦事

三寶衆僧御布施

右古（敬カ）阿闍梨東遍者。年來常隨之門弟也。而顯密重功眞隆刻心。仍隨喜之思過人。憐愍之志越他。然間去春秋上旬比。忽値愚害而入滅。雖知宿業之令然。只悲法燈之已消。哀腸時而未休。悲涙于今不乾也。中陸（陰カ）七々間。聊修追福雖訪旅魂。善惡之生所未告。出離之業因尤可資量。重展一日之梵莚。所啓三寶之願海也。仍鳴九乳洪鐘驚十方諸聖耳。所請如件。敬白。

元曆元年十二月一日沙門

敬白中、寄書

諷誦事

三寶衆僧御布施

右過去幽靈大暮之後中陰將滿。仍爲訪旅魂聊修微善。所顯者無佛導師也。宜憑付屬於功（切カ）利之雲。所寫者一乘眞文也。更仰實語於靈山之月。唯願佛經早施哀愍。必垂引接。仍所修如件。敬白。

壽永元年八月廿四日佛子

准胝堂曼荼羅供 應保元年

夫以。佛法雖廣非勝形者不弘。法水雖普非靈地者無崇。是故釋尊於耆闍崛說法。攬靈迹於五嶺。覺母之清涼山設敎。故尋勝地於九州。爰當山者境隔喧塵晴搆深入禪定之洞。山城雲嶺亨非佛法相應之地。厥挑如望淨土嚴餝之風。信峽泉近灑似開寶池苦空□浪響於此。根本祖師法印大和尚位。彼卜林泉之妙草創伽藍。理（寶カ）洞崛之喩建立道場。自爾以降。無相至極之大乘間域留彼峯。祕密深奧之玄門樞鍵有此砌。八不中道之風遺塵玄扇。五智上乘之水餘瀝無盡。升堂群賢耀惠燈於松窓之煙。入室後聖演智水於桑門之露。三代之聖朝建仁祠崇之。四輩之群類致歸依仰之。顧嫡々相承之恩者高自高山。資々付屬之德者深自深海。是以門客之運袖報恩抽誠。遺

弟之側肩謝德專心。然則迎每年之忌景者致顯密崇敬之勤。當孟冬之今日者凝供佛施僧之行。如講一乘於八重。但顯開三顯一之妙義。今者仰恩德於顯密。傚五智四曼之幽儀。開講之薰修一百有年。顯關彌新。秘密之勤行七十餘廻、盛夜何空。于時群賓列衆會鷲嶺之舊儀云頭。梵唄韵溢嵐魚山之遺音新開。然者祖師聖靈法界宮之中、更納受甚深之功德、都率天之上隨喜偏重之薰狀、擎此惠業奉貢鎮守權現、勸無相之法味。彌增垂迹之威光。次三代本願□靈。一門傳燈祖師□靈、忽晴朗惠光於三明覺月。梵風新扇開法花於八葉之心蓮。金輪聖王、太上金殿之月前耀三辰之碎(齊ヵ)春曜。射山之風底保万歲之春秋。四海靜謐、万戶勸娛。殊別當寺人法昌繁一山德久。上下安穩滿寺無爲。就中執事大法主等抽懇信報恩德。祖師定必影向。財產營大會。聖靈彌垂哀愍。凡一結之諸衆。成二世之大願。乃至法界平等利益。

下醍醐清瀧宮彼岸理趣三昧表白

應保二年閏二月二日

供養法當座主權律師勝

夫以。雖一代教迹万差。而三以利物千品。秘密深奧之妙理不如三密之教行。就中理趣般若經者、齊壇內證之肝心。如來祕密之妙藥也。所演者十七尊之三摩地。所說者因智印之曼荼羅。恒沙之往(性ヵ)德合一字之中。塵數之法門者藏半偈之際。文云□(々ヵ)理。法界宮之月光明、句々顯耳。密嚴國之花色鮮者歟。是以一門滿堂之諸德、爲恒例不退勤行。當修此行法所法樂當所權現也。蓋從雖舊眞業斯新。然者則無相梵風早扇、垂迹之塵埃。般若之惠日高照、和光之利物。因玆伽藍諸德清瀧流澄。同沐彼條流、滿空風靜門客皆蒙此擁護。人法彌繁昌上下安穩。事爲恒例不能具而已。

同彼岸第六日於長尾理趣三昧之供養法同
皆是恒例勤也。
夫爲嚴垂迹之威光。無過祕密修行之梵莚。爲添
□現之法樂。不知理趣三昧之妙業。復一道淸淨
之極果雖妙。恨隔成覺於五相。十身答覺之佛海
雖深嫌期果位於三生者歟。今經者大日心王之
徵言。遍照法帝之肝心也。無相之惠風一扇。三
忘（妄カ）塵之霧忽暗（晴カ）。發菩之利劍一振。三祇劫之石未
岡。十七段之玉章內證之藏百億□之金言奧藏
有此。故披讀受持之功德究傳位於十六大生。聽
開歸依之利益攝三忌於一念阿字者也。是以今
備當社之寶前修此行法。而奉備權現之法樂。抑
當所權現者。出法性眞如之都。甍祕密壇之行。
趣和光同塵之迹。守攝化度之緣以降。任隨類應
現之誓。昔在一人輔導之賢佐。以□化利生之
願。今仰万如草毒之神明。然則信敬之輩必預感
應。歸依之類誰不蒙利益。何況已垂迹於當山。
利生此處可新者也。恐上林甲宅之奇珍勠神道
爲何。豈如無相之法味。趙舞燕歌之妙奇奏寶
前。無益寧如即證之寶（實イ）語哉。仰願權現必垂照
覽。人法擁護門客更繁昌。叡旨奉任神明知見
矣。

下淸瀧彼岸理趣三昧表白

宗嚴阿闍梨勤之

夫春秋二季之彼岸者。功德相應之時節也。三十
三天當此時糺正諭衆生之善根。冥官冥衆迎此
節勘錄人間之罪福。爾則善根必以此時可行。功
德殊待此日可修者歟。是以爲每年二季之勤行。
展恒例七日之齋莚。即就權現之寶前。旁設不退
之惠業。朝々修三昧祕密妙行。宜添本地內證之
法樂。時々轉一乘難解眞文。彌奉資垂迹靈用之
威光。誠薰修已年舊。靈應更日新者歟。若爾者鎭
法護人之誓與乾坤同遠。顯教密教之勤與日月
共久。凡國家安穩。天下泰平。興隆佛法。廣作佛

事。乃至法界平等利益。事爲恒例。旨趣不能具而已。

上清瀧理趣三昧表白（寵時成勸之）

夫理趣三昧行法者。自性法身內證之極智。金剛薩埵適悅之三昧也。所說者十七清淨句。所顯者實相平等理。縮廿万頌之肝心。拾十八會之精微。字々皆含千理。點々併盈万德。是以觀自在尊捧寶經御手。〔敎〕多門廣學於此經誓。廣智三藏達瑜伽奧旨。密藏之中此經肝心釋奉。蓋頓極無漏玄門。性德圓滿淵底也。受持書寫超凡境於一念。修習思惟肉身證三昧。實甚深勝利得而不稱者歟。依之法主上綱殊修此妙業。奉添權現法樂也。爾則大悲權現內證月朗也。彌增般若之惠光。□用海深。重添無相法水。若爾者當山擁護之誓願。必期龍花之朝。人法紹隆也。繁昌同鷲嶺之昔。

東大寺大佛殿理趣三昧表白

燒失後

夫理趣三昧行也。所演者十七清淨之句。所顯者實相平等之理。縮廿万頌之肝心。拾十八會之精微。字々皆含千理。點々併盈万德。是以觀自在尊捧寶經御手。敎多門廣學於妙典。廣智三藏達瑜伽玄宗。定密藏肝心於此眞文。誠知八万法門雖廣。唯留樞鍵於八紙一軸。十二分敎雖樞算不究至理於一十七章。故受持書寫超凡境於一念。修習思惟證三昧於肉身。誠是頓極無漏之玄門。直至菩提之要路也。爰今一門上乘之諸德。懸心於中道之月。運步於南京之霞。方詣此砌卽修行法。其趣如何者。今此伽藍者月氏未聞道場。日域無雙勝形也。佛像則尊特相海之遮那。未覩細奐瓔珞之衣。梵宇又廣博嚴淨之境界。可以擬帶（寄カ）網無礙之砌。可謂在于穢土見淨土。居于九界禮佛界。然間去治承第四之年窮冬下旬之候。伽藍頓變灰燼。尊像同歸寂滅。當于此時如聞雙林之

昔。者遇提河之暮。四海皆含悲歎。況終(於カ)一門之禪侶哉。万方誰不傷嗟。況於當堂之諸德哉。然不量依上人之大願。答清淨之懇念。遮那之妙相自復往年。端正之面輪已不異舊日。是以一天悉發希有之思。釋門豊(一カ)雨隨喜之涙。各々展財施法施之供養。一々致禮拜恭敬之稱讃。今則一室之禪徒殊修理趣祕密之三昧、奉增內證外用之法樂御所也。仰願花臺上盧遮那境界。必隨喜此善根。早納受此功德。顧念旨趣大概在之。具旨奉任遮那知見。

東寺安居供養法表白

爲眞有入寺草之　治承四年

夫以。一夏安居之勤行者、三國禪徒之軌範也。尋濫觴於印土、則釋尊九十日之報恩遙傳、而遺塵於吾朝。忽當寺三百歳之講經是久、爰西天之法燈已消、震旦之餘輝漸盡。教迹獨留于東夏。修練專感于上乘。而今始自孟夏上旬之天、終于自商七月之候。每日必講四部之大乘。而盡一代之幽旨。今朝重餝八供之道儀。而修三密之妙行。御願年雖舊。惠業未陵夷。法莚霜雖重。此降彌新者歟。彼忉利九旬之說法摩耶纔開四眞諦之花。此東寺一門之安居。諸德猶三密之玉。勤行實不耻昔。薰修已莫太者歟。爾則國家安泰、天下泰平。金輪運長、瓊蘇位久。伽藍繁昌、遠(垂カ)里衛劫之星霜、滿堂永無爲。遙繼留千佛之出世、事爲恒例、旨趣不能具。

仁和寺百部寂勝王經供養章

南瞻部州大日本國禪定大王、抽淸淨懇懃之丹精、專定惠相應之白善。圖繪大恩教主慈悲之佳容。僉(集カ)普勸一門滿耎之淨侶。寫百部千軸之眞文。殊就黑代練行之靈迹、設一日齊重之供養。御願旨趣者。夫佛日出花□光耀三千之法水、通華原流濕和漢之塵。是以西天舊王之教傳來雖希、東方君子之國信行已久。而猶佛教之

弘宣必依王臣之歸敬。又王臣之安穩豈非佛法之加護哉。是以我高祖弘法大師尋□祕教於唐室之初。以濟度群生爲本願。弘密藏於吾朝之後。以鎭護國家爲素懷。依之天長之聖代卜乾林之水閣爲請甘雨之道場。承和之寶曆敬禁省之殿舍爲祈豐年之靈室。加之或構伽藍於九域之內。建以教王護國之名。或置齋會於數州之國。莫不黎元利濟之勤。誠知顯密之教法是雖廣。甚深之勝利尤在上乘之功力。師資之相承雖區。國家之安平偏依弘法之芳德者歟。爾則賢主無不歸依我道。明王無不崇我宗。爰世及澆亂。時已臨季葉。王臣之歸依異昔。佛法之靈驗如陳。然間邦國常不豐稔。民俗多愁飢饉。就中近年以朱(来カ)炎旱年々。百穀多枯災變往々。九稔豈茂乎。帝情猶不安思。民庶寧靜志(哉カ)。若然者都顯密法侶誰無報國恩之思。別吾宗門葉宜抽祈帝道之志。何況今年降倫(綸カ)命於當寺。憑効驗於吾宗。爾則年若豐饒仰弘法之誓願未盡。國若無饑者知眞乘之玄風猶新。當于此時一門同室之輩誰不抽丹心。祕密傳持之人豈不盡精誠哉。爰今吾禪定大王以五百佛之餘慶。早續十六尊之覺位。訶銀漢之遺恨。鎭洪金剛之法水。是以上朝廷之所授秀七宗爲法匠。下民俗之所仰滿一天歸德風。親其機務則皆績絕興廢。顧德化莫不進善退惡者也。是以深哀黎民之塗炭。殊悲國家之衰亡。偏爲拂災[illegible]致福祐。新上帝恤下民。旁始非理之勤行。致顯密之精祈。今日御願志只在此。夫滅罪生善之大道。莫過金光寂勝之力用。諸天善神之擁護。無超法性潤底之法典。國主殊崇此典。寺門宜久可仰此法。爾則百部揚首四定驚釋梵四天之耳。一門盡精誠盡叶龍神八部之思。若等者堅牢地神戴此此幾偶甘露之法味喜。四大天王來此莚定僧(增カ)甚深之成(威カ)光樂。誠惠業旁鄭重也。靈威何空。爾則護我國却災變於万里之外。善神

住此所施福祐於八埏之間。金輪聖德之位同北辰無動。玉芝禪定之栖件南山不騫。蓬萊洞中秋月等云云。

陰陽合節。風雨隨時。雲稼鎭茂。年穀皆熟。万民百姓悉飽九年之貯。再登堯雲之陰。普天率土永絕七難之名。重仰惠日之光。而則當寺安穩。興隆佛法。百王之歸依無改。三密之紹隆惟新。珠（殊カ）別我公禪定大王□嚴年久。同龍智七百之蹤。蘭陵風閑等桂父三千之齡。法燈無滅必繼〻增劫之曉。梵風永扇期億千歲之春。乃至法界平等利益。御願大概有之。具旨見御願文。

教化

月氏昔御法日域今時ニアカメマシマセハ。日月光彌シツカニシテ。一天下平カナルヘキ者也ケリ。

金光百部妙文玉軸千卷滿スレハ。百千ノ災ハ永クハラヒテ四海之中ハ樂者也ケリ。青龍智水ヲ滿テゾ海内ノ人ヲハ助ケ給ヒケル。我公ノ門流ハコレニヨリテ必龍花朝期ス。開ハウレシ丶（キカ）者也ケリ。

經釋

將釋此經。可有大意釋名入文解釋三門。初大意者。今此經者。乃是大乘之肝心方等淵府也。以正法中道爲體。三點四德爲宗。所說一味一道之妙理因果備具。所表三種三法之勝德權實圖（圓カ）備。是以四佛現室宣常住之旨。菩薩〻夢說懺海（悔カ）之方示一身木（本カ）有。述四德無生顯法性甚深。大虛空無類其高廣。述佛壽無量山行海滴無顯其邊際。十地妙行遍三千而泉涌。三身佛果覆法界而波凝。金王銀主之詞上弘佛道。施藥流水之福下濟群生。是以講讚之砌護世四王隱形居。法聖之下流布之處。樹神善女雨淚悅。法筵之上大弁〻之以弁才功德。益之以財寶。擧之而言者。生世出

世間一切善。滅過現當來一切惡。金勝如意之名由茲而立。滿願了知之稱於是顯。實天上天下寂尊寂勝妙典也。以之爲大意。次題目者。梵云蘇拔拏金婆婆沙光明欝多摩最勝羅闍王素怛覽經。今云金光明寂勝王經也。此以譬顯法也。付此題可有淺略深祕之二意。暫依淺略。金光明三字表經三義。一表三身佛果。二表涅槃三德。三表三種佛性。體用自在利益無窮故號寂勝王也。依深祕之釋。此則表五佛之體顯（性カ）五部之寶號也。初金者金剛部也。金剛堅固自往不懷。猶如金體無變懷（壞カ）、光明者寶部。如寶光。如來能放智光照朗生死無明黑衣。寂者蓮花部自性淸淨心。具十種寂猶如蓮花。本性淸淨不染無垢。勝者獨磨部。北方名勝方。如來智事業智具十種勝力成就衆生故也。王者佛部。大日如來威德自在。於諸部中特尊無畏。如天帝。爲諸天之主。所謂五部者即五佛也。經中所說東方阿閦。南方寶生。西方無量壽。北方天鼓音及釋迦牟尼佛是也。一々如來具剎塵眷屬故名部也。

第三入文解釋者。此經惣有六翻譯。初北涼曇無讖在姑藏縣中翻爲四卷。止十八品。未獲三身滅業障等六品。

第二周武帝世優婆國三藏耶舍崛多於歸聖寺譯出爲五卷四卷。經中續壽量大弁二品分懺悔品爲二品。長行爲夢金鼓品。偈頌名爲懺悔品。捨身長行名現當塔品品爲廿也。

第三梁武帝末也（世カ）至承聖年中西天竺優禪尼國眞諦三藏於（等カ）金陵正觀寺翻三身別懺業障陀羅尼依穴滿願寺四品爲廿二品。卷增成六卷。

第四梁武皇帝愍五趣之輪廻。悼四生之沈沒。汎寶舟以救溺。秉惠炬以照迷。太請元年早請眞諦三藏。武皇躬申頂禮於寶雲殿恭敬供養。依之眞諦重譯經補寂淨地門以成七卷。

第五北天竺犍陀羅國三藏闍那崛多。復翻出録

主陀羅尼品及屬累品。次大興善寺沙門釋寶貴開皇十七年新雖不譯梵文。拾古今之所譯合爲一經。所謂涼代法豐曇無讖、周世耶藏、梁國眞諦。隋朝志德、前後所出廿四品、分爲八卷。雖然此上五本文義多闕、按義不同、次第六本。大唐大福先寺翻經三藏法師義淨譯之。今此三藏者。窮三藏之玄文。達五明之至理。懸法鏡於心臺、朗戒珠於性海。周遊西夏二十餘年。盡五天之音詞詳二諦之幽旨。譯義綴文指詞定理。殆超漢代之摩騰。勝秦年之羅什。即長安三年十月四日譯此本。沙門波崙恵表爲筆文以爲十卷卅一品。文圓義豐。一部之始終。一經之首尾。於此爲定故。三藏譯畢後。翼日始供養之時。紫雲忽發道場。經卷悉放光明。大地震動。雨花繽紛。衆會悉生希有之念。万方併傾渴仰之首。實如見靈山會之昔。豈異王舍城之古哉。以之如(マヽ)且此本 六本中爲文理具足本。今付此經可

日序正流通三段。都一部十卷卅一品六万三千七百九十言。分爲三段。付諸異解雖不同。今任大師釋可分別之。以序品爲序說分。自壽量品至依空滿願品合九品爲正宗。四天王觀察人天品以下廿一品爲流通分。初序分中有七圓滿。一序圓滿。二三昧圓滿。三聖衆圓滿。四說處(同カ)圓滿。五說時圓滿。六能說圓滿。七攝說圓滿。正宗九品。初二品明如來所得之果。自下五品明菩薩所修行。初壽量品之意。妙幢菩薩於釋迦如來唯八十年壽量起短役(促カ)之疑。時四佛忽現妙幢室。說釋尊壽命長遠旨也。次分別三身品。說三身常任(住カ)之義也。付菩薩所修行夢見滅罪二品明地前行。最上地陀羅尼品明十地行。蓮花喩讚品明歎佛功德成佛果之妙固(因カ)。金勝タラニ品說成就功德令不散念。顯空性品說我法二空。依空滿願品明依空行願圓滿。次四天王觀察人天品自下流布分也。初十六品明學行流通。次十方菩薩讚歎已下

四品明讃歎流通。付屬一品明付屬流通也。

堂供養表白（或入道）

信心大施主禪門。凝一心淸淨之丹精。抽三業相應之懇志。建立一宇道場。安置彌陀三尊金容。幷圖繪佛菩薩明王天等若干形像。書寫一乘妙典寶篋印陀羅尼等甚深妙典。中春二月天彼岸第七朝。殊訪瑜伽之軌儀。設供養恭敬之梵莚給。願念旨趣者。願海東通月淨一念之水。宿縁深西雲不厭十惡之鄕。盡知[illegible]有八弘誓不嫌往生於五逆。花池寶閣妙利[illegible]隔引接於下輩。凡濁世末代目足。凡夫出世津梁。豈以如此哉。是以今信心大施主。早運土木之功。忽建彌陀佛閣。尋金於麗水瑩紫磨黃金膚。訪寶於藍關彷一字千輻雅。道場瑩莊嚴可以擬金剎之蓮臺。仕像備妙相豈翼安養之眞容哉。加之祕密開齊莚海會之聖衆悉集。瑜伽調道儀剎塵之眷屬皆來。花皆成四曼之覺花。香自變五分之妙香善根。誠眞實之感應定無疑者歟。以所生功德先資故 全部員外郎（郎カ）必出梵籠之柵。速詫淨剎之蓮。兼能州別駕滅罪生善除災與樂。殊則大施主現世百年之間。保壽於南山之松。當來万歲之暮。結跏於西剎之蓮。抑大陀（施カ）主依宿世之戒善爲如來遺法之弟子。答多生之淨業已歸彌陀大悲之願海。年齡漸近七旬。已是人間之上壽也。所生子多及數[illegible]。皆又釋門英賢也。實一子出家七世父母皆解脫。況其員及六人哉。誰之不謂多生善人。誰之不謂宿世知識。加之出家已六年。早持三聚十重之尸羅求道。又歷日久普解[illegible]相之義。實事理濟此多。菩提妙果不可疑者歟。乃至法界平等利益。

五輪塔幷寶篋印陀羅尼供養表白

今信心諸德。各々抽誠。面々專志。日來七箇日夜之間。寶篋印陀羅尼甚深章句所令受持讀誦也。今日相當結願之期。聊造立法界五輪塔婆。幷摸寫陀羅尼妙文。付三密平等之行法。展開題之供

養。善根旨啓白已先畢。今造塔造經願念如何
者。
夫善根雖道廣。無先於造塔之功德。教法功皆雖莫大。豈如上乘之威力哉。誠知塔婆卽三世常住之遮那智印也。在去今當其體凝然也。寶篋又一切如來之心地祕藏也。經正像末其益無盡也。可求悉地者誠此法也。祈滅罪何用餘行哉。是以積薫修非一朝一夕。星霜已及數十廻。展供養非一度二度。以爲一生涯之□。爾則莊嚴之華雖踈。信心之誠不淺。作善之儀雖不幾。隨分之功可足者歟。山花落歸根。各々捧合掌爲花岸。香遠尋面々薰。至心句香實供佛。寫經儀誰卑云貧道之懇志有餘哉。爾則靈德過者無始之罪障併消、七日懺悔之身上今生無量之福惠悉招。同心合爲之掌中。伽藍安穩。興隆佛法。天下泰平。諸人快樂。遂以此一結芳緣。同遂一佛土之素懷。若爾者都史多天上月前。諸共敬禮遍照金剛之慈顏。龍花樹下春朝同期初轉法輪之得益。乃至法界平等利益。

八條女院舍利講表白

南瞻部州大日本國禪定仙院。凝一心歡喜。專三業至誠。爲每月恒例不退御願。展祕密最上法莚供養。如來眞身舍利御願旨趣。竊以、池非不深□比□親之恩者淺自牛□毗□之巔非不高。若喩悲母之德者卑於蟻垤。是以如來說四恩、以父母之恩爲最。人倫有百行。以孝悌之孝先爲恩德儀夫不然哉。惟先妣禪定聖靈甘露撫育昔恩。經塵刧難答。眞實報謝今志送星霜無怠。是以善根無倒報重報功德有餘修彌修御坐者也。所仰如來眞身舍利憑引接於大恩教主。所崇者彌陀淨利法音。祈往生於安養寶臺。上林中宅盡人間珍奇。香花雲海調眞乘軌儀。御願宣鄭重也。感應定不空者歟。爾則禪定聖靈無垢世界之內、五障雲永晴。密嚴海會之間。四身月早圓。乃至法界

平等利益。御願爲恒例。不能具。

舍利講表白 故高野三人聖人修之

先惣禮 諸僧皆禮　次着座

次前方便 金二丁　次法用 唄 梵音 散花 錫杖

次金一丁　啓白

敬白眞言教主三□常住淨妙法身摩訶毗盧遮那如來。四方四智四波羅蜜十六八供四攝薩埵。敎令輪者降三世明王。羯磨三摩耶微細大供養等。九會曼荼羅諸尊聖衆。幷大悲胎藏悲生曼荼羅中臺八葉之九尊奉始。三部四重聖衆。不動明王持明聖者。十三大院海會諸尊。遮那敎王等。祕密寂（上カ）山金剛乘敎。法花涅槃等法界等流權實聖教。本朝高祖遍照金剛奉始。八大祖師三國傳燈諸阿闍梨。殊別恩德廣大釋迦牟尼善逝。非業成幷金剛堅固道身舍利。自然道理諸分身。常在靈山諸大眷屬。彌勒文殊等地前地上之諸大薩埵。淨行無邊行等本化迹化塵數之賢聖衆僧。自在大自在等欲界色界諸天善神。乃至佛眼所到微塵刹土現不現前不可說不可量三寶境界驚申白。今三人大法主上人抽清淨懇重志。運信心點二誠。各持眞身之舍利。面々令致多年之供養。今日重數粧之。舍利一所迎請。同心一誠捧以上林甲宅之奇珍。傍以八供四攝道場。殊付瑜伽瑜祇之行法。展供養恭敬之講席。願念旨超（趣カ）者。佛界先雖垂照覽。鄭重至卿可啓白也。夫佛日隱堅固林之雲。法音咽拔提河之波以降。正法像法已過隔二千除廻之春秋是久。劫濁命濁頻迫則五十六億之春霞程遙也。誠二佛中間暗冥三寶靈應如無。加之大象去象子又去。如來滅上人隨去。智惠身子神通目連早唱涅槃於二月十五之前。付法迦葉多聞阿難取滅度於正法一百之間。一心稱名之聲希。觀音閑補陀落山之宮。六根懺悔之人少。普賢歸淨妙國土之霞。衆聖皆潛跡。五濁彌增濁。六十二見稠林峨々邪山上。三智眼

晤万行足圓。廿五有波浪茫々苦海中。般若船筏
沈戒品浮□梓。是□八苦□煙死塞人天眼何開。
三途之苦案迫。輪廻虎無安。當于此時依何緣期
出離之緣。憑誰專尋解脫之道。爰我大師釋尊廣
大慈悲之力。留万德之依身於濁世之塵。善巧方
便之餘。遺送上之靈體於萬劫之末御。當則雖不
見五十餘年之昔日、大聖之神力五々百歲之今
時。得値舎利之靈德。思昔雖有猶在今難昔多者
歟。其故何。云生身云遺身、其見佛之利益相同。
云在世云末世供養之福德未異。昔備則三乘根
緣不熟則無感佛出世、宿劫宿善不確則無見佛
期也。是以佛在舎衞國廿五年、遂有不聞世尊名
字者。大梵居高臺門百八十劫空過不見如來聖
容。以之思之。我等何宿善奉見今此真色。譬如
芥子則是遮那門遍身體也。雖似少玉豈非万德
圓滿之全體哉。誠戒定惠解之所薰習。大悲願行
之所依止也。得此可起希有難持之可生未曾奇

異之思得之思龍女一果珠比之何爲七珍貲（賓ヵ）類之
非譬。彼有漏之十善所感。是無漏之万德所薰
持彼不足力世々養粮供養之已可爲生々福田。
誠知宿善已貴出離只在心者歟。而今見世間諸
人。雖値佛値法發心難難。雖信敎信理値行猶
少。甞則有□厭〻〻〻。或生恥今生之名利。有
後修後世之福田者、或壯年惹五慾之境界、或昔
歸有余出離行、或春宮霞雖入道精進猶如車、或
捨妻子雖出家勇猛之者似無。盡思不修、或企有
遂。其心如何外有名利擧身、內有□信心、作先
無始輪欲厭難厭、出離新望欲勵難勵、彼陣前軍
臨刃自歸、淵底魚作鈎猶在異哉。天衆出家猶爲
一尾被拘。道人出家猶爲名利被縛。當此而哉、
然尙何借此無常泡沫之身、速不樂常樂不死之
報。何着此分段輪廻之鄕、急不尋安樂淨妙之境
哉。不知過去幾生死經一値此良緣、又不知未來
幾劫數送再奉値此福田。無常惡賊奪命、春秋不

期。朝暮不契。無常殺鬼俄來不論賢愚。不嫌貴賤。雖壯々不可思。出息不待入息。雖生々不可難期。前念謝後念起。只人命無常理也。豈夫不然哉。此身是万劫煩惱之根也。養之如飼毒蛇。此身是一□(虛カ)空之塵也。惜之過惜瓦礫者也。若爾者風息不絕之前。露命慭生之間。忿々可植善根種。重々可勵菩提行。其理誠雖可然。人速世習多如忘。可慙可慙可悲可悲。爰二人大法生上(主カ)人早出塵出恩愛之家。雖□名利之羈絆。葉名(老カ)昔此關之月遮宿望。今南山之雲期五智水湛氣岸底深。曼荼春花開意樹色鮮。十二因緣觀浅難偽夢長。卅七尊觀本覺証覺運。是以事理善根勤々勵勵自他□□修々重修。而今供舍利非一朝一夕之勤。懸今將益宜及今世後世。重修久積是多重。今日是一心同志集所并之舍利。同時瞻仰之同音讚歎之。所以期一佛淨土芳緣。所以樂一時得脫。宿因善根眞實也。利益定莫大者

歟。而今有一羊僧同以與此善根。而弟子頂斗禪林散木也。思器佛家瓦礫也。信行并關戒乘共拙。今所脫者以此等善合力同心隨喜之功德 互必爲引接結緣之媒。縱入三途之底。以此結緣結一佛土機緣。縱生八難之間。以此芳因尋期三菩提之妙果。爾則靈山之秋月相同三聖導一先緣。奈苑之春風可等陳如等五人得道。凡一結諸衆同室禪徒等期一解脫同證無生忍。加之善□無限功德有餘。上有頂之雲上。下阿鼻之炎底(注)頂藍佛四□之夢忽驚。提婆達多三逆之苦速拔(注)乃至ミミ平等ミミ。顧念旨趣大概在此。(今有)功德遺身利益。讀先□之式文可奉稱揚之而已。

院□來御懺法結願祈願詞

七箇日夜普賢懺悔御善根結願當此座。自開白(注)之始□結願之今時。天衆地類日々時々定降臨影向給。尙則大梵天王釋提桓因奉始。三界空居四禪八定天王天衆。殊別御當年屬星本命等□。

般若心經丁。
大般若經名丁。
爲三國傳燈諸大師等貴賤靈等皆成佛道釋迦牟尼ゝゝ丁。
金輪聖王天長地久。十善博錄三位。遙自刧石千代。金輪之家久。自芥城奉令保。釋迦牟尼ゝゝ丁。
國母仙院玉體安穩。蓬萊洞之中秋月留千年之光。堯母門之前。春花施万歲之匂。釋迦牟尼ゝゝ丁。
仰乞恩德廣大釋迦大師證明。法花多寶善逝分身十方諸釋迦牟尼平等大會一乘妙典。八万十二種(權カ)實聖教淨行無邊行等。本化迹化諸大菩薩。身子迦葉等三周得悟諸大聲聞。懺悔教主普賢大士。護國四王十羅刹女。惣靈山虛空二處三會發起影向。當機結緣四衆。凡法花經中一切三室(寶カ)必降臨此道場。隨喜此御願。悉知證明哀愍納受。夫菩提薩埵之道無過普賢之行願。滅罪生善之謀莫超無想之於(マヽ)。是以我君禪定仙院每年窮陰天於恒例不退之御願。方傍普賢之道場。修無生之懺悔。術則六根罪障如霜惠日照忽盡。三業過矢(失カ)類露。梵風扇永消。誠知懺悔能燒□薪。懺悔能得四禪樂。懺悔能延金剛壽命。懺悔能入常樂宮。懺悔能出三界獄。懺悔能開菩提花。懺悔能見佛大圓鏡。懺悔能至涅槃之寶所。日懺悔水洗塵勞之垢□永盡身心共淸淨也。誠懺悔滅罪基只可有此御願者歟。術則禪定仙院無始罪障永滅。現則增一二百万億那由他歲(都カ)之壽。三業□垢無殘。當必奉見七百万千之佛。御仙洞塵靜。四魔三障之風無扇。汾水波平。普賢滿月之影浮光。凡滅罪生善無邊御願。一々決定圓滿ゝゝ。
釋迦牟尼ゝゝ　妙法經名丁
普賢大士丁
陌陸三台。文武百官。除災與樂。增福延壽。風雲

之感會無違。松竹之忠節不撓。釋迦〻〻。
院内安穩。諸人快樂。男官女職。各願圓滿。釋迦
〻〻。凡四海中。一天下。千門邊。万戶間。皆載
堯雲雨露之恩。仰舜日照臨之德。釋迦牟尼〻
〻。

乃至天下法界鐵圍沙界〻〻。

釋迦牟尼〻〻　普賢〻〻

建春門院御念佛結願

敎化

極樂程遙雖隔十万億之佛土。念佛三昧水澄。彌
陀月輪影ヲ浮ヘキ者也ケリ。

事由

七箇日夜念佛三昧御善根結願。當此座自開白
之始至結願之今時。天衆地類。日々時々。定降
臨影向給。爾則大梵天王釋提桓因奉始。三界空
居四禪八定天王天衆。殊御當年屬星〻〻〻。
王城鎭守八幡大菩薩〻〻〻〻。炎魔法王〻〻
〻〻。當年行役流行神等。乃至自他方〻〻〻。

大般若經名丁。

爲三國傳燈諸大師等。傳大小兩乘。弘顯密諸敎
法匠。幷我朝七十餘代登霞聖靈。乃至貴賤靈等
皆成佛道。釋迦〻〻丁。

金輪聖王天長地久。十善復錄之位。遙於劫石。
千秋瑤□之運久於芥城。鳳掖龍闕之中。聖日之
光彌明。椒房蘭殿之間。揖天之夢忽呈。爲

藥師寶號　延命寶號

觀音寶號

禪定法皇玉體安穩。增長寶壽。久保金剛之貴
體。觀念之月秋閑遙伴(障カ)松栢之遐年。曼荼之花。
春久禪定床穩。四魔三降之風無扇。汾陽水澄遍
照大日之影浮光。諸宮諸院。天子帝葉。貴體安
穩。寶壽長遠。

釋迦牟尼〻〻〻

博陸三台。文官武職。除灾與業(樂カ)。增福延壽。風雲

之感會無違。福周旦漢霍之昔。松竹之忠節不撓。同元愷二八之昔、都仙洞安穩。諸人快樂。男官女職。各願圓滿。釋迦牟尼〻〻〻。

凡四海中。一天下。千門之邊。万戸之間。戴堯雲雨露之恩。仰舜日照臨之德。人皆無疾病盜賊之愁。國悉離風雨水火之害。仰乞極樂教主阿彌陀如來、念佛三昧彌陀妙典。觀音勢至地藏龍樹等九品蓮臺。淸淨大海衆心降臨此道場。隨喜此御願。悉知證明哀愍納受給。

夫往生極樂教。五濁惡世難信之法。念佛三昧行。一代聖教所讃之道也。是以彼四重五逆猶免鐵城之報。一稱十念忽預金蓮之迎者。實彌陀誓願獨超諸佛。念佛一門遙勝衆行者也。爾則五十餘年之間。釋迦一化之綵早盡。十万億土之西安養三聖之引接無盡。誠末法万年之間。利物偏增數只此行業可有之者也。昔爾者我君仙院由七日七夜之功。早滅無始無終之罪障報。專善理善之勤。必期上品上生之果御者也。□之現受無比樂說千秋間競壽福於南山之松。(往カ)徃生極樂述万歲之夕結御。御趺於西刹之蓮。凡滅罪生善無邊御願。一々成就圓滿。爲

釋迦牟尼〻〻。

次六種　供養淨陀羅尼

樹提後蘭之蕚、難陀海岸香苞色皆中道眞法供養收納ヘキ者也ケリ。

同院御一周忌例時結願神分　新願　大略如元

仰是恩德　廣大釋迦牟尼如來。安養教主彌陀稱覺。三千十方應正等覺平等大會一乘妙典。八万十二權實聖教。普賢文殊觀音勢至等諸大菩薩、身子目連迦旃延等諸大聲聞。梵釋四王十羅刹女。乃至炎魔王界冥官冥衆。都十方法界一切三寶。必降臨此場隨喜御願悉知證明哀愍納受給。

夫菩提薩埵行、無過普賢之懺悔。往生極樂之道

莫越念佛三昧之功。誠知無相懺悔之功能斷重障之源。一稱十念之功忽預金蓮之迎。是則普賢之行頤遙勝衆行。彌陀之願海獨越諸佛故也。是以聖靈遷化之後。自去年初商以來送三百六十之光陰。每朝修普賢之懺悔。經一千二(十カ)廻之月序。每夕唱極樂之法音。爾則六根罪障如霜寘日照早消。三業過失頤解梵風扇忽落。加之傍催秘密大壇修護摩秘法。翻黨修三百五十餘箇日員。行法一千一十餘箇度。瑩月鏡於鑁字法水。(玄カ)燒忌薪於覽字智火者也。秘密行法薫修功用寧淺哉。凡聖靈在世若干之修因。法皇一生無貳之御善。男女悲歎之信心之惠業。緇素遠近之追(ママ)福之功善。摠之一向偏奉資聖靈利益何輕哉。給越三祇於一念。可證十地於一生。況於易往之淨土哉。況於同居之妙刹。誰疑其託生。何不信出離。爾則妙力莫徘徊御三有之朽宅。穴賢莫逗留御五道之舊里。非如觀音普門之應化者。再不爲五障婦女之姿。非如妙音現身之利益者。更不可爲三宮后妃之形。速添戒定惠解之功德。(忽カ)怠越ユヘシ住行向地之階級。抑又以積善必有餘薫化功自歸本我公法皇一乘轉經之窓中止觀明靜之鏡。彌明四土持念之床上。三密金剛之寶添光無始罪障永滅。現則增三百万億那由他歲之壽。當世善根彌發當必奉見七百万二千之佛。凡臣妾陪侍之輩遙契一佛之淨土。緇素結緣之類必會九品之妙臺。凡上(自カ)白九有之頂下至八熱之底。皆離三道之流轉。併預千佛之波引ミミミ。釋迦文佛ミ　ミ彌陀ミミ

金剛界念誦賦 三十七尊具普(寶カ)身

金剛界場之光明殿衆寶會。遙離超億千本源。尚不足六七法報應之尊相。未出方寸之心。古今當之聖容豈離今限實。夫惟。身土廣博依正圓尊秘密莊嚴之妙刹。四種內證之玄門。夫智通圓之光亭午常靜。普賢滿月之景長夜何替。況復六界周遍万像悉含已異應化之詞。唯演法佛之言。諸

聖無邊各住常樂我淨。四曼不變互帶法大羯三。是以等覺回望補處仰及。嫋々八供天女。同證究竟於因々。歷々五部之佛陀。還嫌無盡於十々。可謂若天若鬼莫不難解難入。然猶髣髴可見森羅自具受密語号(兮カ)適傳。三秘契号(兮カ)得遇。湛然實相之心地。安留業塵。遍廓法性之大虛永拂輕霧。至如彼鵝王。開塔龍猛同往。自性受用皆列座。變化等流共竝肩竪。隨其形雖員應淺深之體横。思彼德皆是凝然常住之身。誠夫刀山斯寂光之臺。鐵城則遍照之都。爲惡末捨羅剎之頭。黃金素備其薄之膚。無盡恒沙之伏藏誰敢求外。海滴塵數之珍寶已知在吾。嗟乎有頂雲上阿鼻炎中。提婆達多三逆之苦。鬱頭藍弗四陰之夢等。謝廿露何日請共婦(歸)曼荼之宮而已。

予聊傳家門之風。粗學述作之道。就中於新賦之體者。長兒相公禪門以賦式節等具被授口決畢。然而當世儒士猶不及其沙汰。若依之者定爲節言之基歟。仍年來殆不及披露之處。近日開醍醐之經藏多覽舊記之間(間カ)。天台慈惠僧正與醍醐之元杲僧都令贈答金剛界念誦賦求得之。兩人製作已叶賦式全誤其體。再三誦之感淚尤難禁。先賢才巧實一貫學達內外智普眞俗者歟。情感餘今作此賦。子細注記畢。

宣旨請文

謹請

綸言事

右早除疱瘡之厄。爲靜都鄙之病難。始從來十四日七箇日之間。可被勸行十一面觀世音法。殊凝丹心可抽精誠。然則祈天祥於十一面之前。拂災孽於百万里之外耳者。謹所請如件。

年號月日權大僧都勝—

以少僧都讓本師申文

請殊蒙　天恩以所帶少僧都職讓本師權律師寂源狀

右願不次而辭榮職賢者守之推崇班而讓師範。古人思之。今且思之，爰本師寂源久仕六代之聖朝。既迫七旬之頹齡。奉公之勞等蕭尤少。勝—提撕功淺。纔繼祖業之塵。忠勤勞咸早忝和尚之位。然間師弟之禮如門。進退之心無極。聊外耻衆口。內慥鬼瞰。況前途惟遠。後榮可期者乎。望請　天慈曲降哀恰。止此高位之眉目。慰彼下寮之耆。北勝—誠惶誠恐謹言。

仁安四年三月　日權少僧都法眼和尙位勝—

眞海阿闍梨望東寺灌頂申文

阿闍梨傳燈大法師眞海誠惶誠恐謹言

請殊蒙　天恩因准先例傳法修學勞被賜今年

東寺灌頂請狀

右眞海謹檢案內。東寺灌頂者雖少公請勞。有密宗之英才者，先應其様，雖學眞乘道。無知法之名譽者未當其仁。聖代重只在于此。爰眞海自幼少年入醍醐寺。師事于故前僧正定海幷大僧都元海。早受兩部之大法。學諸尊之瑜伽。其後隨先師前少僧都實運即授傳法灌頂之印信。頻傳祕密甚深之玄旨。四曼荼之春花開澗門号(分ヵ)久體五相觀之夜月。桃巖偏(分ヵ)号閑靚重修多積星霜。年齡已闌六十。登用之宗譴誰非據。望請天恩。因准先例。依傳法修□勞被賜今年東寺灌頂者。彌勵練行之徵功。奉祈松栢之寶筭。眞海誠惶誠恐謹言。

治承二年五月　日阿闍梨傳燈大法師眞海

高良社施入帳

施入

大般若經一部六百卷 黃紙 香木紙 朱軸

奉納螺鈿厨子一脚 子在今 鋄銅々

奉納繪三面扇菩薩像

二幅三藏等影六軀

件經施入趣者。當社大自所安經。去治承之比依天下逆亂自然散失。後適所有經等破損。或不具

旁有備于轉讀。仍爲宛長日之轉讀。永安置于寶前。更不可社壇之外矣。御帳一面表裏綾二疋師子形二疋。

已上爲添新嚴莊嚴新所造進也。

師子頭二面

童舞裝束八具左四具右四具

袍半臂在袴　下襲在袖單

表袴在帶　天冠在変形

總角糸鞋

陵王裝束一具

唐綾袍　錦袴　同裲襠

同渋冑　金銅

落蹲裝束一具

唐綾袍　錦袴　同裲襠

同渋冑

鳥舞羽尾等各四具

胡蝶羽尾等各四具

已上　　年御祭并一切經會等所調送也。

右高良大明神者。秘内證於金刹之雲。垂應用於西海之月以降。久護百王之洪業。已爲万代之靈祠。專祭禮之儀者。感應同鍾谷之影響。運往詣之歩者。利益類貫舉之風雨。一天九州屑然歸神德者也。爰佛子勝—不量近年以來。寄當社之雜務。是雖爲法皇之恩顧。猶知有明神之宿緣。因玆或以以修道偏爲勤。佛事神事以與隆欲爲先。永傳門跡而敢不退轉。兼又自今以後。神官所司等同存此旨。更不可懈怠。若於如泥之輩者。定有冥顯之譴歟。誠知不自貴以人敬則人不自安。依神助則安。今殊爲添權化之威光。旁致財施法施之勵儀。境隔万里。雖未遂參詣之望。志有一心一本无之定照見信念之誠。若當現則稍域風靜而彌遠民獲護之神恩。當必達臺月朗而定期八相成道之化緣。先捧此景福奉資禪定法皇。姑射之山歷万歲而不騫。□城之居逕千秋而是靜。凡天下

泰平。海内安穩、所施入如件。
文治四年歳次戊申七月廿五日
金剛佛子權僧正法印大和尚位

權僧正
請殊蒙　天恩因准先例罷所帶權僧正幷東寺長者職以阿闍梨成—賢被補權律師狀
右顧涯分而辭榮職。賢者守之。愚亦守之。罷所帶讓門弟。古人恩之。今又恩之。爰彼成—者取于小僧入堂灌頂之上足也。智行共具才德不賤。其師匠爲任日之一薦。又被優耆年之光(光)寵之故。彼此共無轉任之間。當職之後殆似失前途。加之僧正之職大正共闕。而併爲准官之事未聞其例。今須少量之不堪集賢路之愚質之儀。外恥衆口内恨鬼瞰爲朝爲世有嘲有譏。前則敢失高位之眉目而非匿跡於山林。暫散傍輩之愁憤而欲免訕於冥顧耳。望請　天恩早罷當職以成—欲被補權律師矣。勝—誠惶誠恐謹言。

建久四年三月十六日權僧正法印大和尚位某
同五月補律師畢

請特蒙　天恩因准傍例以大法師乘繼補蓮花王院寄庄阿闍梨職狀
右謹撿舊貫。擇祕密傳燈之器量被補阿闍梨之職者密宗之恒規也。爰乘繼早學兩部之教法。久凝三密之觀行。就中已旬(七ヵ)之年算殊勤嚴重之御願。倩觀其奉公尤携其法器□歟。望請　天恩。因准傍例。以乘繼補阿闍梨職。爾奉祈万歳之寶算。仍注事狀謹請處分。
仁安二年十二月晦日
阿闍梨權少僧都法眼和尚位勝—

此兩卷上下表白集有不思議之緣□有□感得之邊土田舍仁不可有者也。末代之規摸只在之□文言之筆跡彼是以爲重寶者也可祕藏ゝゝゝ。濃州現今八□□□□矣。
延文元年丙申孟秋下旬

續群書類從卷第八百廿六

釋家部百十一

願文集 自天元至文祿

中堂願文

小僧良―敬白。根本大師始闢此山也。
攀翠嶺而結庵。
踏蒼海而求法。
憖堪忍世界之多苦。
願藥師如來之垂慈。
不債ハタラ巧手之人。
自造等身之像。
削一捕(柿カ)而墮淚。
願六趣而祝恩。
即獻沙門之幽栖。
無營寶殿於他砌。
於是滿月銜嶺。三有界之家仰光。
慈雲出谿。十無盡之鄉蒙潤。
何況天台山上。
日本國中。
驚厄難而祈恩□□。
嬰痾患而求救之者。
誰無虛往實歸之悅。
誰無轉憂爲樂之娛。

彼先師之所翹。在後代而自叶。而
去承平六年之春。
大火成灾。
中堂作燼。
過雲過雨之搆挷玉碣而不殘。
無去無來之尊傾寶髻而纔出。
昔釋尊出譬喩之門也。諸子戯而倶去。
今釋王避煙焰之砌也。師弟集而奉狀。
彼一時也。此一時也。
雖保大衆。此非少緣。
彼時座主贈僧正和尚。
迷一心而悚戰。
唱衆力而經□。
土木之功適成。
瑠璃之儀早復。
欲卜供養之日時。
俄迷生死之露泡。

其後代々座主各多他營不遑此事。
小僧忝無四海之推。
猥作一山之長。
不測愚瞻。
思弘聖跡。
仍穿巖刋岸不憚土禁於人皇。
講堂起樓欲嚴地勢於鵄王。
倩見此中堂之體。
恐未飽大師之心。
傍無廻廊。
前有狹庇。
道俗會合之夕雲集而履肩。
遠近修練之時霧重而席首。
況乎山雨夜零之春。
嶺雪寒亂之曉。
迷巖戸而亂步。
隱洞門而惱懷。

因之造歩廊而連堂。
排廣廂而增砌。
鶴色之叢翔動無障。
鳩集之家去留有處。
又食堂燒於先年。
法門分於兩處。
是以造一宇二隔之經藏。
起久廢不營之食堂。
以待老少滿山之僧實於東廊之東。
以全先後大師之法文於北砌之北。
爰驚三秋之空闌。
設一日之大會。
幡影多翻飄彩虹於晴日。
香煙四起掃春柳於秋簷。
巖曲俺霜之花折。以供三十二相之境界。
山河落風之菓拾。以施百五十口之威儀。
或衣薜衲而出巖秋霧繞背。
或排松扃而振錫曉雪封肩。
梵唄者他時之舊音。帶寒嵐而添韻。
羅綺者今日之新色。攀霜葉而加粧。
復有絲桐母竹之響。代乾闥而奏調。
竹馬芥鷄之齡。入東屏而供舞。
分麞牙而施鶴勤。便是公家之恩。
賜木叉而班草庵。亦非私房之討。
加以左右兩軍命樂府而催曲。
（黑カ）白里二叢滿長廊而凝誠。
惣皆朝野之營。
豈獨秋山之設。
功德所覃。
尊卑何別。
上獻紫禁。
下及蒼生。
抑小僧齡盈七□。
命期一夕。

先大夢之欲至。
悅宿念之頗階。
往々勸□。
入々設會。
近往而聞法之者少。
遠來而觀(歡カ)樂之者多。
撞打而度衆。蓋乃不輕比丘之昔契因。
音樂而結緣。寧非無智貧道之新謀勿
謂事以□莊嚴而已。
半是度人方便者也。
凡厥遠而聞之。
近而見之。
若物短慮而誹謗。
若運善心而讃歎。
不歷三僧祇。
皆居一佛界。
乃至佛眼所至之境。
人心所及之鄉。
依今日之善根。
在俱時而證果。良—敬白。

天元三年九月卅日

座主僧正法印大和尙位某敬白

作者能登權守高階眞人成忠

敬白

造立泥塔八万四千基

奉書寫造塔延命功德經百卷

右塔婆經典供養演說。夫造塔者。莫大之善。最上之福也。菴菓之製。棗藥之形。万倍于帝釋之莊嚴殿矣。積土之功。聚沙之戲。一歸于如來之正眞道焉。矧亦善見菩薩八万四千之構。宣佛語於宿王華之前。阿育大王八万四千之基。施神力於閻浮樹之下。漢土猶有靈跡之所遺。日域不滿勇光之所照。於是

白河先帝入玄門之後。
鳥羽法皇排鴈宇之中。追訪乃往之綿(錦カ)冊。共造多數之寶基。以二代前事之不忌(忘カ)有當時
上皇之所營。弟子出其金輪之王宮。叩此鐵塔之祕扃。就師門兮温故未開此勤。入仙洞兮知新。將慣其願。彼波斯匿王之志。致前白佛言於孤獨園之間。泥團微妙之功。顯陀羅羅兇於十二門之裏。是以信挺垣之實語。抽匪石之懇誠。若自作者其福無量。故發決定心教人作之。其福無量。故勸諸大衆。方今卜甃資之下旬。嘱紫侶之上德。擺仁和寺。傍祕密壇。抑當寺者。
光孝聖主之仁祠。
寛平法皇之圓室。晨鐘鳴兮夕梵動。佛法久住。春草暮兮秋風驚。薫修或多。白帝城西光明心殿之月玲瓏。青龍寺後性德果海之浪泛灔。弟子謬爲付屬之上首。得司幽邃之勝形。日茂謝譽恐猶嗜大日遍照之教。天性受愚耻久承上天敦睦之恩。厭王爵而歸眞。雖同魏西河之心。耽法寶而爲樂。未及漢東平之善。顧啞羊於龍象之右。甚從履尾。凝底露於氷雪之前。敬以低頭。然則鑠婆所得之福量敢憑虚金剛不壞之身。遂宜究竟遐筭契久千年之霜鶴在洲法藥功。顯一嚴之雲鷄鳴天。先捧上分兮資。　中禁重抽中悃兮祝。
上皇聖世有道。比犧木於東春之德。仙齡無疆咲壯菊於南陽之功。令
七條禪院成二世悉地。重請伽藍基。堅傳龍宮華之曉會。僧林材秀檀鷲路子之昔礬(微カ)。凡厥靈塔成雲兮不散。則禮此塔之者。迷延齡徽塵隨風兮遠飛。則觸其塵之者。皆得道之世。諸佛必可稱讃。一切衆生勿不救護。敬白。

建保四年五月廿八日

金剛佛子二品道助法親王敬白

應德塔供養御願文

匡房卿草

蓋聞。
道樹華發。遍薰曼荼之林。
心蓮水澄。廣播菩提之種。
幽微之旨。
不可得稱者也。
夫東寺者弘法大師奉勅弘仁年中所興隆也。
大師初飛三杵於滄海之西畔。
遙卜我朝之勝形。
後賜仁祠於鳳城之南頭。
長傳此地之大法。
降及元慶。
更造塔婆。
五智灌頂之水。被八埏而普霑。
三密加持之風。包百王而遠扇。
誠是一人之所椅賴。
抑亦兆庶之所具瞻。
去天喜三年。
八月廿三日。
雷火忽震。
雁塔爲灰。
似昇九霄而不歸。奈何重雲之昔雨。
疑乘遠空而忽去。孰與永寧之古風。
唯感佛像之纔免煙。
猶恨基趾之空有地。
方今。
新降渙汗之命。
始營土木之功。
五層之構。
二年而成。
金鐸鳴風聲。振半天之境。
玉輪納月影。插五雲之衢。
爰。
訪住辰於定星之候。謂十月也左
掄良曜於小雪之時。

重復舊儀。
更安前佛。
便嘱六六之僧徒。
敬脩祕密之供養。
龍樹馬鳴。雁行於鳳幡之下。
青綢紫綬。（殿上人、公卿）雜列於繡戸之前。
香烟花雨之滿空。色欲之天人併至。
銀字玉管之動地。三千之世界盡驚。
以此功德。
普皆廻向。
皇綱无素。猶大山而四維焉。
王澤惟深。契長河之一淸矣。
天孫之晉不騫。與乾坤爭久。
亭子之星彌朗。與日月俱懸。
於戲。
材非一幹。功是積善。
鴛鷺瓦上。宜驗万歲千秋之文。
虬龍壤中。定有天下泰平之字。
椒房槐門。同受松柏之壽。
花袞組纓。皆保龜鏗之齡。
近自子城。
遠至孫水。
家々忘煙塵之警。
年々考豐稔之榮。
乃至法界衆生。
平等利益。敬白。
應德三年十月廿日

建武塔供養御願文　式部大輔菅長員草　行房淸書

（宸筆兩界法曼タラ新一御經等被納寶藏了）

敬白
建立五重塔婆一基。
奉圖繪胎藏金剛界兩部曼荼羅各一鋪。
斯理智之曼陀羅。其大小之諸種字者。專染

宸迹所願梵文也。
奉書寫紺紙金字妙法蓮華經一部八卷
　　無量義經一卷
　　觀普賢經一卷
奉摸寫素紙妙法蓮華經三千部二百四十卷
　　無量義觀普賢等經各三十卷
奉書寫紺紙金字仁王般若經二卷
　　般若理趣經一卷
　件二經者。驗草心而雖謝入木之藝。瑩揚遒而自寫貫華之文。偏開唐宗般若之玄感。殊竭懇懃甚深之丹信矣。
　右塔婆佛經造寫如展。
蓋聞。
　晉簡帝之拜神光也。仁基耀長于寺之月。
　迦葉佛之駐聖跡也。五層插達嚫國之雲。
　載籍煥乎。
　舊章只且。

夫東寺者。
　延曆聖主亟經始兮保福祚。
　弘法大師奉綸言兮修密乘之地也。
因玆。
　四曼陀之花。無不芬馥于八埏。
　五智輪之月。無不照臨于六合。
　道俗成崇敬。譬如走獸之追麒麟跡。
　遠近悉歸依。孰與飛鳥之附鳳凰翅。
　邈矣國家鎭護之紺園。
　鑠哉祖師練行之緇廬。
伏惟。
　慕黃德兮征不享。雖致一天統一之化。
　撫蒼元兮羨太平。爭施万國吹万之仁。
況復。
　詩書禮樂之紹隆。宸襄無貳。
　名法刑賞之遵行。國典未嚴。
　倩每顧功成理定之冥祐。

彌所抽敬神歸佛之叡信也。
是以。
男山報賽之誠。促鷲路兮賽宗祧。
子城還幸之次。廻龍蹕兮幸當寺。
兩般之勝概。
萬代之美談者歟。
抑。
卜此教王護國之佛庭。
舊有明王締構之妙塔。
文永七年。
□□□□。
遭不圖炎上之孽災。
欠應德已後之華構。
本自安置之佛像者。
高祖雕刻之尊容也。
樹提倭兮菓葉無殘。雖示畢竟空之理。
相好兒兮端嚴如故。似表不退轉之儀。

然間。弘安攝提之年。奏公家兮始剏闕。
永仁昭陽之曆。課匠名兮終造營。
紅欄朱軒色々。疑奪春霞。
玉鈴金鐸聲々。頻和天籟。
自爾以來。四代不遂供養。
多年自然推移。
方今。且爲存白河御寓之佳例。
且被催丹府懇露之至心。
擇枝幹於抄商。
摸舊儀於今朝。
所整者兩界之軌範。
所餝者一寺之莊嚴。
便延崛當寺一長者法務前大僧正法印大和尚位
道意爲大阿闍梨耶。
龍猛龍智再誕也。窺義淵而不甄磧礫。
瑜伽瑜祇之積德也。入禪室者芳從芝蘭。
復有。

朝廷四目之臣。曳紫綬兮從事。
夏﨟卅口之侶。列羅襟兮儇儀。
法音沸天。高唱梵唄山之曲。
舞態繞地。新奏絲管樓之調。

於戲。
銅瓶之花金爐之香。折黃菊兮都烈矣。
錦幡之粧繡蓋之色。裁紅葉兮粲爛焉。
道儀克調。
節物相應。

昔仁壽隋皇之勅高僧也。
造雁塔於華洛之勝地。
今建武聖（皇ィ）忠之率群臣也。
靡鳳輦於蓮宮之會場。
今之所跂。
昔之所耻而已。

然則
先令鎭守祖宗之權跡。
飽捧興隆佛法之淨味。

（粉カ）
粉榆松柏之壇。善根萠種。
潢汚流潦之水。眞源宗波。
瑤圖瓊籙。與日月互明。
乾符坤珍。共天地長保。
桂宮儲皇之居。伴靑童君之久視。
椒房后妃之室。同西王母之長生。
梁竹家々。
衛藩處々。槐府棘路。千品万官。
壽木列陰。靈椿讓齡。

加之。干戈永戢。更無寇賊之猾夏。
稼穡荐登。早屬黎民之雍和。

重請。
佛閣安全。及千佛之出生。
神基長久。施四神之擁護。

凡厥。
德必有隣。
普度無邊。稽首和南。

建武元年九月廿三日　皇帝尊治敬白

新筆兩界法曼荼羅新寫御經等被納置寶藏了。

本云

觀應三年六月九日申出東寺大經藏正本（行房朝臣筆）書寫之畢。

草式部大輔長員。

塔供養曼荼羅供願文（河內國小松寺一條殿御草）

佛日西沒。二千年之殘輝僅照。法水東流。百万里之餘波彌昌。諸宗之門雖區。別功德速疾者。莫過瑜伽之眞敎。衆善之道雖寔多。利益宏深者。未如支提之造立。是以

普猛大士排南天之鐵扉。爲五智曼荼之嚴飾。

多寶如來開耆崛之金鑰。作一乘法華之證明。

衆葉蓮果之量猶莫大焉。何況七重之締構耶。

聚沙圍土之製尚無比矣。何況衆寶之莊嚴耶。

爰河內州有一蘭若。

昔高祖大師斲小松運妙刀。

借毘首之奇工。

摸長谷之尊容。

安置之殿裏。

名聞於國中。

爾來。靈驗無雙。

奇瑞不一。

蓋今小松寺是也。

於是。滿寺住侶。

合力同心。

遍募十方檀那之助緣。

更企一基華構之宏壯。

且爲作山門之境致。

且爲作國家之安全。
自非諸天之加被。
豈見成風之極功。
露盤之耀日。凝遠近行客之眸。
寶鐸之韻風。傳苦空無我之音。
阿育之八万基。未必爲多。
慈恩之三百尺。未必爲高。
一見者。現當之悉地各成辨。
三拜者。大小之願海併圓滿。
但雖見棟興之日。
猶未遂落成之儀。
是以屈請法印大和尚位宗杲上人爲唱導師。
此次印寫般若理趣經一千二卷。妙法蓮華經一部八軸。
莊嚴法會之場。
回向普賢之刹。
觀夫。
新樹成陰。髣髴七重法樹。
冷泉湧玉。想像八功德池。
定知。梵釋四王垂影降臨。
諸佛薩埵吐舌讃歎。
伏願。密風永扇、遠拂妄執之雲。
義天高晴。鎭擎法性之月。
加之。聖朝無事。靜四海之波。
率土豐饒。霑十雨之澤。
自他同出三界火宅。
怨親共登九品華臺。敬白。

長祿四載孟夏中澣圓寺衆徒等敬白

一條殿御草。河內國交野小松寺塔供養之願文也。

長谷寺造供養

蓋是當寺者、上求菩提之嶺高聳。下化衆生之谷

曠深。諸佛薩埵於此山而轉法輪。諸大善神於此
山而選利物。祕密莊嚴之淸嶇閣浮秀甲之福田。
伏惟。觀自在菩薩出機緣純熟之補處。排大悲弘
誓之普門。忝起于
天照大神之冥慮。殖佛種於彼豐山。本被凝
聖武皇帝之叡情。安靈木於斯長谷。德道里(聖カ)人之
感夢也。攀輪際之寶磐而錺佛坐之芙蕖。神力部
類之碎刀也。平峰北之崔嵬而固梵宇之柱礎。兜
率天宮觀世音院卽是也。所以地持能化之巧削
刻神智眼鮮。不空羂索之採刀鋸靈驗双利。或三
藏王踏雲梯而影向。或八龍神浮陰江而圍繞。瀧
藏權現之鎮守云新。多聞天王之擁護宣著。重閣
連廊之甍如攀雲。鷲普龍步之趺繫於雨。
天滿天神之掌當寺。一十一面之于內證貽制作
之記文「瑩奕世之巨鏡本願聖人誓曰。以一草一
葉結緣菩薩。造極重葉(業カ)我代甚(其カ)苦令彼人往生十
方淨剎矣。金童聽乞誓證明昇空中。寔知本有之
大慈。薩埵之權化。焦兆祥瑞。酷似牛毛。淺見薄
聞。叵卒鷄距。然間雲甍霜重風臺露泄。興廢繼
絕者君子之要道也。修因感果者誠諦之全(金カ)言也。
浹訪華夷之芳助。頓補月檻之傾頽。夫雷公欲震
兮電光先飜。雨師欲激兮風伯遮烈。勸誘人擧修
營立終冥哉。或所作智之皈方便本願大聖之答
去應將。今康正之曆困敦之年。刷供養之嚴儀。
因茲奉稱揚金色十一面觀世音菩薩。奉問(開カ)題大
般若經六百卷。此經者天上之耆藥也。退妖孽乎
万里焉。海中之寶珠也。滿善願乎二世矣。殊考
每度之舊式。最致今日之瞻仰。廼奉屈常(當カ)寺撿挍
僧正法印大和尚位爲唱導師。兼興福寺之別當
在法相之貫首。性海漫々棹依他大乘之船。言葉
森々發唯識圓成之葉。前學者解疑網(綱カ)。更聽者鎧
惠劔。數輩之鷲子差肩競列齊莚。三世之鷲王倒
影臨來。況亦伶倫 袂緩奏 九韶管絃曲。諧合六

律。緈之鄭重福豈唐指（捐カ）時也。古松楮々峙嶺嵐有
常樂之聲。綠派（流カ）涓々廻欄水表實相之色。天然之
觀勝景地望之諸悉成。然則爲 拔濟梵會之四輩
暫令褰寶前之錦帳。乍隨順化度之三昧。面彰眞
如之珠藏。菩薺國之大原王供養施無畏者也。瑚
琢之金容放光明。今和州之弟子等讃歎觀自在
尊也。生身之蓮眼禮聲相殆准的恰符方牒。恭啓
上分奉祈 中典械祿千官寧華封之祝青莪。百僚
渥栗陸之俗惠澤溢。黎元誇桑耕之蓄。仁日照蠻
陌堆緗緗之豚。洞裏長樂之朝。添春秋延祚之
運。左文右武之道竝松柏貞節之榮。于斧鉞永
戢。謗（勝カ）木刑蒲徒朽。重請伽藍紹隆之洪基。傳星
宿劫久遠之曉。斗藪不退之衆庶。遊梅恒利下生
之春。凡厥鐵圍大鐵圍沙界恒沙界人畜蠢爾皆
同益。敬白。

康正二年四月　日　弟子大衆等　敬白

菅在豐卿草

長谷寺舞臺供養

風聞。大悲慈眼之光明。能救世間苦。自在神力
之功德。廣修智方便。万行山高。弘誓海奥。溶信
心隨緣之枯魚飜白鱗。迎渴仰感應之春。禿樹萬
紅藥。卅三身之別體化度區分十一面之尊容。利
益殊勝。飮食衣服者隨所欲。福智壽命者任所
求。緇素爲之和南。貴賤爲之稽顙。無古無今。敬
朝敬暮。伏惟當寺者。授天德表地榮。祕密莊嚴
之福田。菩薩寂靜之法窟也。補陀峰聳大士之利
益如月耀。長谷流深諸尊之化現似星烈。德道靈
夢之神木者。成就万善万行之尊形。聖武天開之
奉加者。營作大慈大悲之淨刹。寔是三世弘通佛
閣。奇哉一天無雙本尊者。發心信者得益。粤有
遊仙勝槩之地名喚舞臺矣。隳廢于時推殘涉嵐
先營霜朽。促左顚右倒之勞。後破日修遑東柱西
撑之力。溫故知新聚金去塊。然則勸三寶歸依之
志。開建立之眉。致十方助緣之誠。含造畢之笑。

無德不報。無言不酬。將今文明娵訾之年孟夏吉
曜之候。企一日梵會。果多刧願心。爲施群集之
結緣。請佛前開帳之綸命。爲達衆徒之微望。刷
僧綱供養之威儀。因茲考舊貫奉開題六百大文
者乎。此經者病疾除滅之醫藥。壽福增成之般若
也。廼奉啒請當寺撿挍權僧正法印大和尚位爲
唱導師。弱而遊北家博陸之華亭。壯而住南都大
乘之蘭若。胸蓄法相之宗義。瀉瑠璃唰口講唯識
之玄源。鏘珊瑚舌博智掲辨河之浪。宏才飛詞林
之花。佛家棟梁。釋苑龍象也。作者欲飯君於堯
舜之風俗。今者要懷民於禹湯之仁才。柳營之兵
權期海于賢路。桃坊之政化新濟一天之華夷。勢
州國司懸懇志之錦帷袴。望於万年無窮之日和
縣郡民。然信心之寶炬。儲願於二世安樂之心。
以上一人之歡栅下万民之慶。重乞當寺當山谿
七難消滅之餘澤。衆僧衆俗蒙八福成就洪猷。于
時藤有千春之色。花成豐山靚。妝松有万歲之芭
縁呈長谷異瑞。晩涼動處鳴梵宇之逸音。夕陽照
時卷普門之法席。一演功德諸天照覽。小善良因
十聖降臨。凡厥洪福所作亘益平等。餘薫所覃衆
生無邊。敬

東塔供養願文

南瞻部州大日本國紀伊國高野山大衆等。敬白
三世十方一切諸佛而言。夫五智如來欲養含識
利涉之法筏。二地菩薩爲摧無數永刧之昔轄。胃
化閻浮提志鴻臚寺延暦之末銜綸綍。曾餘波之
喩危而莅月氏。大同之初稟印契流新樹之祕蘂
而歸日下。先是策萬祀之瑞飛行之三鈷留十八
公之枝。期三會之時。密法之兩界格八葉峰之
上。誠是菩提樹下成道如來八葉峰頭入定菩薩
西天比德東城合符者歟。就中當山狀良有以景
觀世孤岸之相續堺摩尼峰也。尋能仁者闍之不
體距應神山也。東西新賦湛法水於東流。南北序

踊翔梵風於南彤。不因浮査入雲漢。不嘗妙藥從
見初窟肆草創此梵場樹立金剛峰寺。證花藏於
心海□五智灌頂之奧源。念實相於五山。是三密
瑜伽之儀。則自爾以降膺運受圖之明君當信不
淺。碩學英魁之淨侶還沓斫精。加之。
白河御宇。　鳥羽聖朝准功(切カ)利之四闔。並高野之
三塔顯滅惡生善之德。爲攘灾招福之謀。眞如大
海而雨兮万寶。本有日輪而明於三千　爰去應永
強團作噩之歲孟夏下澣之天。不圖雷火罹東塔。(マヽ)
雲漢爲之紅。　風甍飛高岑。白日爲之暗。　視者愼(マヽ)
首。聽者戚頞。然而雲霧尙埋柱礎之蹤。晩籟徒
欠琅瑠之響。星霜玄鬼反風塵。白駒過不違天
聽。無及聖斷。不寢不食思無益。造次顚沛歎有
餘。于時大勸進□存圓澤之餘習。足爲胼胝誘塵
里。以手布之言談。心摧肺肝遶刹々。遂不日之
經始。遺蹤成風之大功。再致支提之興復。更盡
輪奐之莊嚴。龍蛇之屈般雷望半天高妙勢。鴛鴦

瓦裂縫憶從地涌出之形。奉造立多寶之塔一基。
奉安尊勝佛頂幷不動降三世尊。方今溫故知新。
以和求類。因大治仁平之嘉摸。開眼曼陀之淸
供。忝法印大和尙位爲導師。振鷲子無礙之宏
弁。演龍猛准一之妙機。三十餘口名釐並座。四
十餘院之大衆差肩。虎賁緇徒表噬嚙也。如給
孤長者助佛之化儀。蟬絃松籟爲音律也。似菩薩
聖衆奏天之妓樂。綷壯觀無不周備。觀夫翠微氣
凉而現妙色身之相。幽溪水激而揚廣長舌之色。
物各有情時景感應者也。蓋聞聚沙童子猶結作
佛之因。負土獮猴□受生天之樂。何況金碧麗紺
宇之構。畫柱塗粉壁之工。功能甚深而善苗不可
思議也。先捧祐利奉祝
楓陛無爲之化。彌隆奏河水之一淸。
柳營理政之恩遠被。答嵩嶺之三祝。然則塔婆者
柱石鞏固。而至龍華下生之曉。寺門者棟梁不
朽。而知鷄足出世之辰。凡沙界恒沙界鐵圍大錐

園。普被利澤共開覺藥。稽首和南。敬白。

文明四年七月　日　大衆法師等敬白

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右歲次執徐月迎夷則。遂東塔興復之供養。開圓輪具足之梵場。擎諸尊之降臨。謂九乳之逸響。仰冀當來導師彌勒慈尊。本願高祖三地菩薩。悉如迷見證成證明利濟無遠。乃至平等。仍諷誦所修如件。敬白。

文明四年七月　日　大衆法師等敬白

誓願寺供養願文

夫無量壽佛者。於諸法最上首故。如尼狗類樹覆一切普。希有故如優曇鉢華救彼群生爲之重檐者乎。竊以。洛陽誓願寺者。起自　天智皇代草創尤遠。至于　延喜聖時功德猶隆。爾降以無盡之大悲矜哀三界。以正覺之大音流轉十方。姿色清淨者化燋熱大燋熱之中。威容顯曜者交紅蓮大紅蓮之間。雖十惡必來迎於一念。亦感應衆生濟度之船筏也。微妙難量諸宗通行之肝心也。深廣無識。爰一自建立之後二遇欝攸之災。承元三年夏。文明初元秋也。早終修造之功。忽述供養之儀。當時記叙願之日。方今准勅會之場。其曼陀羅者金剛尊容之尊容。胎藏三得之妙體等。遮那本有之果界。顯薩埵內證之眞源。恭嘱前天台座主前大僧正法印大和尚位公承爲唱導師。法門嵩關數仞之墻不可窺言。泉深羅九重之淵難得測。釋家棟梁。人天柱礎。于時寶樹森々莊嚴之庭克鮮。以瑠璃爲枝。以珊瑚爲葉。法水灘々清淨之浪常湛。以黃金爲池。以白銀爲沙。薰風南來吹一乘讃歎之梵閣。斜日西落曜三尊證明之靈場。美景即是可謂安樂　然則恭敬之善身

者。自往淨居天。極重之惡人者。遍到不退地。佛智無邊際。何因何緣法力有涯底。難俱(遇カ)難見。凡厥諸類人民一切鬼畜皆是往生平等利益。敬白。

文明十五年四月廿六日　弟子衆僧等敬白

草侍從和長

淨華院

夫以。遊万法修行之化城。三心出三界。望一念往生之彼岸。六根拂六塵。度身量無邊。覆舌相遐代者乎。伏惟。當寺第六祖佛立惠照國師者。廱廬山之遺風。開宗義誠諦之藥。掌吉水之正脉。揚釋文具通之波。正助博探競聲美於五雲之上。機行洪整具風德於九重之中。　公武之崇敬各有皈。貴賤渇仰盡勝計。因之存賜香衣矣。現刷金色之粧。亡論國師焉。忝惟。覺位之譽開發後生之美因。卓躒宗旨之佳名將欲消挑佛燈。造立蓮舍已欲絶。拾經卷潤色宗門。既而侵九十餘歲之秋月。告往生於東漸之空駕。八月上旬之夕雲。示入滅於西方之地。哀哉五人之遺付者，抛万事沈悲涙。數輩之衆分者。集一所咽愁腸。易斷者枯腸。難繼者離別者也。爰弟子等悉居寺僧各爲。就中某玄周苟出槐府之正嫡。嚴留國師之源流。雖耻平生微躬相居。當時元老寔在本尊之冥鑒。豈非師匠之殊恩。以何報斯以何酬彼。抑應仁之逆亂當寺准世上矣。灑懇心。頃年企再興豫建立佛殿。奉遷本尊。逐先哲之芳蹤。紹彼洪緒仲畢。少之計述罄此端懷。是則在佛智之加被。所尊靈之智見。將今迎：十三四之忌辰。修四十八日之勤行。殊者奉讀誦淨土三部經。三部奉書寫。同經一部奉勤行。一七晝夜如法念佛奉勤修。廿五三昧一座幷六八日六時勤行。同影前一時禮讃。七座九間論議。奉彫刻虛空藏像一體云。去三日本尊還座之時。堂中勤行幷樂奏唄散花論議四智讃等。勵丹精凝素業。豈非爲偏今日逐福哉。然則尊靈脱殘惑之小果。增撫育慈。弟

衆僧成無盡戒之勝緣。永鎭護本尊寺院。于時八功如意之水冷。七寶自然之華香。鴻鴈之叫雲端。疑傳故人之法號。蟋蟀之吟堂下。似聽舊時之稱名。物皆有情。我何莫戀。來迎不遠念除罪。乃至法界利益平同。

長享元年八月　日　弟子　玄同　敬白

攝州橘寺阿彌陀堂供養

夫橘寺之梵宇。擬梁一千七百之浮圖。華界名區勝晉四百八十之蘭若。致淸泰淨土之美。等給孤獨園之壯者乎。竊以。當寺者。

推古天皇在位之舊都。濫觴遠隔。上宮太子降誕之靈地。權輿尤遙。就中禁梵閣一基之締構。安太子三尊之影像。爾降寒暑互往。梁棟空臥夜月之燈。居諸遠移。墻壁徒沒夕霧之帳。拜者愁歎心太切。詣之者悲哀淚叵量。爰尊像去歲俄現金色之光明。猶照無安之三界。當夜正舒紫彩之雲氣。忽驚渴仰之四衆。世事雖存衰。佛敎未爲廢。繇之彌誘十方之檀越。再興大廈之莊嚴。光華曜前露。冥衆之工夫輪奐遮面。畫羅漢之妙匠肆。弟子擇穀日之吉曜。迎朱夏之良辰。傍法席稱揚之道儀。展新堂供養之鄭重。爰囑富寺高秀和尙爲唱導師。顯密碩衲戒律比丘智辨　瀾翻似收万水之朝。才德斗擻如受衆生之拱。緇素成群兮基布。道俗雜踏兮踵連。觀夫蓮花臺上之陽。軟紅映瑪瑙。菩提樹下之露。嫩綠藏瑠璃。笙簫合聲奏乾闥婆王之舞樂。綺羅盡色同月蓋長者之皈仰。然則上自　紫宸下及黔首。共感四海安泰。長載三光之精明。寺門繁榮而經僧祇多劫之年。佛法盛大而終如來本願之誓。乃至鐵圍大鐵圍之底沙界恒沙界之間。咸得善苗早乘願轂。敬白。

延德二年四月十五日　女弟子橘氏　敬白

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右營淨刹於甘蔗之地。早聽燕鵲賀。展梵席於□蓮之宮。忽迎龍象師老幼□□□□□□□□□羅僧侶合爪 不堪稱揚讃嘆。爰發華鯨風聲驚蠢々群類。添金鴨之烟色益魏々莊嚴善因。遍施利濟無限。仍諷誦所修如件。敬白。

延德二年四月十五日　女弟子橘氏　敬白

丹波國

夫山川形勝離 知現如來金身之塔婆。天日照臨獨喜。有台宗餘派之蘭若。匪啻畫 七寶莊嚴之美。抑宜開八紘壽城之基者哉。竊以。當寺者豐聰草創之靈區。煙雲累古。小角再興之淨刹。星霜幾年。爾降止觀戒行之場。法水無濁。國(圓カ)融蘊奥之室。教門不塵。僧床燈明胸吞翠嵐之氣佛閣香浥□□□□□□□□□□□□□文提三□□□□□□□□□□□□□□解語猶修祖子孫之機緣水器有承。忽瀉身口意之淨業。層標倒浪。如置慈恩於曲江間。秀穎出山。似擎靈隱於高峰上。麗彫甍綉闥之搆畫聯珠。疊壁之工造畢之願心既成。供養之鄭重益懇。因茲囑權大僧都法印大和尚位有俊爲唱導師。宗風數仭見如泰華黄河。舌瀾激揚唱高陽春白雪諸德之傾納重奇居尊。四衆之權衡折旋中矩。觀夫伶倫奏舞樂。松風亞万歳筮竿僧侶刷威儀。華雨散遍地錦綉。優曇藥馥喜建鷲嶺會裡之時。貝多葉飜共惜雁塔稱揚之暮好這時景以助道儀。然則諸神諸佛降臨武輝惠日 幽魂飯嚮咸乘法雲。加之俱留國高僧修牽陀天報果。舍衛城長者得忉利宮之快遊。刧石雖磷。發願之巨海何變。恒沙縱盡。不退之淨上(土カ)寧之。乃至利益無邊應用不限敬白。

延德三年十月　日　弟子衆僧等　敬白

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

爲長大功成就之慶。嚴馨供養讚嘆之誠。梵唄發聲鐘磬之響。寶亮舞樂奏曲干羽之袖飄颻。法會既成。化儀盡事。然則功德廣大。成得福田之善苗。濟渡無邊。早推覺路願穀(轂カ)。仍諷誦所修如件。

敬白。

延德二年十月　日　弟子衆僧等　敬白

草　少納言菅章長

東寺塔供養願文

夫東寺者。弘法大師奉　桓武天皇綸命。爲帝都鎭護攸創建。而天下無雙之靈場也。先是永祿年中五層塔婆罹畢方之灾化灰燼矣。嗚呼時耶命耶所慨喟也。邇來門寺清衆雖勵再造之志。時迫澆季不得有力檀越因循送歲月者也。頃日前關白大丞相豐臣秀吉公之萱闈天瑞夫人。起大願力出家資再興焉。風鈴雲棟彩飾倍蓰于舊塔。貴賤改觀耳。自延曆十五年至今僂指數之則八百餘霜。雖有國家搶攘。巋然獨存者。實大師法道不盡故也。奇哉今茲文祿三年七月二十二日。偶値夫人大祥忌之辰。蒙大丞相鈞命作塔供養之次。卒然製願文。聊舉其梗槩云。

阿育王於閻浮提立靈塔。功德最深。
須達多居舍衞國搆精廬。莊嚴益盛。
古今雖異。
前後皆同。
鈴鐸鳴風。層級不減永寧寺。
金碧耀地。壯麗何比那爛陀。
匪啻一宗尊崇。
又被万人景仰。
爰。
孟秋吉辰。欽集淨侶致祕密供養。

祇今聖代。辱屈勅使作法會證明。

三密加持風高聞。

五智灌頂水普濕。

菩薩不列袖。飜霓裳羽衣之舞衫。

伶倫纔引裾。奏龍笛鳳管之樂器。

于時。

碧梧飜葉。凄々涼風鳴堦前。

紅槿開花。薄々芳露垂籬畔。

於戲。伏願。

桑域太平。蒼生深沐楓宸恩化。

蘭若繁茂。緇徒彌增檀越歸依。

次冀太閤殿下。

壽山侔泰華衡恒之岌嶪。

仁澤同江河淮濟之渺瀰。

乃至。法界衆生。

平等利益。敬白。

文祿二年七月二十二日

導師三寶院

從二位權中納言兼式部大輔菅原盛長卿草

此集中天元建武兩願文已雖載正篇不敢取捨者爲傳全本也。

惣撿挍保己一

續群書類從卷第八百廿七

釋家部百十二

江都督願文集

大臣

京極大殿御八講

土御門右府宇治堂

堀川入道左府平野堂

同人持佛堂

內府金峯山詣

右兵衞督師頼爲嚴親左府賀同諷

諸卿

源民部卿奬學院佛事

自料安樂寺堂誦同諷

大納言仲實雲林院堂

自料八幡法華經供養

同大般若

同一切經闕卷

同仁和寺極樂院

同先妣周忌

同爲悲母追善

同沒後料擬作

同於安樂寺大般若

同爲阿姉尼作善

同宇佐新宮堂
同爲亡息二通
同般若寺堂供養
源中納言國信釋迦堂
修理大夫顯季卿堂
祭主三位堂

殿下御八講願文味美々ニハ爲顯梅早天ニハ爲霖雨濟酒位朝臣洛上川爲舟檝是故關白事也

弟子某敬白。滿月圓融之尊。影分於百億之外。寶蓮開敷之敎。香遍於三千之中。佛法冲邈不可得口。伏惟。先公者累葉上相之家嫡。六代左戚之重臣也。內降山兵之神靈。外入大（君之）麓之雨受。河洛之秀氣早濟巨川之風。故能致若於堯舜。返俗於黃炎。四海皆戴旁子之恩。三朝寺寄捴己之任。至彼功成理定。出俗入眞。臺閣拂衣謝魏闕而道名。煙霞浪迹剃周羅而問道。可謂行藏之義獨光宇宙。現當之謀長剃幽明者也。弟子應祈候之內擧。禰伯禽之外留。年纔三五位登月卿。前初十九職至風后。方今繼祖寺之餘慶。極人臣之崇班。秉國鈞而當朝。攝皇綱而理世。榮餘於身。便是先公之德也。賞過於分。何唯弟子之幸哉。於戲風樹長權墳松漸拱。晨昏一絕春秋九廻。蒸蒸之心感物增思。漣々之淚逐年未就。仍奉造立

白檀四尺二寸釋迦如來像。普賢文殊二菩薩像各一軀。奉書寫金字妙法蓮花經　部八卷。無量義。觀普賢般若心等經各一卷。麥秋晴天梅雨良曬排禽岳而擬鷲嶺。掃蓮府而展華莚。嘱二十四口之薛蘿。開四日八座之講說。叩玄扃而不滯。皆是法門之關西。孔子也論圓珠而解紛。抑亦釋氏之市南宜僚也。爰槐棘合陰水石增美。彩龍畫鷁任曉浪混妙曲於瑠璃之琴。錦幡繡蓋之映夕陽添潤色於翡翠之箔。況復禪定大后者。弟子之同胞也。移綺帳而忝連瓊蕚。中宮殿下者弟子之長女也。出紫闈而暫廻金根以生相府之光彩。以助法會之威儀。所生惠葉（業カ）奉貢先公。夫三身一身本相即之。故雖應身必具足法報身。前佛後佛體皆同之。雖一佛亦供養無量佛。定知四立教主悉影向於此庭　三定來併照臨於此地宜。各證明弟子之丹心。速俾增廻先公之時頂。抑先公廣作佛事之善根。截楚竹未可記。窮利益衆生之願海。盡虛空界不能容受。女遊化於十方之淨刹。豈徘徊於三有之故鄉。然騎若未昇十地之眞位。則擲如々實相之水洗其塵垢。若未斷一品之無明。亦排智々淸淨之燈增其光輝。靑王丞相之年々拜先墳矣。未訪菩提涅槃之門。何司徒之日々設中食焉。掄晴報恩追孝之道。今之所修不耻於古而已。上自有頂天下至無間獄。廻向所及濟度無邊。弟子ム敬白。

承保二年五月四日　關白從一位

左中弁匡房作

土御門右大臣宇治御堂供養

弟子某歸命稽首敬白佛言。靈龜之歸緣水也顧印之志可觀。病雀之威薰花也授環之恩不朽。彼雖微禽猶知報酬。況於彝倫豈忠（忘カ）恩德。弟子逢家不造夙遭閔凶行年三年憫先王早世。禪定前大相國愍此孤弱之身。施以猶子之愛。誠向繈褓恩耶孃初先弱冠彝々（以脂切。常也法也。又酒樽也。）而昇龍管。爲

豈非吹虛之芳心。今踰群賢而佩鵲印矣、偏在汲引之厚顧。異賞殊私之及枝葉。皆生於其恩風。金章紫綬之滿門楣。悉出於彼德宇。縱雖楚越之竹。不可記仁山之一枝。縱雖□塵沙之劫。豈得酬(惠カ)專澤之細浪、禪閤去治曆四年風水乖味、霧露不靜、十命之齊少驗。万方之新遲効。彼時心中竊發奉造丈六不動尊像之願、爰法味潛通。忽爲還年之藥、願絲暗結自作續命之縷。蘿洞風中松柏之壽更固　菟裘露底龜鶴之齡無驚。雖知丘禱之惟久、猶感我願之不空。方今星霜屢慱(轉カ)凉燠久廻。斵之功甫就。宿昔之願云盈。平等院中西南角方、聊排洞房敢安尊像、秋風八月仲旬九日。乃屈椎律師法橋上人位長宴。就祕密之軌儀設供養之名莚、梵唄讃頌之人不外求。緬常住之智德也。奇香名花之餝亦何物。唯至心與合掌也。捧此喜葉併資禪閤、觀念空晴拂浮雲於大智之日。禪定水潔止□□於甘露之泉、現世保寶壽於南山。來生□遂素念於西土、念々歸依之誠既其周遍。生々加護之願豈應唐指(捐カ)。復功德有隣。自他共受其福祐。善根無限。親疎同被其利益、上自有頂下至无間。悉灑法雨皆開覺花、敬白、

延久五年八月十九日

弟子右大臣正二位兼行

右近衛大將源朝臣敬白

大臣家平野建立堂願文

弟子某地着五輪花。結十指前白佛言。種智還年之藥嫌丹竈於松高。六度濟川之舟徧錦纜於季郭。三寶海會誰能思量。夫平野明神者本朝之宗庿(廣カ)也。右神居於紫宮之此(北カ)。施靈□於赤懸(縣カ)之中。變□無方尊神四所之其一。陰陽不測。皇別八姓之其先。故通三之主廻翠華於幸臨之天、明雨之居寄錦車於祭祀之日。公家所上誠異他神、弟子紈綺之年　貂蟬之昔。每詣祇(礼カ)頭偸矢我意楞

散之身。若開相府門。叢祠之側將造神宮寺。以福祚祖□。以恢弘子孫。方今依竹薗蓮府之餘慶。經象岳□林之祟班。登家宰(家カ)而凉燠及廿三。青今少蘖黍岳降而星霜過八九典憤(墳カ)所難人間榮輝敢无所殘。是以自今年正月十五日。命家督參議右兵衛督ム。始華搆途素心。鑪青苫之地。以終成風之功。瑩紫金之像。以安大日之尊。雖爲等身三身具足。非唯七寶衆寶莊嚴。林鐘之天吉日良辰。囑二十之苾蒭。設秘密之供養。浮磬洪鐘綿(鏞錦カ)幡花幔。一事一物。繇善盡美。煙嵐景凉染汗蒜而無洟背。松栢風暮苦熱去而不留身。岸花先秋貝錦濯江波之色。山鳥送夏翅羅奏溪雲之昔。以此功德先資神祇蘋藻。惟差如在之禮雖舊栴檀一灌无見之頂更(須臾カ)新次奉資。代々登霞聖靈。早改列地々列之名。各昇照寂々照之位。禪定仙院金輪聖王。位齡寶曆咲九齡於周夢。万年玉體嘲百年於殷慶。北宮東閣文官武職。依此一善保彼□福雲稼秋熟銅雀楊第三之聲煙瘴負晴赤烏愈凡百之病。道場不傾至三會之曉。香火无斷迮千佛之朝。弟子現則比西母之上壽。嘗醍醐而延生涯。當只垂金仙之弘願。託船筏而到彼岸。室家无事子孫有慶。是神之助。是人之望。乃至法界衆生平等利益。敬白。

嘉永二年　月日

從一位行左大臣源朝臣敬白

左府堂供養

弟子敬白。壽命不可量。初滿十刧之歲月。光明不可極。遍照九界之煙霞。佛陀之化不可思議者歟。弟子待朝枝之唯四季秋近夜臺。纔是一旦暑浮世夢也。夢也嘆惜傷嗟。終夜悠々々々。展轉反側將廻解脫之計。早出生死之家。是以早弟押(第坤カ)角立方丈之草堂。東閤(南カ)布頭造迎攝之木像。八尺

中尊放于月光而來。五雲之背折。一尺脇士申(畫カ)百福臂而迸。九品之頂晉聲大士採鼙鼓以立前。畫圖列仙調絲竹以在後□奉顯鏡法花曼陀羅賢刧釋迦曠刧多寶生磐龍之鐺。八尺菩薩四尺聲聞皆福山鷄之舞。自奉書寫妙法蓮華經一部之各一卷。吹乎和墨令勞暮齒之心。洗硯關水還似少年之學。元年仲冬之天。良辰美景之候。排備金剛界之大壇。奉供養摩尼輪之遊聖。折窓梅而供佛。色香猶美訪溪嵐而賜甘雨如排引聖衆以迎老臣。誠是眼前之觀也。不脫凡身以生淨界。(是カ)定非沒後之幸哉。於戲東平西扉之樹。墳土思長安之遊。月下斷向之人。琴絃傳廣陵之曲。感應道交存沒志同者也。六代風月之主。五朝金紫之臣也。人而我兼天爵人爵。自恐已忝大臣大將。昔有仕晉到八十二之君達儒雅而昇公卿。今有趍朝及七十六之者。長詩句而慕極樂願開不限苦海何渡令恩愛觀情之人。昇究竟轉依之位。乃至法界平等利益。敬白。

天承元年十二月卅日

内府金峯山詣

弟子雅敬白。黍稷馨松栢茂。神之變化無方。万字胸千輻趺。佛之感應難測。兼此二金剛藏王菩薩是也。弟子官備將相。齒過五十。雖受蘭坂蓮池之餘慶。抑亦非分不次之大幸。山上苗叁[illegible]登三公之峯。水上萍蔦徒漂六軍之海。然猶往因相引宿善自催。久仰神仙之境。頻專往詣之思。念念致誠五修百日之齋戒。行々引步偏宛二世之資糧。方今山雲不厭淺月相迎。路近登虛空境入幽玄。上踏虹霓下聞雷電。如擘山腹以基寺之其闇似闕側足以投步於客跡歎我願之□滿感老骨之克堪奉ム即於寶前開講演說。事之菲薄三寶捨諸。仰願以此功德普皆廻施。上獻一人更貢仙院。弟子殘齡是禱。唯期不羇於布(南カ)山。景福可期。思竭無貳於北闕。塞邪寶延生籍服黃牙姹。

女之大還丹掌百旅居三强宿白石先生之少有洞。門楣皆榮子孫有慶。爲國之楨幹作朝之楷模。現世則保羽林之月。後生亦望龍花之春。於戲雪千霜鬢之零落也恐難尋來。朝雲暮雨之蒼茫也庶爲相慰。乃至法界平等利益。敬白。

□□年□月□日

弟子師頼等異口同音前白佛言。歡之至深莫深自人親壽考而顧子之歡。賀之最功莫功自人子成長而報親之賀。思(恩カ)愛之道不其然乎。伏惟。所天左丞相尊閤。以周南邵南之德。歷山西山東之住(任カ)。中階之影當明。既過三七於星霜。大宰之轡遠播。初滿七十於寒暑。龍虎韜量自同呂望。入兆之年賢良檀名。未到孫弘開閤之日。弟子等不可不知一喜一懼。仰罔極於昊天與黄雀而相樂。感無疆於壽城光青鸞而來舞時依鴈王之冥助彌介什子之景福。奉圖繪藥師如來像一鋪。奉書寫金字金剛壽命陀羅尼經廿卷。墨字同經七十卷。元年晩冬下旬五日。排蓮府展花莚。屈七僧祈万歳。槐風棘露之爲枝葉。共期大椿之春秋。玉食綺膳之施佛僧欲代上藥之氣味。于時雛竹長而子竿雪拂紫箬之色。窓梅開而五出風傳白花之香。仰願以此功德奉資尊閤。家岳之上。山引三呼之嵐。濟川之中。水俟一淸之浪。佛法溝衞匪啻于玆。借定力於邊際。比仙籌於老彭。於戲啜菽飲水之孝何益年花。恒河葭塵之尊必添歳實。志重千鈞講金字而慕上壽。精超百練禮鏡智而。求長生。乃至法界平等利益。敬白。

長治元年十二月廿五日

弟子從四位下行左近衞少將
兼近江權介源朝臣師重
從四位下行右近衞少將兼備
中介源朝臣師時
參議正三位行右兵衞督兼備
中權守源朝臣臣等敬白

作者　江中納言

敬白

請諷誦事

三寳衆僧御布施信濃布三百端

右嚴親左僕射尊閤長生之齡七旬且滿。契風雲於仁山。便爲延壽之計。買春秋於眞境。新設獻賀之儀。孝敬之思喜懼交深。彼漢留侯之求仙籍也。唯學赤松之風。胡大傅之留年花也。空携黄菊之露。豈若殖善根於樂地。差妙藥於所天。方今所施者越纏纖出心機之中。所叩者豐鐘驚覺耳界之外。願奉增遐筭於恒沙。彌欲全積德之如玉。仍所請如件。

長治元年十二月廿五日

弟子參議正三位行右兵衛
督兼備中權守源朝臣
從四位下行右近衛少將兼
備中介源朝臣師時
從四位下行左近衛少將兼
近江權介源朝臣師重敬白

奬學院

弟子某敬白。三乘五乘之宣布也。不如上乘之輪轅。半教滿教之旁羅也。何及密教之壼奥。伏以。仁和在納言出自天孫之岳。長於帝子之星。貞節過人尋青藍羅之梁竹。官品知世煙紫蘿衣之秦松。昔不任重才崇道之志。以私地乞公家。引八姓於王氏。學六藝於孔門。稱奬學院其來尚焉。王楊盧駱之英才。夜螢聚書案之上。煙霞花月之著姓。曉鷄談紗窓之前。方今白楊早摧已無未苗之訪。重壤北芒一門只有宿草之掩孤墳。悲哉將（如カ）加之何。弟子備廟廊之崇班。掌院家之政務。聊發弘願長修善根。奉圖繪金剛界理趣會幷三千佛曼陀羅各一鋪。奉書寫理趣經一卷。一千佛名經三卷。妙法蓮華經一部八卷　无量義觀普賢阿彌陀般若心等經各一卷。但至法華今日開

紐。又孟秋之遠忌囑六七耆僧。行理趣三昧。季冬之殘陰禮三千聖極。修懺悔方法永爲年事。敢不失墜。今就般若寺以逐(逢カ)素意矣。蘆萩(荻カ)秋風時令人感、梧楸黃葉年與譴共。此寺又是江氏之草創、納言之枝別也。此院本多田地。近代纔殘兩三。以彼土貢宛于佛事。且爲永代相傳。且爲後人不改也。以此功德資彼幽靈。早蕩有爲世之夢。忽備无量壽之號。又列祖聖靈之子孫後胤。賜姓爲臣之卿士大夫。寛平以降二百歲。嘉承已往獵多。人枯木寒叢皆濕甘露之德澤。窮塵幽石悉照滿月之恩光。餘慶之所及迴向千(于カ)二世。陽報之所應保護千百年。嗟呼顯斧於甘棠之風。蓋是仁者之遺愛也。懸釼於古栢之月。豈非賢士之高行哉。乃至法界衆生平等利益。敬白。

天仁三年七月日

正二位行大納言兼民部卿大皇后宮大夫源朝臣敬白

安樂寺內滿願寺願文

弟子從二位行權中納言兼都督大江朝臣匡房稽首接足而作是言。眞空非空覺月照耀之天平等。絕待相待彼岸船筏之泊波深。佛法沖邈不可得稱。一念必引攝。如夜月之浮万水。十惡猶銷除。如秋風之披重霧、三千界際佛陀之慈悲。靡不周遍八万藏中。妙法之威力更可鄭重。云佛云經誰不信受。弟子職列九卿位昇二品。滿盈之危附于翼而涉日。謗訕之恐隨寸步而履氷。爰奉鳳銜於北闕。制虎符於西府。彼桓榮之仕漢朝。已聞榮華於龍□之卿、弟子之牧海外也、匏巴輝於螢釣之境。是以殊翹丹誠。專營精舍。靈地雖多。卜安樂寺仰神德於文道也。淨土雖多。摸極樂界則三身於九品也。風流勝絕。誠是列仙之陬。林叢幽奇。豈非積俗之地。寶樹森羅七重之秋葉飛紅、瑤池冶鏡八功之曉浪疊緣。因茲託此廟院轉營

土木。造立一間四面堂一宇。奉安置丈六金色阿彌陀如來像一軀。奉書寫色紙妙法蓮華經一部八卷。无量義觀普賢般若心經各一卷。康和二年秉秋九月敬囑五十之禪侶。聊展淸淨之齊莚。供養恭敬尊重讃嘆。設以伎樂。奏以絲竹。散彼天上之花。忝供此人中之樹。梵唄法鼓之耳喧也。勞攘于酉(西カ)方之風。龍象智德之肩隨也。宛然于中天之月。况乎輪奐之功可視。黼惡之美在眼。紅窓朱檻璧殿腹而 揷圓紫。玉礎瑗階遍沙頭而映方黃。便於斯伽藍長令誦法花。三昧之勤六時不懈。火宅易出、慧燈迎于千佛而无銷。寶乘長傳。法輪歷三祇而久轉。昔太公望籍白弟焉。未探千歲之菓。張子房之從赤松矣。豈開一乘之蓮如。弟子者早殖善苗於今生。不疑覺蘂於來世。仰願彌陀種覺妙法經王。廻靑蓮之慧眼。照丹棘於懇誠。以此功德之上分。先廻向于八幡大菩薩。當寺天滿天神。五畿七道大小諸神。宜出我人相之家。早登究竟即之位。 今上陛下禁闈之中。撫瑤圖而契千秋。禪定仙院 射山之上計寶筭而期万歲。秉又奉為後三條院頓證菩提往生極樂也過去考妣七世四恩。皆離阿尾咸具香房、弟子幷室家從三位藤原朝臣一門子息。或男或女。各々之所願一々令成就。弟子三代帝王之侍讀也。三世之佛宜垂加護也。西鎮黎元之都督也。西方之尊豈不引攝哉。凡厥法界平等利益。敬白。

康和二年九月十九日

弟子從二位權中納言秉督大江朝臣

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施桑絲五十疋

右四悉檀香破万業而長薰三菩提種超十地而早熟。教法沖邈不可得稱。仍捨月俸於佛界。營露地於神祠。弟子近龍顏而多年。雖忝兩丈於雲臺

之月。禮烏瑟而幾日。猶翹方寸於霜鍾之風。上以報朝恩。下將遂宿望。乃至沙界併洗塵勞。所請如件。敬白。

康和五年十月廿七日

弟子正二位權中納言大江朝臣匡房

弟子仲實敬白。和光同塵之利物。如紫金之在晴(清カ)沙。下種結緣之濟生。似百穀之仰時雨。云當云現無過彌陀。弟子生累葉卿相之家。奉重華聖明之君。以艾々短材早至喉舌之任。隔來々捩對久居獻替之官。於是齢過四旬心暮九品。依々蓮臺之露。汲々花藏之月。故紫野南頭雲林執(乾カ)角。新占勝地以造仁祠。境甲天下路丁城北。鐘磬之響旦暮隣里之間。魯般之功奇麗方丈之裏。奉造立三間四面檜皮葺堂一宇。十間二面同僧房一宇。四間三面同廊一宇。六間二面同廊一宇。十一間同廊一宇。八間二面車宿一宇。中門一宇。大門二宇。奉造立丈六金色彌陀佛一軀。奉書寫色紙法花經一部。无量義觀普賢經一卷素紙經二十部。開結二經。般若心經。彌陀經。縱令月光刻。舊制未必尙此尊像。縱令朝寬造。新豐未必超此華堂。春花滿洞映月輪之光。曉鶯囀林和天鼓之響。二年二月良曜良辰。屈三七之僧侶。修祕密之供養。善願滿焉勝事至矣。金紫賓銀黃客聳銀車於門前。八色〓五種鈴曜綺莚於堂上。以此善業奉資金輪聖王禪定仙院。添第三分之算。承數萬年之慶。又以功德奉資先考前亞相尊堂大夫人。或去或留爲外祖千一人。一悲一喜祈慈親於二世。弟子以无量壽之名期現世之星霜。以无量光之照兔將來之暗昧。象岳明林只任我尊之汲引。華池寶閣亦是誰人將迎。無有衆(苦カ)若但受諸樂。心竊所期也。子孫至大官家門稟景福。願共諸衆生往生安樂國。敬白。

天永二年二月十六日

正二位行權中納言藤原朝臣仲實敬白

敬白。

奉書寫銀泥妙法蓮華經一部八卷。无量義經一卷。觀普賢經一卷。般若心經一卷。

夫以。除病延命之道莫先於敬神。閑邪避惡之謀莫過於歸佛。故專淸祈宜蒙云（玄カ）應者歟。爰弟子旬月以降。霧露屢觸（龍作歟可尋之）醫卜之官。雖至貴嫌。未遇蟠龍之水。二品之爵雖惟高。恨猶隔步二之方。因茲偏仰八幡之寶殿。敬講十軸之敎文。懇懷之深立令平愈。然猶大菩薩者利益衆生之垂跡也。弟子何漏於其誓矣。一乘經者種智還年之法味也。弟子豈虛其實諸（語カ）哉。但今日之善根。往年之宿願而已。仰願八幡三所部類眷屬。照此棘府。遙授椿齡。敬白。

永長二年正月廿一日

弟子從二位行權中納言大江朝臣敬白

敬白。

奉書寫供養大般若經一部六百卷。

右爲利三千界之群類。殊寫十六會之妙文。適發弘願敬展齊莚。於戯金口之說雖多不過鷲嶺之敎。紺頂之益雖廣莫大鷺池之法。四悉檀月普照蠢々之四生。六波羅水遠霑漫々之六道。俾此閻提之翟證彼妙覺之果。所憑者佛日之光。照九洲衞百民。所仰者龍朔之譯。垂慈雲扇梵風。國餘九年之蓄。俗誇五袴之貲。瘴煙長銷。甘雨時若。敬白。

康和元年閏九月廿五日

從二位行權中納言兼

都督大江朝臣敬白

弟子某敬白。
奉圖繪釋迦藥師彌陀等如來普賢文殊觀音彌
勒得大勢地藏虛空藏寶達藥王龍樹菩薩毗沙
門天王天台大師等像一體。
奉書寫一切經圖卷若干卷。日條在別。
右弟子病左骨髓。雖司命何爲。仍競寸陰聊以講
說。每日供養二像。三時懺悔六根。限以七口。少
分遂修也。若露露偶晴歲月相引者。奉造丈六釋
迦尊觀音。以汲引之不空。行年六十五。官昇納
言。位高二品。浮生之榮有何限哉。現世後生唯
仰佛恩。敬白。
長治二年七月十二日
弟子正二位□□□□□
仁和寺極樂院願文 般若寺願文也。但鎭西之滿願寺願文可尋。其秀句相似云々。
弟子正二位行權中納言大江朝臣某身心不退前
白佛言。一千葉月變晃帶於香刹之門。四悉檀風
導塞木於華藏之路。佛法恩德不能思言者歟。夫
以。江家兆朕出自平城天皇。阿保親王。始祖。參
議音人卿遂聚雪之業。登伐氷之班本。以平野靈
社爲氏族神。二男玉淵朝臣。長安城西仁和寺
側。排松杉造堂舍。謂之般若寺。及中納言維時
卿。近此蓮宇新造靈祠。即祭平(マヽ)野大神別爲祭祀
之地。自厥以降百有餘年。弟子簀舍之昔。青衿
之時。春秋禮奠常詣此社。地僻人稀煩嵐暗号(兮カ)神
如在。薰歌燼滅杏(香カ)火斷号(兮カ)佛獨存。於是刀火剗智
綆縻垂淚矢曰。爭於此地新建仁祠。拔濟先祖於
黃壤。恢弘後胤於青雲。爰官昇黃門。任經西府。
仍遂素誠於宿昔。以企紺殿於土木。蓮眼華唇瑩
滿月於四八相。琁題瑣戶稱閬風之十二樓。奉建
立一間四面堂一宇。奉安置丈六皆金色无量壽
佛一體。手自奉書寫妙法蓮花經一部八卷。无量
義觀普賢般若心經等各一卷。定星之候小雪之
天。啒三七口之僧侶。修金剛界之供養。最上乘

之車綜□税於露地矣。眞實教之樹祈榮花於日域焉。黄菊之殘藩籬也。暗布祇樹之金。紅葉之委巖谿也。自曝蜀邑之錦。願令我種族檀樟之葉業无絶。願令我子孫靑紫之位不墜。妙觀音之世尊也。何不憐愍八代方智之士。自在王之悲願也。何不扶持十葉帝王之師。以此功德先資先朝。宜出車形之郷。早登月輪之位。禪定仙院金輪聖王彌濃雪膚於姑射。久保日甬於鳳掖。長樂宮中壽[illegible]无兕。廣莫野外日月不傾。鐘磬長傳迹蒲牢於有刧矣。堂宇不朽期華搆於樓至焉。乃至文官武職。自界千輸。依我一善證其三身。敬白。

康和五年十月廿七日

弟子正二位權中納言大江朝臣敬白

爲悲母卅九日

先大夫人七々忌辰。奉圖繪極樂迎接曼陀羅一鋪。奉書寫色紙妙法蓮花經一部。无量義觀普賢阿彌陀般若心等經各一卷。別奉寫妙法蓮花經六部卅八卷。開結經各六卷。蓋當中有光陰已盈之剋。抽南無精誠圖極之志也。即掃多年之禪居。聊展一日之齋席。東籬菊殘便宛供佛之色。丹地水潔自爲施僧之珍。嗟呼往日三性之養女及庭園。暮年數行之涙徒濡衫袖。昔老承之七十餘也。班衣之戯未罷。今弟子之五十七也。蘭襪之色欲朽。平日念佛之功。一莖之蓮早生池心。今朝講經之力千葉之蔓定開座下。三寶不捨[illegible]以足矣。再會何日歷億劫而難知。三冊[illegible]年過八旬而長隔念々悲生々難盡。凡恨之所遺紙墨不存。心之所願佛經是憑。乃至法界衆生平等利益。敬白。

承德元年十一月廿八日

弟子前權中納言兼大宰權帥大江朝臣

敬白

奉造立六尺皆金色觀世音菩薩像一體
奉　胎藏金剛兩部曼荼羅
奉　書寫素紙〻〻
右先考大府卿。邦國之重器也。以才誇世。以文拔朝。一生之間。好爵顯官隨心。七旬之後。霧深露重殞命。天不與善神无福謙。再宰西府。十稔政適不亂。久親中道多年。心自入眞。文華壯麗。政季臟否人之所知也。昵近帷幄。抗議廊廟朝之所用也。位列二品。唐白氏猶自愛任及九卿。漢陰家以爲幸。今卅九之忌景。聊營佛經之善根。平生之時誠无所耻。物故之後誰知所生。弟子收淚焦思右筆。啓白。
天永二年十二月十八日

於安樂寺被供養大般若經願文

弟子ム敬白。海內唯一之仙菓不如人中樹。河上第七之後乘。奈何門外車。誠是法王万里之蘭觀。長者四遠之康衢者也。夫安樂寺者。菅丞相之聖廟也。昔掌万機。纖政化之經緯矣。今配七廟。享旦朝之禮奠焉。道德光九野。靈驗載八埏。弟子抽子襟。再宰西府。披金紫崗佩氷者。齡及七旬。誠老幸也。位極二品。豈非神助哉。昔有奉寫大般若經。奉增法樂之願。方今六百妙文。字字放黃金之耀。二八嘉會。軸々成白玉之粧。囑二十之緇徒。展供養之講莚。子月之梅自散上界之花。孫窓之雪遂知學業之貴。以此功德先資聖廟。別是行雲行雨之□朝々暮々暫垂權跡。內則妙覺等覺之山巍々堂々宜歸寂光。上資一人。北闕之明如日如月。更祈仙院。南山之壽不動不騫。九國誇雲稼之秋。兆民免煙瘴之暮。干戈長休。貢賦匪懈。弟子殘端幾程。任現當於廟意。後昆是愍。待吹噓於神恩。乃至法界平等利益。敬白。
天仁二年　月　日

弟子ム敬白。有一老尼。弟子阿娣也。行年六十七。善根百千万。戒行香薫月氏海岸之氣。无盡觀念水閑雲濤煙浪之風。不揚蘭猷蕙熊獨美鞅柴。念佛轉經一生无休。去月九日忽以卽世。大陽不駐中陰已移。仍爲速證菩提。奉造立三尺皆金色阿彌陀如來像一體。奉摺寫色紙妙法蓮花一部八卷。无量義觀普賢經各一卷。素紙妙法蓮花經一部。開結二經各六卷。阿彌陀般若心經七卷。嘱七口之苾芻。設一日之供養。所生惠業併資幽儀。嗟乎十念不退轉。豈駐於輪廻之郷。六根无染汙何滯於生死之海。曹家之論四德增爲五焉。韋氏之著百行未墜一矣。近習舊勞之侍女。皆雪紅涙於夏季。講經念佛之高僧。定露素誠於秋初。牛女歡會之月。祈往生於万字鷹王。盂蘭淨施之節。仰引接於千葉花藏。乃至法界平等利益无邊。敬白。

長治二年七月廿七日

弟子正二位權中納言大江朝臣敬白

一

宇佐宮新堂願文

夫以。九十刧前栴檀董(薫カ)烏娶(瑟カ)之頂。四七品裏萄萏開牛車之蹤。佛法冲邈不可得稱。伏惟。八幡大菩薩。昔靜海外之風塵。虜鳥夷於万里。今爲天上之日月。衞鳳暦於百王。誠本朝之宗廟也。豈他神所比擬乎。匡房自少壯二十二之年。至老耄六十二之日。偏恃神德敢無他念。素意攸慕感應遄於劔(マヽ)鏡谷焉。赤心所輸欽作高於劔閣矣。於是□自白屋早昇黃門。出從此堂既宰西府。豈非過分之榮不次之幸乎。仍爲報帷馨之德。爲賽如在之恩。擇地勝境卜隣神呂(日カ)草創一堂。薫修三昧。奉造立等身皆金色藥師如來像一體。爲除病席之霧露也。十一面觀音像一體。延命菩薩像一體。爲免生涯之夭折也。奉書寫妙法蓮花經一部

八卷。無量義觀普賢般若心等經各一卷。仲春之月良辰之朝。就瑜祇之妙門設壇場之儀。歸金剛之大乘展供養之席。梅排李(桃李カ)杏似天上之花。梵唄歌讚供人中之樹。以此功德。先奉資大菩薩。妙法蓮之風忝將添花藏之傍。摩尼輪之月庶欲瑩實智之光。一品無明者早所斷也。彌揚慧日光。三界有漏者本所出也。更傳法雨之聲。虬龍之擾不傾。吹螺音於僧祇。香火之煙無斷。挑燈光於星宿。重請以此善根奉廻施金輪聖王禪定仙院。參天兩地之化。風振之雲長閑。木父金母之齡。如山之雪更潔。王公卿士。文官武職。五畿七道。蒼生黔首。共遊花□之邦。同反栗陸之俗。風雨時若農桑豐歲。懸磬名列浮雲之富。盈室遊借魂反瘴煙之氣。出壇大神小神冥官冥衆納此法味證彼佛果。乃至六道皆具八正道菩輪悉爲轉法輪。敬白。

康和四年　月　日

正二位權中納言大江

弟子正二位行權中納言大江朝臣匡房合二羽之掌白兩足之尊。方不才各辨其子。顔路乞車楊彪。舐犢少而先親自古而有。伏惟。亡息前加州員外刺史早纏射鵰之葉。更應珥蟬之選。家傳九代。爵及四品。而康和之夏天。潤餘之夕漏。忽別西海之浪。已從下泉之流。方今大陽不駐中陰忽移。仍奉爲頓證菩提。奉造立三尺皆金色阿彌陀如來像一體。奉圖兩界曼陀羅各一鋪。奉書寫色紙妙法蓮花經一部八卷。无量義觀普賢阿彌陀經般若心等經各一卷。別奉摸寫妙法蓮花經六部卌八卷。開結二經各一卷。兩部曼陀羅。出逝者之素意。便生平生之戀懷也。彌陀法花者在室家之丹誠。空非夢後之精勤乎。於戲齊黄門之望已斷。難設淨施於七月半。唐白氏之悲更深。還營各會於六旬餘。累祖相傳之書收拾誰人愚父

愍遺之命扶持何輩。桑弧蓬矢之昔慶。轉作白揚之悲。晨昏温凊之昨志。翻爲長夜之別。東隣三性之報。縱雖依違西方九品之迎。冥乖引攝。乃至阿鼻黍僣香脣。敬白。

康和四年六月廿日　弟子正二位行權

弟子ム前白極樂淨土彌陀尊言。儒童菩薩之再誕。未免哭鯉之哀。文殊師利之後身。遂遭慙蚌之耻。況於凡夫爭不傷嗟。伏惟。亡息前加州員外(刺カ)判史花粗月□文章被世。左貂右蟬。榮花知人。麋四品之好爵。爲一朝之儒宗。常慎彼倫。壯宜爲席上之珍焉。我既衰。將(鶴カ)火山下之冢。而去年之夏閏月之天。轉囊頓開上池之方易費。海外長告下泉之別。楚痛未休。周辰已臻。仍爲追薦菩提□□春々秦々卿貴有□之道場。敢修無遮之齋會。設清泉而供佛。抽紫筝而嘆僧。所生恵業。偏資幽靈。嗟呼唯將老年之涙。徒訪長夜之別。今(日カ)月者季舜同時之候也。悲哉隔風清於松窓。明白者荒人當戸(戸カ)之朝也。豈圖催雪位於蒿里。白人有耻還營終□於六十三之後非佛誰訴。唯祈所期於十万億之西。乃至法界平等利益。敬白。

康和五年五月四日

顯季卿仁和寺堂供養願文

弟子某身心不退前白佛言。道異(土カ)擊折四十八之願門洞開境似縮地十万億之妙立隣近。極樂依正不可測量者歟。弟子生金張七葉之家。歷文武□華之任。入羽林而拜漢貂象虎賁。而膺秦爵年二十分帝念三十年求民瘼。姑射雲底仰黄軒而星夜日深博望月前亞綺里而鬢髮霜重。慙造作於万年之塵。無功而用。悟忘失於十秋之跡。非賢而尊班過正議。正朝位於三品之松。年近知命知昨非於五旬之算。(男カ)界熱朱輪速歿。女皆紫綬(剛カ)貴室。恩澤榮輝洽于一族。風雲感會在于吾身。夫翹史者王化所先人命所係也。韋杖蒲鞭之下唯思手足

之無情。周稅漢祖之中耻膏澤之有餘。身尙淸靜稚刑箕斂之名。民惟澆漓難返斯盛之俗。悔厥罪霜爭不發露。況乎三界之內。五道之間。何非世々之桑梓。碧落之上。黃泉之下。皆是生々之葭莩。衆生之恩不可不報。仍發大願捨淨財。此斗城之西圓宗寺之巽方相地而營土木。擇隣而排伽藍。奉造立十九間四面堂一宇。奉安置丈六皆金色阿彌陀佛像九體觀音得大勢菩薩像各一體奉書寫金泥妙法蓮華經一部八卷。無量義觀普賢阿彌陀般若。自毫金容之相。如月初滿。萍井荷華之製。不日而成。蓋擬九品而安九尊。卜西方而慕西土。方今爲無爲事無事四海和平之年。有花焉有鳥焉三月芳菲之候。嘔卅口之白足。展一生之素心。雲霞成綺、如昇月燈之春、楊柳縣絲。奈何天□之曉。蒲牢數嚴四禪六欲之衆倒□。蓮宮金相環佩珠履之客連襟。捧此功德。先資神祇。宜受衣於鷄足之洞。早取草於伽耶之場。重請。以此善根奉資禪定仙院。寶筭無限久自大椿之年。綺饌克調羞以仙桃之味。金輪聖王保木父金母之齡施十堯九舜之化。万々御願一一圓滿。先妣從二位藤原朝臣。家之孝婦國之賢女。豈敢輪廻於蕙路之風。長夜之別。多年之悲。唯望晨昏於蓮臺之露。弟子現則褊後凋於松栢。常互期先登於芙蕖。至星宿刧之春秋。常住之燈影不斷。盡生死海之邊。降大法之螺聲無休。內官外職。百界千如。福助所及利益無邊。願共諸衆生。往生安樂國。敬白。

長治元年三月廿日

從三位修理大夫藤原朝臣敬白

中納言源國信釋迦堂願文

弟子某敬白。佛者覺也。秋月照三身之覺路。經者常也。春風扇万代之常篇。佛經之貴自古而然。弟子生二東二南之後。出上宰上將之家。昔

則虎賁郎將□蟬兌而爲王之爪牙。今亦龍作納言奉鳳銜而爲國之唯（喉カ）舌。以此山苗徑寸之莖。蔭彼澗松百尺之朶。於是霜露年長。厭浮生之無常。感應道交知冥路之可恐。是以永昌坊中建一精舍。華堂朱閣。佛像經卷。僧房庖湢。青山緣（綠カ）池。不異祇陀蘭之布金。相似極樂界之貫玉。方今就其東以重遂素意。奉建立一間四面檜皮葺堂一宇。奉安置丈六皆金色釋迦如來像一體。奉寫金字妙法蓮華經一部八卷。開結經般若心經各一卷。墨字□□經一部卅八卷。九夏三伏之朝秋漸近槐雨桐風之曉天適晴。崛闍梨於上字。設□莚於 日 綺羅成行添仙庭之威儀。鐘磬連響助法會之親聽。以此功德資于現當。釋尊恩德不可量。願保我餘年圓教禍祚不可窮。願我來世雲臺之上。彌期百王之昇遷露他（地カ）之中。更徧二乘之羊鹿。於戲摩尼重淵之珠繫內衣而不朽。栴檀垣（恒カ）河之水添貝上而永澄。上白（臼カ）九重仙院。下至六道四生。功德所及利益無量。家有慶川（門カ）生光。令此仁祠至于億劫。敬白。

天仁三年六月廿七日

正二位權中納言源朝臣

弟子某敬白。或不動寂場恣遊化於四諦之鹿苑。或不起滅定現威儀於十方之佛土。善逝之道不可較量。弟子昔遊槐柳之市。列青襟而資螢雪。今司枌楡之蠹賜紫衣而至公卿。明時畫行不異楚士歸卿之侍幕齒朝恩。自同子牙入周之齒。及四代而步曾祖之蹤。幸也又幸也。超羣賢而蒙□我君之德自愛又自愛風松三品之爵。感雨露奎渥霜。逢七旬之筭。怕泉壤之漸近。仍爲二世發弘願。造一院修三昧。鈿砌玉階思捺苑之布金。勝地吉立以樹堤之投環家。山家園雪模白銀界之曉。池水河木風疊瑠立之波。愛賢巣圍繞香華芬芳。金容映月照三千界之碧空。白足踏霜逐數

年之丹地。錦幡繡蓋來自因祇園。道儀法音類於靈鷲山。以此功德普皆廻向先奉資。天神地祇出眞々蒼々之界。入如々玄々之道。金輪聖王禪定仙院。道均赤縣年久黃牙。弟子餘年春秋往特伽藍之加護。當來引攝偏期法蓮之來迎。霧露永晴黍稷有年。男女子孫皆受不決之大運。門楣鄕土悉預非分之厚祿。香火不斷過六十四轉之劫。桂石不傾歷九十六億之年。嗟呼暫忌七詞　卽是唯跡之時也。實具十號。豈非遍照之因哉。乃至法界平等利益。敬白。

天永二年八月　日

弟子祭主從三位神祇大副大中臣朝臣

弟子從二位行權中納言太宰權帥大江朝臣。歸命稽首白佛言。夫踈籬日照紅槿含露之粧易乾□□秋深。白楊悲風之□難免。人世无常不其然乎。先妣約四弘而歸佛。厭五障而爲尼。心臺之底實相之鏡於瑩意樹之中。眞空之月旁朗。弟子忝以三代之帝師。猥湣不決之皇澤。累重之佩銀董也。難播遺美於後世。弟子之拖靑紫也。更扇芳榮於舊風。是則賢主拔擢之恩。先妣撫育之勞而已。然間幽儀去年初冬十月上旬。早離自界之垢塵。永赴他方之刹立(土カ)。戴德之誠高於一華之嶺。戀恩之志深於四海之波。寤思寐思。只倍噎荼之哀。送日送月幾隨貫珠之涙。方今楚痛未竭周忌欲臻。忽修白花衣之善根。悉救稠林之苦果。仍奉圖繪胎藏金剛兩曼荼羅。便於平昔之舊居開講居供養尊重讚歎。功德多少併資幽儀。嗟□□丁蘭而刻木也徒雖彰凡夫至孝之名。寫法華而染毫也應極成佛妙覺之位。今日之善特願力也　伏願三寶照見寸心。四重九會之諸尊必垂哀愍納受之引接。開示悟入之妙文莫惑決定往生之本懷。凡厥鐵圍砂界平等利益。敬白。

永德二年十月九日

弟子匡房敬白

右大弁奉明母被修逆修善願文

弟子葉敬白。一葉(乘カ)極圓之車輪出火宅而到露地。卷七分全倬之功德。依逆修而利順次生。伏惟。母儀尊堂生蘭陵竹園之家。爲槐門蓮節秋茂同性操於竹露松風自彼厭霜□而謝千悲萬念之鄉。落乎雲鬟而歸一心三觀之道以來。日想水想向西方而負一生之望。持(時カ)去時來慕上品而作八旬之葉。弟子身體髮膚已受於誰人孝敬報酬將讓於何容。仍出而忍傷染毫操翰。奉書寫□。自芳年花月之春。至花落鳥歸之夏。限七々日修一々善。引鷹門之師講鷲峯之教。六戯伸容一哭高柴三年。皆是沒後無益之至孝也。一部花文八軸蓮偈定生前不貲之勝事哉。六万九千之字。放金光以照法界。開示悟入之文。出血色而祈佛身。書聖教寫妙典。傳祿(緣カ)第一之報恩。折骨髓割肥膚。書經説第二之謝德。適兼第一第二之報謝。偏資无爲之境地。仰願尊堂剋浮州之風免霧露之相肥。極樂界之月待芙蕖之御迎。依四十九日之朝暮勤。消八十億劫之生死罪。乃至地下之煙皆化人中之樹。敬白。

天仁二年二月　日　弟子

延亭(底カ)第五歲舍戊辰初夏廿二日遂清裝收函應了。後葉餘本有之者補寫。

僧正賢賀 春秋六十五

年之丹地。錦幡繡蓋來自因祇園。道儀法音顆於靈鷲山。以此功德普皆廻向先奉資。天神地祇出眞々蒼々之界。入如々玄々之道。金輪聖王禪定仙院。道均赤脛年久黄牙。弟子餘年春秋佳侍伽藍之加護。當來引攝偏期法蓮之來迎。霧露永晴黍稷有年。男女子孫皆受不決之大運。門楣鄕土悉預非分之厚祿。香火不斷過六十四轉之刧。桂石不傾歷九十六億之年。嗟呼暫忌七詞即是唯跡之時也。實具十號。豈非遍照之因哉。乃至法界平等利益。敬白。

天永二年八月　日

弟子祭主從三位神祇大副大中臣朝臣

弟子從二位行權中納言太宰權帥大江朝臣。歸命稽首白佛言。夫踈籬日照紅槿含露之粧易乾□□秋深。白楊悲風之□難免。人世无常不其然乎。先妣約四弘而歸佛。厭五障而爲尼。心臺之底實相之鏡於瑩意樹之中。眞空之月旁朗。弟子忝以三代之帝師。猥浴不決之皇澤。累風之佩銀董也。難播遺美於後世。弟子之抱。靑紫也。更扇芳榮於舊風。是則賢主拔擢之恩。先妣撫育之勞而已。然間幽儀去年初冬十月上旬。早離百界之垢塵。永赴他方之剎立(土カ)。戴德之誠高於二華之嶺。戀恩之志深於四海之波。寤思寐思。只倍喰茶之哀。送日送月幾隕貫珠之淚。方今楚痛未竭周忌欲臻。忽修白花衣之善根。悉救稠林之苦果。仍奉圖繪胎藏金剛兩曼荼羅。便於本昔之舊居開講居供養尊重讚歎。功德多少併資幽儀。嗟□□丁蘭而刻木也徒雖彰凡夫至孝之名。寫法華而染毫也應極成佛妙覺之位。今日之善特願力也伏願三寶照見寸心。四重九會之諸尊必垂哀愍納受之引接。開示悟入之妙文莫愆決定往生之本懷。凡厥鐵圍砂界平等利益。敬白。

永德二年十月九日

弟子匡房敬白

右大弁奉明母被修逆修善願文

弟子某敬白。一葉(乘カ)極圓之車輪出火宅而到露地。卷七分全傳之功德。依逆修而利順次生。伏惟。母儀尊堂生蘭陵竹園之家。爲槐門蓮節秋茂同性操於竹露松風自彼厭霜□而謝千悲萬念之鄉。落髮而歸一心三觀之道以來。日想水想向西方而□一生之望。持(時カ)去時來慕上品而作八旬之藥。弟子身體髮膚已受於誰人孝敬報酬將讓於何容。仍出而忍傷染毫操㮇。奉書寫□。自芳年花月之春。至花落鳥歸之夏。限七々日修一々善。引鷹門之師講鷲峯之教。□戲神容一哭高柴三年。皆是沒後無益之至孝也。一部花文八軸蓮偈定生前不貲之勝事哉。六万九千之字。放金光以照法界。開示悟入之文。出血色而祈佛身。書寫妙典。傳(緣カ)祿第一之報恩。折骨髓割肥膚。經說第二之謝德。適兼第一第二之報謝。偏資无爲之境地。仰願尊堂刹浮州之風冤霧露之相肥。極樂界之月待芙蕖之御迎。依四十九日之朝暮勤。消八十億劫之生死罪。乃至地下之煙皆化人中之樹。敬白。

天仁二年二月　日　弟子

延享(底カ)第五歲舍戊辰初夏廿二日遂清裝牧函應了。後葉餘本有之者補寫

僧正賢賀春秋六十五

續群書類從卷第八百廿八

釋家部百十三

願文集

目錄

笠置寺住侶作善

夫當寺者。天智聖皇祐基之地。彌勒慈尊利生之庭也。始凌險路於万仭之□。非人力之可覃。忽刻尊容於五丈之石。爲神功之所致。謂之笠置。世之冠絶者也。弟子。依宿緣之篤。列住侶之中。

積夏薦以爲第一。仰衞護以送居諸。以當生之事爲造次之營。彼帝釋爲三十三天之主退没之悲猶求免。況凡身在八十八年之齡。遷化之期已又近。故競斜陽之欲隱。將啓多年之作善。奉圖繪アミタ三尊像地藏菩薩像一鋪。奉書寫妙法蓮華經四十四部。二部者資先師幽靈之菩提。自餘者祈過(去カ)者雙親之出離矣。奉造立率都婆若干基。其表裏奉書寫法花經十八部。是則爲法界所生平等利益也。奉轉讀法花經十二万部。十万部者先年早啓白。二万部者今度抽寸丹。春之仲月月(日カ)之吉曜。於靈像之前整供養之儀。所運者千盃之淨供。故山之霞添味。所擧者千燈之淸輝。晴天之星讓明。是皆勸於尊卑。所令排備也。願任廻向之旨。各遂解脱之望。弟子多劫已結一乘之緣。得積書讀於見葉。當來必列三會之衆。可仰引攝於龍華。精勤不空。心念宜成。禪海稽首和南敬白。

建久五年五月二日　佛子某敬白

爲八條院三位局於笠置修善願文（明曉料今日午尅被仰。仍草之了。）

敬白。奉書寫供養瑜伽論一部百卷。

右笠置寺者彌勒慈尊利生之砌也。天智之皇子祐基。地勢之勝甲被世。五十丈之像。忽形神功於石背。五百廻之餘。未變佛儀於山腰。其傍有万仭溪。其底有千手窟。縡之希夷絕于常篇。弟子蒙八條院之優容。及五旬族之暮齒。一日未能離仙洞之中。餘年亦可盡恩澤之裏。仙藥之殖善根也。常陀受餘薰於功德之林。弟子之落鬢華也。偏雖期後榮於菩提之種。營々而世霧未絕。心月被妨。忽々而夕日若傾。厚夜何爲。遇大智之淨侶。談來世之依怙。隨其教誘企此惠業。爲安笠置寺令寫瑜伽論。金伴新來。筆功甫就。今之攀躋。敬以供養シ奉ル。一百軸之文。草座之點

露垂。十七地之義。英弁之詞氷解。□伽藍分延百僧。軼于見玄奘法師翻譯之儀。先盂蘭分纔二日。超于修青提夫人濟度之苦。今日之精勤者當來之肝要也。先捧上分奉資美福門院御菩提。懷舊淚深。常有遺恩之未忘。作善功積。何疑妙果之速證。

被催戀志。奉增□飾。又奉祈八條女院二世御願矣。久保座□於娑婆界則可夙夜于百二十年之間。遂遷仙駕於兜率天。欲追從于四十九院之內。加之故禪定皇孫。戀慕之心未休。出離之道宜成。過(去カ)者雙親。證得三明。弟子殊歸當寺。將赴淨域。宜以今勤。永爲年事。遙延鶴椿之齡。彌添薰修。顧期龍花之曉。必可値遇。抑三界六道者皆是生々之故郷也。胎卵濕化者豈非世々之親族也。以此一善救彼群類。

正治二年七月日　弟子比丘尼敬白

箕面寺常行堂供養願文

夫攝州箕面寺者山岳之神秀者也。役優婆塞。酌修行之濫觴。德善大王。爲鎭守之靈社。砂門久住。更嘲東林寺之一十餘人。巖泉高懸。豈只天台山之四十五尺。三千大千之世界。何地可爭知□無雙之名。黑衣白衣之尊卑。誰人不稱潛衞第一之力。於是寺中衆僧等。各分三衣一鉢之嚫嚫物。新建一間四面之常行堂。傍當寺而結洪基。立輪奐之殊製。傍高巖而插飛甍。軼雲雨於大牟。奉造立安置皆金色三尺阿彌陀如來像一體。觀世音得大勢地藏龍樹等菩薩像各一體。此等菩薩之像者。諸大施主之勤也。相合五輩之力。各果多年之願。奉書寫金字妙法蓮華經一部八卷。无量義觀普賢アミタ般若心等經各一卷。云佛云經。盡善盡美。白毫相光之懸月也。蓮座之花赫奕。黃金字點之垂露也。林色之螢飛。加之。十餘之錫瑩之成。宛應眞□頭陀之用。一面

之玉磬鑄出。爲驚諸尊影向之聞。大淵獻之年。擇甲吉於玄英之曆。比丘衆之輩。致南无於瑜伽之壇。供養恭敬尊重讃嘆。于時孤叢如花之殘道場也。自然供發越之香花。一州民草之詣寺門也。見聞同舍衛之三億。莊嚴不求外。功德應廣及。先以一善之薰修。殊祈吾山之繁昌。羅禁之(僧侶)山住永穩。拂魔種於十方。蘭若之基趾不傾。傳龍華之三會。致懇祈而往詣者。彌□鏡善之應。傾餘口而嶮□、者。併成丹地之願、且厥胎卵濕化之群類者。世々生々之親族也。以此一堂草創之法力。救彼三界流轉之惡趣。一口同音。稽首合掌。敬白。

治承三年十月日　箕面寺大衆敬白

信濃國常樂寺如法經

夫閻浮提流布之敎。以如法經爲第一。信濃國靈驗之奇。以常樂寺爲無雙。大白牛之致運載也。誰輪廻于三界之朽宅。古青龍之孕靈奇也。已冠絕于一州之仁祠。十羅刹女。護受持之庶類。三體觀音。爲安置之本尊。此經此寺。可仰可信。弟子幸來當國得禮當寺。且爲報恩且爲滅罪。將殖善根於此□。宜安法花於其中。於是寺之後面有高山。山之前頭搆小庵。崛羅衲而令寫難(殺カ)解之文。染木筆而專整如法之儀。終二部之書寫。沒十種之供養。村童邑老之聚會也。移耆闍之舊儀。香煙花雨之芳郁也。似月氏之新貢。我願旣滿。衆望亦足。先以一部。備資先考。風樹不靜。恨祿養之漸遲。水□來酬。知追修之可企。故捧法味。專翹佛果。又以一部之功能祈二世之利益。現則嘗不老不死之妙藥。永伴椿葉。當柰上品上生之芳緣。遂記蓮胎。就中。慈尊出生之時。斯經供養□莚。父子共棲龍華之陰。意必悟貝葉之文。乃至法界平等利益。敬白。

攝津國佛照山堂供養

敬白。

建立三間四面檜皮葺講堂一宇。

天井奉圖繪胎藏金剛兩部曼タラ。

母屋四柱奉圖繪諸佛菩薩像等。

佛後壁奉圖繪釋迦八相幷大地獄等。

奉修復安置皆金色八尺阿彌陀如來像一體。

三尺五菩薩像各一體。

奉圖繪安置釋迦三尊像一鋪。

一建立三間四面檜皮葺食堂一宇。

奉造立安置皆金色八尺アミタ如來像一體。

同十二光佛像各一體。

奉修復安置彩色等身地藏菩薩像一體。

一建立三間四面檜皮葺念佛堂一宇。

奉造立安置皆金色三尺アミタ如來像一體。

一建立鐘樓一宇。

溫室一宇。

一建立惣社一宇。

所奉勸請八幡稻荷春日日吉住吉廣田祇園北野熊野白山布留伊豆權現幷十二所等也。

一奉造立皆金色阿彌陀如來像一體。

同　藥師如來像一體。

同　觀世音菩薩像一體。

奉圖繪阿彌陀如來像三鋪。

觀世音菩薩像二鋪。

地藏菩薩像一鋪。

建立僧坊十二宇相分可奉安置也。

一奉書寫華嚴經一部六十卷。

梵網經二卷。

大集經一部十卷。

日藏分十卷。

月藏分十卷。

大品經一部四十卷。

仁王般若經二卷。
妙法蓮華經一部八卷。
無量義經一卷。
觀普賢經一卷。
涅槃經一部四十卷。
後分二卷。
(像カ)
儀法決疑經二卷。
雙觀經二卷。
觀無量壽經一卷。
アミタ經一卷。
般若心經幷諸タラニ品。
此經者整如法之儀終書寫之功。五部相〇十種供養而已。
一奉摺寫妙法蓮花經一部八品。
无量義經一卷。
觀普賢經一卷。
阿彌陀經一卷。
般若心經一卷。
一奉轉讀法花經六万部。
アミタ經十万部。
觀無量壽經一千部。
無量壽經一千部。
藥王品一千遍。
尊勝タラ尼千餘返。
寶篋印タラニ千餘返。
右堂舍佛經甄錄如斯。
夫釋迦如來之卜靈鷲也。魔緣遂避一峯之境。文殊師利之□毒龍也。佛法久住五臺之山。地之繁昌不其然乎。攝津國能勢郡有一靈山。本謂之與野山。今號之佛照山。此地之爲體也。麋鹿遊戲。村童邑老羽獵之場。草木扶疎。樵歌牧笛來往之路。有釣漁之營。有農耕之業。無見佛聞法之便。無晨鐘夕梵之聲。若建仁祠於當山。可利一縣之氏家。弟子生此山棲。習其土俗。偃息不遇茅屋

茂林之下。談話只在農父田夫之客。然間。多生之宿縁相熟。遁世之素懐漸催。春秋廿五歳。建久第六年　詣東大寺之伽藍忽剃雙鬢。顧西方界之蓮臺亦無餘念。顧陀之隙適歸故郷。形勝之中欲建新寺。一身之資貯不及廣觀十方。不日之經營雖叶漸勵成風。數字之綺甍入雲。東林西林之搆處々。諸等之玉輪仰月。十四十五之光明々。見者無不乖隨喜之涙。過者無不催留住之心。建久二年秋七月之上旬。揚唄讃之聲。整供養之儀。于時（又限一千日有卅三千勤。所謂念佛舍利講溫室等也。）僧磬日暮。山蟬鳴而一□黄。佛燈夜闌。林螢飛而九枝白。天授道具。地孕幽奇。抑當所者。長暦始得銅山之貢。其後永爲官家之領。此山建此寺者。爲上又爲下也。照佛日而資堯日。慕驥背之昔。扇梵風而助舜風。待應聲之新感。此一村管領者。卽五品都事也。草創多假彼力。檀那豈非其人。朝々暮々之精勤。可祈二世之成就。年々歲々之薰修。永資万孫之繁昌。弟子以來世出離之望爲望。以此處興隆之思爲思。弟子先寄安養九品之間。堂宇不傾而留舊里。堂宇必遇慈尊三會之時。弟子再來而見當寺。重請州縣富饒。民黎慣樂。令栖餘粮於畝首。各俺三種之出宜。凡厥鐵圍大鐵圍。砂界恒砂界。預此餘薰。併讃三明。敬白。

建永二年七月日　　弟子沙彌敬白

播州書寫山圓教寺堂供養願文

敬白。

修造檜皮葺三間四面講堂一宇。

奉修半丈六釋迦如來像一體。

等身普賢菩薩像一體。

文殊師利菩薩像一體。

同如意輪觀世音菩薩像一體。

三尺千手觀世音菩薩像一體。

三尺五寸四天像各一體。

右播州有書寫山。斯山有圓教寺。尋往昔本願者則性空上人也。讀誦色老。六根淸淨之功德兼備。止住跡閑。三地勝絕之興隆區分。芬々一株之花。表生木如意輪之前瑞。開々三月之鳥。勸法花不斷經之中絕。遂則花山法皇之再臨幸也。雖運叡情。薦寺侶之有資緣也。永爲遺恩。一切衆生之歸依布施之者日新。二百餘歲之運轉輪奐之構年舊。然間入堂宇者風雨難避。禮佛儀者氷雪漸變。勸諸施主將修伽藍之頽危。有一禪徒令伽毘萬之功力。紅軒高聳不奈丹霞於四九之洞。玉輪再明如仰白月於三五之天。云有寺僧請弟子曰。修復已終功。歡喜雖餘身。各依貧素未遂啓白。弟子嘗楓棗之術。及桑楡之齡。至我道之長。無生涯之耻。於今者無他念。所求者在菩提。隨分之作善多相積。便宜之結緣不空過。開此供養之不具足。欲盡心力兮令服膺。卜本願之亡日。設齋會於今朝。民草來自舍衛。嫌九億之三億。瑞花之下自河漢。似曼陀與曼珠。弟子被牽己事。不臨佛會。身雖在洛陽之城。心遙赴洞雲之砌。若與當寺之三寳機緣不深者。則豈得營一日之事。若令當山之諸尊照見無私者。亦何不成二世之望。久延春秋皆南壽不騫之山。遂斷生死住西方不退之地。重請。寺院繁昌。村邑豐饒。凡厥餘薰所及平等利益。敬白。

嘉祿二年二月日　　弟子敬白

敬白

請諷誦事

三寳衆僧御布施麻布端

右補一字之堂舍修數體之佛像。卜本願之亡日設供養於今日。所叩者蒲牢之聲。所驚者蓮眼之尊。照見精誠成就來果。仍所請如件。敬白。

嘉祿二年三月日　　弟子敬白

能勢郡佛光寺堂供養

敬白。
建立三重寶塔一基。
第一重奉造立安置釋迦如來。藥師如來。阿彌陀如來　彌勒菩薩像一體。梵釋四王六天。
第二重奉書寫 安置五部大乘經各一部。淨土三部經。金光明經。仁王般若經。
奉圖繪釋迦八相儀。アミタ三尊光明像。アミタ來迎儀。九品淨土儀。
第三重奉造立安置地藏菩薩。舍利弗尊者。琰魔法王像各一體。
奉圖繪琰魔宮幷十王像。六道衆生往生人等。建立三間四面堂舍一宇。
奉造立安置阿彌陀如來丈六像。觀世音 得大勢二菩薩像。十二光佛像等各一體。
鐘樓一宇。
懸四尺八寸鐘一口。舍兄右衞門尉 大江長資依司銅之沙汰 有熟銅之闕如。借三寺之鐘支一旦之要。雖須償返猶以遲怠。其身永遊此事默止。今生之蓄懷未遂他。生之受苦如何。弟子懷其事不堪其悲。普致勸進。所奉冶鑄也。
湯屋一宇。
鎭主神殿一宇。
奉勸請八幡大菩薩門下十二所大明神。
右堂舍佛經甄錄如此。
昔□（周カ）景三層之樓。上有我居。中有親仕。下有賓客。今弟子三重之塔。上安佛像。中安經敎。下安僧衆。彼者好仙道松風。爲一生之樂。此者修仙道蓮花。結九品之緣。加之。有三間四面之堂。安一丈六尺之像。有鐘樓。有浴室。又建立鎭守社。奉勸請諸神明。此佛光寺之勝形者。能勢郡之名區也。抑僕者野人也。假息不過茅屋茂林之下。不異虎賁中郎之秋興。談話不過農夫田父之客。殆同犧皇上人之往事。東作西收之業。恨猶不聽菩提之種。山行水涉之途。嫌□不向安養之土。

是以。出俗塵而入實道。擇地勢而祐佛地。初冬十月上旬六日。堀智弁之上徒。運供養之中誠。于時紅葉散落。自然之錦幡飄風。白雪紛飛。願文之莚題瑩月。村童邑老之競來。似舍衛之三億。地形道儀之兼備。移極樂之依正。我願既滿。所望亦足。作善莫大。得益豈疑。西稼之雲。有三年九年之蓄。南椿之風。爲千齡万齡之友。一境誇近蜀之富。諸人得潜衛之力。百二十年之後。必遂往生之望。十万億土之西。永爲不退之居。殊別亡兄右金吾校尉幽靈在世之時。縱流霜鐘兮結罪霜。臨終之後。宜備月輪兮照覺月。乃至法界平等利益。敬白。

嘉禎二年十月日　　弟子沙彌　敬白

丹後國住人佛事西方寺

夫觀世音菩薩者。極樂淨土則彌陀尊之補處也。娑婆世界亦施無畏之薩埵也。慈意(悲カ)妙大之雲普觸一切之匪石。福壽無量之海。慮洗五濁之煩波。十方現其身。吾國垂其跡。當州野間世野之內有甲勝地。號西方寺。以此大士爲其本尊。草創漸向。春秋積而幾多。華搆已空。雨露侵而難避。是以合土民十餘人之力。欲復舊基。從文治第二年之曆。漸勵殊製。其功雖新。其勢如舊。奉造立安置綵色丈六藥師如來像一體。此像者伊津部貞光爲除病患忽奉彫刻。本誓不誤平愈甚速。彌勒菩薩像一體。此像者伊津部恒次依有病願所奉造立也。地藏菩薩像一體。增長廣目天像各一體。此像者伊津部文光所奉造立也。多聞天持國天像各一體。此像者草部爲里所奉造立也。當寺本佛者觀音靈像也。見此新搆本自舊製。故安諸尊所奉相制也。奉書寫妙法蓮華經一部八卷。無量義觀普賢阿彌陀般若心等經各一卷。件經者云有書持之人。未遂稱揚之思。今當此次幸以相加。抄商欲暮之天。枝幹相應之日。堀智弁之侶。

設供養之儀。村童邑老之儔、致南無而各合集會之爪掌。農父田夫之客。忘西收而先蓄當來之資粮、善哉所望於是乎滿。捧此上分。奉資征夷大將軍幷前守宮令。上壽無疆、永遂万福延長之宿望。邊鎭惟靜、彌叶衆怨退散之本誓。加之。禪定員外輔吏（吏カ）甲歸眞境久掌斯地。與善之心殊深。明心之誠尤甚。然則現任護持於廿八部衆之內。遙偉椿言、當遂往詣於十万億土之西。宜託蓮胎、弟子旁濺法雨。各誇田園豐稔之慶。普伏災風、久有隣里靜謐之歡。乃至法界平等利益。敬白。

建久三年九月日弟子伊津部恒光等敬白

妙德寺

敬白、

建立檜葺五間四面堂一宇。

奉修復安置皆金色丈六藥師如來像一體。

此像者有人兮雖企彫刻。未終兮空以破壞。今合衆力所加潤色也、新搆惟大本佛也。小改彼此相並所奉安置也。

奉摺寫妙法蓮華經一部八卷。無量義觀普賢アミタ般若心等經各一卷。

此經者雖有傳持之人、未致供養之儀、今當此時所遂其願也。

右野間世野者境內勝地也。此有靈驗所。號之妙德寺、藥師如來影響之應惟新。檀那去後凉燠之節漸舊。堂宇早爲灰燼。佛像纔免煙炎。仍合邊民之衆力。欲復精舍之舊製。其中丹波經成成行等。被催孝心。殊專精勤、連枝同誠、雖競風樹之未動。良材難採。只恨其搆之遲成、然間、長男早逝。親父又藏。今此覺遺。自然懈緩、於是有斯地管領之人。抽新憶歸依之志。或以助成或以勸進。成風之功不日而畢。加之。限未來禁殺生事。當知是人於我等而爲善友。善哉此處以彼人而爲施主。凉秋暮律之月。吉曜良辰之日。供養之

儀相整。隨喜之者感(成カ)集。村民之滅罪霜。舍衞之
三億人來此。道俗之禮滿月。季商之十三夜得
時。能事云滿。衆望亦足。捧此上分奉祈征夷大
將軍御影。遙保壽福於万年。宜傳榮貴於万孫。
又以餘薰奉資前守宮令。万春之間。彌染大樹之
榮。一期之後遂證妙蓮之果。加之。禪定員外刺
吏(史カ)明心之誠□異。宜成二世之欣求。與善之志
莫大。宜訪諸凡之哀愍。重請過去成時經成等。
菩(具カ)生一佛之土。必昇九品之臺。弟子等九人。依
此善力。各成所願。穀稼成熟者本誓也。田園皆
豐饒。身心安樂者誠言也。晝夜必擁護。考覺藻
之業。令此伽藍□至三會之曉。令此善根□及六
趣之中。敬白。

建久三年九月日　　弟子丹波□□

法橋行賢於廣隆寺修善願文

敬白。

夫藥師如來者。發十二大願遂得菩提。爲一切衆
生專救疾苦。稱之醫王誠有以哉。利生之砌雖
多。無過廣隆寺之勝絕。祐基之後漸久。如移瑠
璃界之莊嚴。求長壽者得長壽。何尋蓬嶋之万餘
里。憂沈痾者除沈痾。誰訪葛氏之百一方。是以
運壽之人不時而絕。弟子被經宿恙。云歷年序。
計不及藥不及焉。同二豎之入夢。祈無驗療無驗
矣。雖万方而不痊。命之有限也。于今尙存。病之
無間也。遂日大漸。只抛盧醫之術。欲待□佛之
功。偏歸此尊。□恃當寺。長日施淨供而八年。每
月企豫參而十年。非只此自行。又有教人修。八
日致卅體之摺寫。一月宛百遍之往詣。本願經一
卷。供養法一座。朝々之勤漸々而積。重爲添惠
業。彌爲待納受。鏡面奉冶鑄七佛藥師幷日光月
光二菩薩種子等。瑩一人之菱花。題八葉之蓮花
者也。奉摺寫藥師本願功德經十二卷。就寳前分
整供養之儀。抽丹底兮凝懇懃之誠。必還 念本

誓。忽成熟懇祈。藥師如來宜垂壽福百年之加被。藥□(叉カ)大將悉晝夜六時之護持。已有衆病悉除之願。至此病分佛力何不及。亦有無病自在之文。於我病分法力豈可空。所憑在□。所求宜滿。宿業難知今生若難遁此憂。悲願不誤來世遂勿隨(墮カ)惡趣。功德有隣。廻向不限。在々所々有如我病重之者。速令消除。世々生々有如我愁深之者。悉加護念。敬白。

建久二年十二月日佛子法橋上人位敬白

尼於嵯峨修善

夫以。栖霞寺者勝形也。占左青龍之地。法花經者實乘也。喩大白牛之車。三界慈父之爲中尊。仰利益之者成子來。十羅刹女之有本誓。憑擁護之者持神咒。矧亦娑羅林之滅度二千歳。幸留生身之第三傳。大寶蓮之展轉五十人。猶知妙功之軼餘教。經文云。如來一切所有之法。如來一切自在神通。如來一切祕要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯說。是故汝等於如來滅後。應當一心受持讀誦解說書寫。然則就此牟尼所說之文者。其功可越他。其福不虛捐(唐捐カ)。是以弟子有願于心。無力于逐(遂カ)。令蒙法橋上人位之助成。猶預諸方大施主之逹嚫。新詣寶前。延三十餘一之英筋。各染筆端。寫一部八軸之華偈。猶加開結之二經。皆終繕寫於一日。不論尊卑。不嫌親疎。不謂老少。不分存沒。捃拾其手書。漉成此新紙。加之。合衆力而備彫胡。調百味而供羅漢。所擇者芳菲春分之吉曜。當彼岸而整四種之供具。所崛者止住夏臈之高僧。開講肆而仰三寶之證明。我願既滿。所望亦足。昔於饒陽城而造七級塔。舉世兮阿七師之浮圖。今於栖霞觀而寫一乘經。教人翹唯一心之淨信。云彼云此出自蚊聲成雷之力。爲現爲當令致群類底露之域。時代雖異。旨趣推(惟カ)同。願與結緣之數輩。互成所求

於二世。抽清淨心之故。各除老病死海之□□。
懺悔□惡故。同列常寂光土之直路。弟子幷法橋
上人位。以此一善之薰修。共資雙親之菩提。思
子之餘執不遺。出離之良因無坊(坊カ)。然猶仁祠繁
昌。佛堂興隆。釋迦末法万年之間。香花舊兮無
絕。慈尊下生三會之曉。基趾堅兮長傳。抑有情
非情之類者。世々生々之親也。請依一廻向。速
證三菩提。敬白。

治承四年二月日　女弟子比丘尼　敬白

嵯峨念佛房

敬白。
建立多寶塔一基。奉安置佛舍利□粒。右弟子
者。以念佛爲名。以念佛爲字。所修者念佛三昧。
所入者念佛一門。雖(云カ)隔鷲路子之智惠。幸値烏曇
華之敎法。法花經之今此三界皆是我有。其中衆
生悉是吾子。倩思此文。專有其憑。如來自稱衆
生之父。小僧何兆(非カ)如來之子。爲人父之者慈愛之
意甚深。爲人子之者孝行之道惟大。然則如來
爲弟子定垂慈愛。弟子爲如來須抽孝行。拜釋
尊生身第三傳之像。晨昏匪懈。代孝子苦面無二
心之誠。出入差久。擬先親墳墓□□。建如來塔
廟之頼。志深自敖(鼇カ)海。力淺白牛涔。成風遲留　迄
日而已。然間。或人語夢。弟子染心之中有玉輪
低月中天□金鐸擬風上界秋之一句。是則惣持
寺之塔章孝標之詩也、倩思大慨之趣。即述小僧
之願。本朝可移中天竺之法。上界豈非栖霞寺之
事。隨喜之淚濕袖、造營之功依止。加之。又有善
女之夢。語弟子曰。自吾寺之正面放二道之淨
光。其一光者已照念佛之首。依發造塔之顯也。
每思此等之告。爭有默止之心。仍欲企草創之
功。忽有檀捨之在。蓋則密字(宗カ)之上綱。懇篤之中
懷也。以其過半之施。爲此第一之力。世尊元來
納受我願者。時人亦復助成我勤歟。五十之欄楯

自然具足。千万之龕室莊嚴悅目。且有啓白之志。欲抽寸丹之誠。鷲頭之峰雖知常在之月。鶴首之年殊多眞滅之日。春之第二月。月之十五日。八十之化緣忽盡。四八之妙相永藏。殊卜今日。又就當寺。開此二會。卽有二意。一者尤當慈父之遠忌可修衆生之追報。一者年來所思老後所期宜以二月十五日如來之忌必爲一期百廿年臨終之期。而今不知今年不知明年餘生難憑。爲佛忌辰爲戒(我カ)忌辰兩箇相應。四月供養之法儀。只任諸天哀愍新情□。七寶合成之莊嚴。如見從地涌出之舊勢。錦繡甍高。仰視則楚鳥入雲。瑠璃扉淨。瞻禮亦吳牛喘月。聚砂團土之戲。童子猶結成佛道之緣。一紙半錢之勸。施主重獲無盡藏之移。念佛者如來之使也。請各住我命。念佛者諸衆之師也。願共證此言。當時往詣聽聞之人者。當來於離解脫之友也。不嫌親疎。併□濟度。敬白。

文曆二年二月日　佛子　敬白

藤原氏於嵯峨修善爲二親

敬白。

奉書寫妙法蓮花經一部二十八品

無量壽經一卷

觀普賢經一卷

阿彌陀經一卷

般若心經一卷

右經王等甄錄如此。

夫佛寺之甲勝雖多。不如栖霞寺。法門之東漸雖廣。不如甘露門。以釋迦爲本尊。誠是生身之第三傳也。以妙理爲中道。豈非教迹之唯一乘哉。利益殊勝引攝不疑□者也。抑幽靈謂其昵睦則雖爲二等伯母之義。謂其撫養亦已超雙親恩子之恩。弟子若有寢膳乖和之時。幽靈殊致一夜十悲□□。幽靈若有須臾離傍之日。弟子不堪三秋

相隔之心。然間幽靈一往之後八年于茲。非夢者不拜溫顏。觸物兮常溢別淚。歎逝之中頻有難忍。且深而報淺。志大而力少。生死之幻世無常。豈敢特殘涯而怠慢。貧富之宿報有限。何必待潤屋之□□。就中病根涉年兮瀰侵、命葉先秋兮欲殯、不遂素懷。若即玄窆。非齊招忌(忘カ)報恩之謗、又宜為遺妄念之罪。仍偏抛他營、欲修追福。於是幽靈平生之昔。承安之曆、曩勸卅八人之枝庶、分宛四七品之華文。未終書寫否以遷化。須當周景之中。償彼慇懃之願。而雖仰諸人。各不一同。歎而歷數年、延而及今日。非可默止。新營斯事。或有一諾忽變兮辭命之人。或有一期早盡兮隔塵之輩。當時合力者。十有四人也。宛于一人。分以二品。至于無量義觀普賢アミタ般若心等經者。殊課描掌所染短毫也。設齋會於嵯峨之中、啓信心旗釋尊之前。殊就此處今修少善。其意云何者。幽靈昔當九月之齋。不經幾程而告譯。即就其邊而餝終。思其云為機緣尤深之故也。功德莫大。廻向無他。願脂(詣カ)此長者門外之車焉出有漏地。願獻此輪王髻中之珠矣詣無垢界。於戲鄰鑿之吐哺也。幻姪未報醍醐之味。芳儀之垂恩也。弟子只餝瓔珞之光。今以比古。古不及今。以此善餘薰之刀、憑此經結緣之人。存者成二世之欣求。亡者昇十地之□□。乃至令蠢々群生。一々利益　敬白。

壽永二年月日　女弟子藤原氏　敬白

嵯峨念佛房於往生院修善文

夫釋迦如來者。尋久遠功(劫カ)之成覺則在五百塵點之先。思婆婆界之結緣亦自十六沙彌之昔。常在垂光秋月雖懸黒鷲之嶺。必滅示理春煙假韋自鶴之林。遺身之舍利永留。供養之者皆蒙神變。散迹之流布區分。受持之者必薦佛智、是則末世之衆生 化導之方便。弟子列遺弟 以為比丘。在

小齡以攀台岳。夜學是嗜。雖勵螢雪之功。天性素愚。難及鷲露之智。何況不顧顯練行之德兮遇尊卑之歸心。不思極綱位之班兮登三千之貫首。名利者出家之日皆所弃也。何顧今世。菩提者臨終之後尤所期也。須營當來。入念佛之一門。求託生於九品。十方之淨刹雖多。宿望只先西。六趣之群類將救。善心偏後已。勸三葉（業カ）相應之稱念。爲門心得益之因緣。加之。爲果多載之素願。奉造如來之金容。以一尺六寸之製。擬一丈六尺之像。御身之中所藏者多。令五百淨侶書五百之大願。當其一願之下住（注カ）其一口之名。納其舊願者。備其佛意也。又爲擬生身奉納舍利。又法花經壽量品手自書之。寶篋印陀羅尼教人書之。皆每寫一字必致三禮。是又注諸人之名奉籠此像之內。

奉書寫金泥　觀無量壽經一卷。

墨字無量壽經二卷。

阿彌陀經一卷。

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經一卷。

稱讃淨土經。

佛攝受經。

般舟三昧經三卷。

アミタ佛國十往生經一卷。

無量壽經論。

優婆提舍願生偈一卷。

曇鸞法師註解二卷。

安樂集二帖。

觀經疏四帖。

觀念法門一帖。

法事讃二帖。

天台十疑一帖。

西方要決一帖。

往生禮讃。

那（群カ）疑論。

往生要集三帖。

依□西土之依正練勝抽中府以書寫。末法万年餘經悉滅。彌陀一教利物偏增。專信此事所發我願也。窮愁已盡之朝。吉曜相應之天。近栖霞寺兮修之。功德有隣。嘱臥雲侶兮啓之。弁說如湧。月已爲九月兮。三長月之□善殊勝。日又爲卅日矣。六齋日之修因異他。弟子之所企。諸佛其捨諸。然則答宿善而幸値難德之教門。先報釋尊之大恩。信誠言而欲往易往之淨土。盍叶彌陀之本誓。夢後若有如思證果之緣者。必不漏與善之群輩兮可濟度。斯中若有先我得脫之人者。必不忘勸他之素意兮令引導。所顯之尊。所寫之敎。留在南浮。宜利後人。禮此尊之輩。披此文之類。祈本願之增進。思他生之値遇。抑胎卵濕化之中。生死流轉之間。誰人非生々之父母。何處無世々之形骸。不遺一物。皆預餘薰。敬白。

建久二年九月日 ● 佛子□□敬白

嵯峨念佛房誂五種行十種供養願文

蓋聞。釋迦如來之報母恩也。忉利天說法之間。優慎(塡カ)大王之摸尊容也。閻浮提造物之始。生身之姿留於我滅後。毗首之製覃於本朝。遂則卜栖霞觀安第三傳之像。近洛陽城叶諸衆生之望。自爾以降。承久之頃。回祿之時。氷雪獨全。煙焰不侵。弟子恨無情於樹提。竊有志于草創。達天德兮降泥芝之命。締雲搆兮終土木之功。翔鵶仰而不遠。況青鳥與黃雀乎。輕鸞賀而相馴。況鴻儔與鵠侶乎。伽藍中興。啓白先畢。本堂者。爲貞觀尼相之建立。賁弘仁先皇之菩提。同爲灰燼。追復基趾。云有安置之本尊。將加修補之新功。自非檀捨者。爭遂華餝乎。仍自上月之半。至仲陽之初。專就一乘法花之眞文。欲企五種法師之淨行。兩法師大和尚位者。讀誦之長老。解脫之宗匠也。隨喜斯繹。各赴其請。揚伽陵頻之妙聲

則世雖疑遺法聲於此世。振富樓那之弁舌亦春鷲還卷饒舌於今春。羅漢之桑楡欲暗殆可謂悳日之反照。鄰衞之松柏共老誰不惜梵風之餘香。世尊已滅。法不在茲乎。其外携二道之位。競來助一會之儀。受持者有新發意之□學。書寫者多大施主之相爭。香衫細馬豪家之郎。雲苔庭而自南自北。桃顏柳黛粧閣之妓。臨花寺而如雲如霞。昔舍衞之三億人。恨尙有聞與不聞。今檀越之千万衆。唉彼有來與不來。聚會超于在昔。施捨盛于當時。然則西方三尊容顏奇妙之功可成。甲勝一境宮殿光耀之望盍遂。方今蘭若之富煙霞也。白善之光陰爲滿。梨園之調律呂也。玄宗之弟子未歸。十種供養之勤。數日薰修之□。先擎上分奉資後尊倉院。今生爲豐葦原中國之皇考。悲登霞兮在亮陰之頃也。他方爲妙蓮臺上品之佛陀。發覺花兮令出離之期也。加之。施半錢之人。畜大莊嚴藏之實。集一莚之輩。殖大良福田之種。重請。日域塵靜。不異天皇氏之朝。月殿基堅。宜傳星宿劫之世。凡厥功德所及利益不限。敬白。

貞元三年二月十日　　佛子　敬白

享德元十一十三　　和尙談讀下點了

道號元方云々　　庵號天祐

慶長十三年夷則上旬天以義□准后御本敎化書終寫功舍　　法印覺圓

續群書類從卷第八百廿九

釋家部百十四

卷數集

〔端闕〕

奉念

佛三万反大聖千馬皆同本咒三十万同小、、、

不空三万如不同一九万

右依院宣。始自閏三月十九日至于今日幷一百ヶ日夜之同(間カ)。殊致精誠。奉祈女大施主殿下貴體安穩增長福壽之由如件。仍勒遍數謹解。

天永四年七月二日阿闍梨大法師寬信

謹請

倫(綸カ)言事

右早除病瘡之厄。爲諍(靜カ)都鄙之病難。姑從來十四日十ヶ日之間。不(可カ)被勤行十一面觀音法。殊凝丹心可抽精誠。然則祈天祥於十一面之前。拂史(天カ)(二字)於百万里之外耳者。謹所請如件。

年月日　權大僧都ム

如意輪護摩御祈願所

奉供

大壇供一百五ヶ義護同諸神供十五ヶ度

奉念

佛一万五百反大同聖同本尊大咒三万五千反
同中咒十万五千小咒同千一万五百十一同馬不
同准同六字咒同延命同護摩同一字同
右奉爲護持后主殿下御息災安穩增長寶(壽カ)前御願
成就。五七ヶ日夜間。殊致精誠。奉修如右。
保延四年十二月廿三日　阿闍梨宗意

如意輪供御祈願所
奉供
供養法六十三ヶ度
奉念
佛六千三百大聖本大咒三万一千同中　咒六万三千
小咒同千六千二百十一面馬不准六延大威德
一皆同
右奉爲護持内姬人殿下御息災安穩增長福壽恒
受快樂御願成就。三七ヶ日夜之間。殊致精誠。
奉修如右。
保延六年十一月十四日　阿闍梨宗意

如意輪供御祈願所
奉供
供養法四十二ヶ度
奉念
佛眼三千九百大聖本一万一千同中咒三万九千小
咒同千三千九百十一馬不准(マヽ)一皆同
右奉爲護持儲君玉體安穩安寶壽長遠恒受快樂
御願圓滿。二七ヶ日夜間。殊致精誠。奉修如右。
仍勒遍數以解。
保延六年五月十日　阿闍梨大法師ム
右奉爲護持儲君消除御惱增長寶壽恒受快(樂カ)主御
願圓滿。二七ヶ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。
仍勒遍數以解。
年月日ム

如意輪法御祈願所
奉供
供養法一百廿六ヶ度

奉念

佛一万二千六百 大同聖同本大咒同同中咒十二万六千 小

咒同千一万二千六百 十一同馬同不同准同 延命同大

威德同平等王同一同

右奉爲

國王聖皇玉體 安穩寶壽長遠御願圓滿。六七ヶ

日夜間。殊致精誠。奉修如右。

久安三年十一月四日前權律師宗意

如意輪印佛御祈願

奉供

供養法五十ヶ度

奉摺

印佛五千佛

奉念

佛五千反大同本大咒一万反同心中咒五百反 同

心中心咒同聖五千反千十一馬不延命一皆同

右奉爲 護持內姈人殿下御息災安穩增長福壽

恒受快末(樂カ)御願圓滿。物忌日々五十ヶ日間。殊致

精誠。奉修如右。

年月日

御祈願所

奉供

供養法廿一ヶ度

奉念

佛五百反大二千五百聖同本大咒七千同中咒二千一百 小

咒二万一二千一一千一百反

右奉爲 親王殿下御息災安穩增長寶壽如意輪二ヶ年

供御祈願所。左大將殿御前御祈宣時。

奉供

供養法一百五十六八本十ヶ度

奉念

佛眼眞言一万五千六百遍

大日〻〻一万八千遍

本尊眞言一万八千反

同心中呪十五万六千反
同心中心呪十八万遍
北斗惣呪十八万反
訶利帝母眞言十八万反
一字金輪眞言十八万反
右奉爲　女大施主殿下御產生平安息災延命增長福壽恒受快樂御願圓滿。始五月廿九日至于今月今日幷八七ヶ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。
建久四年七月廿一日　阿闍梨賴眞
建久二年十一月日　關白宣下云々。
二ヶ年右牛（衛門カ）權佐長房奉行　左大將殿　御前御祈
訶利帝母供御祈願所
奉供
供養法四百三十八ヶ度
奉念
佛眼眞言三万四千五百反

大日〻〻同
本尊〻〻三十一万五千反
愛（染カ）子〻〻五百一千三百反
不動〻〻同
一字金輪〻〻同
右奉爲　女大施主殿下御息災延命增長福壽產生安穩。始自四月四日至于今月今日一百四十八ヶ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。
百十五ヶ
建久三年九月廿四日　阿闍梨賴眞
四　己
三　三　巳
御願成就。聖如意輪觀音法。始自十八日至于今日幷一七ヶ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。
天仁元年十月廿四日　阿闍梨宗意
如意輪供御願所　左少弁基親御前祈　自二月二日始行之
奉供
供養法二百十三ヶ度
奉念

佛二万一千三百反　大本同上　同心中咒廿一万三千
同心中心咒北斗惣咒　訶利帝母皆同上
右奉爲　女大施主殿下產生平安息災延命增長
福壽恒受快樂御願圓滿。始自二月三日 至于今
月今日七ヶ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。
元曆二年四月十四日阿闍梨權律師實嚴
不空羂索御修法所有多說
奉供
大壇供二十一ヶ度
護摩供同
諸神供三ヶ度
奉念
佛眼眞言二千一百反　佛六千三百
大日〻〻〻〻〻　大二千一百
本尊〻〻二万一千〻本
同小咒〻〻〻〻
聖觀音〻〻二千一百〻　聖同
千手〻〻〻〻〻〻〻　千同
馬頭〻〻〻〻〻〻〻　馬同
十一面〻〻〻〻〻〻〻　十一同
准胝〻〻〻〻〻〻　准同
一字金輪〻〻〻〻〻〻〻　護同　一同
右奉爲　護持大施主（后主）殿下御息災安穩增長福實
壽恒受快樂御願圓滿成就。始自今月十九日迄
于今日一七ヶ日夜之間。率三口大法師。殊致精
誠。奉修如右。仍勤遍數以解。
長承三年十月廿五日阿闍梨大法師宗意
不空羂索護摩所
奉供
大壇供六十三ヶ度護摩供同諸神供九ヶ度
奉念
佛六千三百反大同聖同本十六万三千千六千三百十一　馬頭
准如延一皆同
右奉爲　護持殿下　御息災安穩增長福壽恒受

快樂御願圓滿。三七ヶ日之間。殊致精誠。奉修
如右。
天長二年六月廿一日　前權律師宗惠
不空羂索念誦所
奉念
本尊眞言三百万遍
右奉爲　護持　后主殿下　御息災安穩增長寶
壽恒受快樂御願成就。三口大法師等。殊致精
誠。奉修如右。
保延三年四月　大法師
不空羂索觀音御祈願所
奉供
供養法廿一ヶ度　一百五
奉念
佛二千一百反　大聖同　本七万千二千一百反　十一馬
准如延一皆同
右奉爲　護持　儲君殿下　御息災安穩增長寶壽。

保延七三年二月廿一日　阿闍梨
不空羂索御念修法所
奉供
大壇供六十三ヶ度　護摩供同
諸神供九ヶ度
奉念
佛一万三千反　大六千三百反　聖同　本九千七百反　同　少二千　千六千三百
十一　馬准如六延大威德皆同　一二万三千
右奉爲　護持儲君　玉體安穩寶壽長遠御願圓
滿。三七ヶ日夜之間。七口金剛佛子。殊致精誠。
奉修如右。
保延七年二月一日阿闍梨大法師宗意
不空羂索印佛御祈願所
奉摺
印佛三千五百體
奉供
供養法五十ヶ度

奉念

佛五千大本同同心中心咒五万同中心咒同

聖五千千十一馬如一皆同

右養爲　護持殿下　御息災安穩增長福壽恒受快樂決定成就。五十ケ日之間。殊致精誠。奉修如右。仍勒遍數以解。

仁平四年六月八日　　大法師實嚴

不空羂索護摩所知足院入道殿下御祈

奉供

大壇供五ケ度護摩供同諸神供三ケ度

奉念

佛眼五百反大日同本五千反同自在王咒同上聖一五百

千同十一同如同奮怒王同一字同

右奉爲　禪定大相國殿下　御息災安穩增長壽恒受快樂御願圓滿。始自今月十五日至于五十日之間。殊致精誠。奉修如右。

久安二年三月十九日

阿闍梨法務權少僧都法眼和尙倍（位カ）

不空羂索護摩所法性寺殿下御祈

奉供

大壇供五ケ度護摩供同諸神供三ケ度

奉念

佛眼五百反大同聖同本五千反同小咒同上千五百反

十一馬准如六字延命大威德一字同

右奉爲　護持殿下　御息災安穩增長福壽恒受快樂御願圓滿。五ケ日之間。殊致精誠。奉修如右。

保元二年五月廿二日

同年五月十六日急度仍近ノ日十八日始行之也

阿闍梨大法師宗意

不空羂索護摩所法性寺殿下御祈

奉供

大壇供五ケ度護摩供諸神供三ケヽ

奉念

佛五百反大同本同同小咒五千聖一百千十一馬

如一皆同

右奉爲　護持　關白殿下　御息災安穩增長福
壽恒受快樂御願圓滿。五ヶ日之間。殊致精誠。
奉修如右。仍勤遍數以解。
（元カ）
天曆二年三月十九日阿闍梨大法師實嚴
大殿下　中院攝政殿下　松殿　三代勤修之始
自永曆二年終至于治承三年也。
不空羂索護摩所攝政殿下御祈關白基通普賢寺殿
奉供
大壇供五ヶ度護摩供同諸神供三ヶ度
奉念
佛大本同小咒千十一馬如一
右奉爲　攝籙殿下　御息災安穩增長福壽恒受
快樂御願圓滿。五ヶ日之間。殊致精誠。奉修如
右。仍勤遍數以解。
治承四年三月廿九日阿闍梨大法師賴眞
同五年

養和二年三月十九日
不空羂索護摩所廿一日始行攝政殿御祈　雅實月輪入道殿
文治二年九月廿五日阿闍梨大法師賴眞
同年十一月廿三日始行延行故也
同三年三月十九日始行同上
同四年十月廿九日始行同上
同五年三月十九日始行同上
同六年三月廿二日始行同上
建久二年三月十五日始行同上
同三年十一月廿五日始行同上
同四年三月十五日始行同上
同五年同六年同七年
大殿御初任年也
寬喜元年三月廿二日被始行殿下御云賢海法印勤仕之條八今年
道家
大殿御時　中宮（大）進忠高奉行
寬喜二年庚寅三月十五日始行法印御房於八條熊野初始行之
同三年辛卯三月十五日御始行法印御房御勤仕但於安祥寺寺之
同四年壬辰三月十六日御始行法印御房於今熊野被行之

不空羂索護摩所　攝政殿下敎實御所　左少弁忠高奉行　中納言定高息　於安祥寺本房修之

奉供

大壇供五ヶ度

護摩供五ヶ度

諸神供三ヶ度

奉念

佛眼眞言五百反　大日〻〻五百反

本尊〻〻五百反　同小咒五千反

聖觀音〻〻五百反　千手〻〻五百遍

十一面〻〻五百遍　馬頭〻〻五百遍

如意輪〻〻五百遍　一字金輪〻〻五百反

右奉爲　攝籙殿下　御息災安穩增長福壽恒受快樂御願圓滿。五ヶ日之間。殊精誠奉修如右。仍勤逼數以解。

貞永二年癸七義也三月十九日

阿闍梨權律師法橋上人位成嚴

天福二年甲午殿下幷奉行幷阿闍梨

唯識會護摩

文暦二年乙未同前　近年御所作御手代　阿闍梨修之

嘉禎二年丙申三月十九日丙子始行之

攝政道家大殿代始也奉行左少弁秀賴

御所作事依御神事爲御手代

阿闍梨勤之

嘉禎三年丁酉四月廿二日癸卯被始行之　六ヶ年

攝政兼經代始也親寬大僧都勤之

寬元元年癸卯用途馬死功也　寬海勤之

三月十五日辛卯依爲吉日自式日可被始行之是代始也關白良實禪定殿下御子

御教書藏人左衛門權佐經俊

式日延引仍日（白カ）廿七日被始行之

寬元二年甲辰

三月十五日被始行之用途馬死但以玄（去カ）今

兩年用途功申法橋化人良胤

准胝御修法所

奉供

大　護　諸神
奉念
　佛大本八字軍荼リ大金剛
右奉爲　護持殿下　御息災安穩ゝゝ如常。
准胝供所大吉
奉供
　花水供二十ヶ度飲食供二十七ヶ度
　燈明供二十一ヶ度
奉念
　佛大本　白衣文殊八字延命　雀　帝釋吉
　計都焔摩成就一切幷時佛頂
右奉爲
禪定仙院玉體安穩增長寶壽恒受快樂無邊御願
決定成就決定圓滿天雙怙（變恠カ）異所表惡事未然消除
未然解、始從今月十四日至于今日七ヶ日之間。
殊致精誠。奉修如右。
　天養二年五月廿一日阿闍梨大法師寛心

准胝御修法所仁
　奉供
　　大壇供　護摩　諸神供
　奉念
　　佛一万五百反　大十一万五千五百反延命一万七百　八字文殊馬頭降
　　三世護摩一字皆同
右奉爲　禪定仙院　玉體安穩寶壽長遠。始自今
月十二日迄今月今日十七ヶ日間。殊精誠奉修
如件。仍勤遍數以解。
　天養二年正月廿七日　大法師長幸
醍醐山
准胝堂
奉供
　供養法十ヶ度
奉念
　佛眼眞言二百遍
　大日ゝゝ一千反

准胝〻〻三万反卅万反内
焰摩天〻〻一千反
一字金輪〻〻一千反
右奉爲　太上法皇　御息災安穩增長寶壽恒受快樂無邊御願決定圓滿。從今月十六日至于同廿五日幷十ヶ日之間。殊致精誠。奉祈如件。
天長元年五月廿五日　　大法師勝行

白衣修法御祈願所在多說
奉供
大壇供二百十ヶ度
護摩供同
諸神供二十ヶ度
奉念
佛眼十五万反　大二万一千　聖同本五十万　千二万二千　十一同　馬同
如同　延命同　一字同
右奉爲　國王聖皇玉體安穩寶壽長遠天變消除御願成就。七ヶ日夜之間。七口僧綱大法師等。殊致精誠。奉修如右。
奉供
大壇供一百五ヶ度　護摩供同　諸神供十五ヶ度
奉念
佛眼二万三千反　大一万五百　聖同本六十三万　金剛吉祥成就明一万五百　妙吉祥破宿曜明同　成就一切明同　馬同　一字七万三千反
右奉爲　太上天皇　御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自五月七日至于今日幷五七ヶ日夜之間。率六口伴僧。殊致精誠。奉修如右。
長承元年十月十二日
阿闍梨權律師法橋上人位寬信

不動御修法所多說
奉供
大壇供一百五ヶ度　護摩供同　諸神供十五ヶ度
奉念

佛六万三千反大一万五百本三百八十七万降一万五百軍同大同金同
護同一六万三千
右奉爲　太上天皇　御息災安穩增長寶壽御願
圓滿。始自十月廿九日至于今日幷五七ヶ日夜
之間。奉六口伴僧。殊致精誠。奉修如右。
長承三年十一月廿四日
阿闍梨權律師法橋上人位寛信

不動御修法所院五壇中壇
奉供
大二十一ヶ度護同諸神三ヶ度
奉念
佛五千六百大二千一百本十八万九千降二千一百軍大金護一皆同
右奉爲　太上法皇　御息災安穩增長寶壽御願
圓滿。始自今月五日至于今日一七ヶ日夜之間。
奉八口伴侶。殊致精誠。奉修如右。
長永（承カ）四年五月十二日
阿闍梨權少僧都法眼和尚位寛信

降三世御修法所
奉供
大壇供　護　諸神
奉念
佛眼　大　本　四大明王　一
右奉爲　護持女大施主殿下　御息災安穩
年月日

軍荼利御修法所
奉供
大壇供二十一ヶ度護同神三
奉念
佛一万五千大二千一百不同本十万五千同小咒二万二千降二千一百大同
延同護同一万五百
右依　院宣。始自今月廿一日迄于今日幷七七
ヶ日夜間。吾大法師等。殊致精誠。奉祈　太上
天王玉體安穩增長寶壽之由如件。仍勒遍數以
解。

保延三年十二月廿八日
阿闍梨大法師宗意

大威德御修法所在多説
奉供
大壇供六十三ケ度　護摩同　諸神九ケ度
奉念
佛一万五千　大同　不同　本十三万二千三百　同眞言一万二千六百　降一万五千
軍金八字一皆同

右奉爲　儲君殿下　御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。三七ケ日夜之間。七𡶡（口金カ）剛佛子等。殊致精誠。奉修如右。

大威德供御祈願所
奉供
供養法二十一ケ度
奉念
佛二千一百　大同　不同　本同　同小咒二万一千　八字七千　一二千一百

右奉爲　護持殿下　御息災安穩增長福壽御願圓滿。一七ケ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。
保延二年正月廿五日阿闍梨大法師宗意

〔闕〕

右奉爲　國母殿下　御息災云々如常。
保安四年四月廿四日阿闍梨大法師寛信

金剛藥叉御修法所
奉供
大　護　諸神
奉念
佛大不降軍大本同小一

右奉爲　親王殿下　御息災安穩增長寶壽御願圓滿。如白二月十七日至于今日幷七ケ日夜之間。率六口伴侶。殊致精誠。奉修如右。

金剛藥叉御修法所在多説
奉供
大壇供六十三ケ度　護同　諸神九ケ度

奉念

佛一万三千大六千三百不同本四十二万同六千三百護同一五万

右依　院宣。始自四月廿八日迄于今月今日幷三七ヶ日夜之間。七口金剛弟子等。殊致精誠。奉祈太上法皇　御息災安穩增長寶壽之由如件。以勒遍數如解。

天承（長カ）四年五月廿日阿闍梨大法師寬信

金剛藥叉御修法所

奉供

大二百九十二ヶ度護同神二十六ヶ度

奉念

佛三十二万五千大二万五千本一百七千六百不二万五千降軍大護一皆同

右奉爲　國母殿下　御息災云々如常。

保安四年四月廿四日阿闍梨大法師寬信

金剛夜叉御修法所

奉供

大　護　諸神

奉念

佛大不降軍大本同小一

右奉爲　親王殿下　御息災安穩增長寶壽御願圓滿。始自二月十七日至于今日幷七ヶ日夜之間。奉六口伴侶。殊致精誠。奉修如右。

年　月　日　　阿闍梨大法師寬信

北斗御修法所在多說

奉供

大壇供六十三ヶ度護同諸神九ヶ度

奉念

佛大日八本　御本命皇（星カ）　當年ノ主月宮

本命宿　九曜惣咒　廿八宿惣咒破宿障

一字○

右奉爲　大施主殿下　御息災安穩增長福壽恒受快樂御願圓滿。三七ヶ日夜間。五口金剛佛子等。殊致精誠。奉修如右。

保延二年五月廿五日　　阿闍梨宗意

北斗御修法所
奉供
大二百三十三ヶ度　護同諸神三十三ヶ度
奉念
佛大白八本同言　御本命星　當年星
御本命曜　生月宮　御本命宿　九曜惣咒
廿八宿破宿曜障　一字
右奉爲
國主聖皇　玉體安穩寶壽長遠。七十八ヶ日夜
之間。七口僧綱大法師等。殊致精誠。奉修如右。
奉供
供養法七ヶ度
奉念
佛眼大八北斗根本眞言　北斗眞言イ同眞言イ　北斗御本命星
當年　計都九曜　咒廿八宿　破宿曜
一字
右奉爲　大施主殿下　御息災安穩增長福壽恒
受快樂御願圓滿。始自十六日迄于今日　幷七ヶ
日夜間。殊致精誠。奉修如右。
保安二年三月廿三日　阿闍梨宗意
大星供御祈願所
奉供
大壇供六十三ヶ度
奉念
佛大白八北斗根本召北斗御本命星當年ノ
御本命宮命宿本尊眞言九曜惣咒廿八宿惣
咒破宿曜障一
右奉爲　大施主　御息災安穩〻〻如常。
天承二年五月十三日
大星供御祈願所
天養二年七月十八日　前權律師宗意
北斗供御祈所
奉供
供養法二十一ヶ度

奉念
佛大白八本同言御本命星當年星御本命曜
木星計都火星九曜惣咒廿八宿惣咒破宿曜
障一字
右奉爲　護持殿下　御息災安穩增長寶壽恒受
快樂御願成就。七ヶ日夜間。殊致精誠。奉修如
右。仍勒逼數以解。
保延五年正月廿八日　阿闍梨宗意
北斗供御祈願所
右奉爲　后主殿下
保延元年十一月十二日　阿闍梨宗意
七壇北斗連壇院御祈
壽永元年九月十二日阿闍梨大法師實嚴
七壇北斗
同ゝ二年五月三日阿闍梨ゝゝゝゝゝ
星供御祈願所
奉供

供養法四十二ヶ度
奉念
佛大白八北斗根本　召北斗御本命星當年
星御本命宿生月宮九曜惣咒廿八宿惣咒破
宿曜障一字
右奉爲　玉體安穩寶壽長遠恒受快樂御願成
就。殊致精誠。奉修如右。仍勒逼數以解。
康治六年五月十六日　權律師宗意
妙見御祈願所
奉供
供養法六七ヶ度
奉念
佛一千九百大同本十二万同眞言十九万北斗同破宿曜障
同一字同
右奉爲
國主聖皇　玉體安穩寶壽長遠恒受快樂御願成
就。二七ヶ日夜間。殊致精誠。奉修如右。

永治元年十二月十二日　權律師宗意

帝釋天供御祈願所

奉供

供養法十四度

奉念

佛三百反　大一千四百不動同大自在天同本一万四千同眞言一千四百火天炎摩羅刹天水天風天毘沙門天梵天地天日天月天字金ヒヒ同

右奉爲　護持后主殿下　御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。二七ケ日間。殊致精誠。奉修如右。

保延三年六月五日　阿闍梨ム

水天宮御祈願所

奉供

供養法四十二ケ度

奉念

佛四千二百　大同本十四万　火天后四千二百　五仙各千二百。一同

右奉爲　護持殿下　御息災安穩增長福壽恒受快樂御願圓滿。二七ケ日間。殊致精誠。奉修如右。

久安二年十月四日　權律師ム

水天供御祈願所

奉供

供養法二十一ケ度

奉念

佛二千一百反　大同本言同同小咒二万一千五仙各三千一百反

一字

右奉爲　護持禪定仙院　御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。一七ケ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。

長治元年四月十二日阿闍梨大法師實嚴

焔摩天供御祈願所

奉供

供養法二十一ケ度

奉讀
般若心經二十一卷
奉念
佛眼二千一百反　大同本二万一千焰摩后二千百　焰炬同
大山府君同五道大神同司命同力銀同
拏吉尼遮文荼成就仙那夜迦延命一字皆同
右奉爲　護持殿下　御息災延命々々如常。
年　月　日ム
焰摩天供所
奉供
供養法二十一ヶ度
奉念
佛二千一百大同本二万一千焰摩后一千一百焰摩妃大山府
君五道大神司命刀錄拏吉尼遮文荼成就仙
毗那夜迦一字皆同
右奉爲　禪定仙院　御息災安穩增長寶壽御願
圓滿。始自今月三日至于今日幷三七ヶ日夜之

間。殊致精誠。奉修如右。
年　月　日ム
焰摩天供所
奉供念
大日眞言二千一百反　佛眼　釋迦　地藏　三昧耶眞言
梵天帝釋同本五百反　炎摩后炎摩妃太
右奉爲　禪定仙院　玉體安穩增長寶壽。始自今
月七日迄于今日幷二十二ヶ日夜間。殊致精誠。
奉祈如件。仍勤遍數以解。
久安三年七月廿八日
阿闍梨得修大法師覺印
或奉修
閻摩天供　度
奉讀
般若心經　卷
十二緣生偈　返
奉念

不動帝釋閻摩天五道冥官惣咒一字
毗沙門天護摩所
奉摺供養
印佛一万四千體
奉供
大壇供六七ヶ度
護摩供同諸神供六ヶ度
〔闕〕
右奉爲　護持佛子　息災延命増長福壽滅罪生
吾(善カ)頓證(菩提カ)幷。千手法。始自七月十五日迄于今月今
日幷三七ヶ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。
嘉保三年八月五日　阿闍梨ム
御祈願所
奉供
供養法二十ヶ度
奉念

佛五百反　大二千一百　聖同　本陀同　門言一万一千　毗沙門二千二百
一同
右奉爲　親王殿下　御熱病消條(除カ)御息災安穩増
長寳壽無邊御願決定圓滿。千手法。始自十日迄
于今日幷一七ヶ日夜之間。致精誠奉修如右。
嘉承二年正月十六日　阿闍梨宗意
馬頭供御祈願所
奉供
供養法二十一箇度
奉念
佛眼二千一百反　大同　聖觀同　本尊二万一千反　□二千一百　十一同
不空同　准同　如同　延命同　一同
右奉爲　護持殿下　御息災安穩増長福壽恒受
快樂御願圓滿。一七ヶ日夜間。殊致精誠。奉修
如右。仍勤遍數以解。
康治六年八月廿七日阿闍梨權律師宗意
十一面供養御祈願所

奉供
　供養法六十三ヶ度
奉念
　佛六千三百反大同聖同本六万三千反千六千三百反馬同不同
　准同如同延命同一字同
右奉爲　護持殿下　御息災安穩增長福壽恒受快樂御願圓滿。三七ヶ日夜間。殊致精誠。奉修如右。
　保延二年四月三日　　阿闍梨ム
十一面供御祈願所
　奉供
　　供養法二十一ヶ度
　奉念
　　佛二千一百反大同本二万一千同小同　六觀音万反　延命二千二百一同
右奉爲　護持女大施主御息災延命增長福壽恒受快樂御願圓滿。一七ヶ日夜之間。殊致精誠。奉修如右。仍勤逼數以解。
　保元三年七月十四日　　大法師寶嚴
十一面御祈願所大賢門女院宮御時
　奉供
　大壇供一百四十七ヶ度護同　諸神二十一ヶ度
　奉念
　佛三万三千三百反　大一万四千七百　聖同本九万三千一百　同小十四万
　千馬准如護昔同　一十万二千九百
右奉爲　准后殿下　御息災安穩增長寶壽恒受快樂御願圓滿。始（奉カ）自十月九日迄于今月今日幷五ヶ日夜之間。季六口伴侶。殊致精誠。奉修如右。
　保安三年十一月廿八日阿闍梨大法師寬信
十一面觀音供所
　奉供
　　供養法二百ヶ度
〔闕〕

奉念
佛三千九百大同本大咒三千八百同小咒十三万吉祥天三千九百
八大藥叉同一字五千
右奉爲　護持內姉人殿下　御息災安穩增長福
壽御願圓滿。二七ヶ日夜間。殊致精誠。奉修如
右。
康（治カ）□二年九月十八日　　權律師宗意

吉祥天供御祈願所
奉供
供養法二十一ヶ度
奉念
佛大本四天王寶一
右奉爲　護持殿下　御息災安穩ヽヽ如常。

摩利支天供御祈願所
奉供
供養法二十一ヶ度
奉念
佛大

聖天供御祈願所舍聖王御祈　此高倉院ヽヽ
奉供
供養法十四ヶ度
奉念
佛眼一千四百大日同軍荼利同大自在天同本尊大
咒一千四百同心咒一千四百同心中咒同歡喜悅與一千四百
一字
奉爲
金輪聖主玉體安穩寶壽長遠御願圓滿。一七ヶ
日之間。殊致精誠。奉修如右。仍勒遍數以解。
治承元年十二月三日阿闍梨大法師寶□

聖天供御祈願所　高倉院御位御時
治承元年十一月十八日
御勠共向御三日始御祈
同廿四日在法驗
此法ニ其數在法驗年來之本尊故歟。

聖天供御祈願所
奉供
供養法二百廿六ヶ度
奉念
佛二万二千六百大同十一同軍同大自在同本廿二万六千反同
心咒同心中咒同歡喜悅與二万一千六百一字
右奉爲　護持大施主殿下　御息災安穩增長福
壽恒受快樂御願圓滿別兵革之事爲未然消除。
始自治承四年十一月八日迄于今月今日一百十
二日之間。殊致精誠。專愼奉修如右。
治承五年閏二月二日阿闍梨大法師實嚴

十一面供御祈所
奉供
供養法四十二ヶ度
奉念
佛四千二百大十一大自在本同同心咒四万二千同心中
咒同歡喜悅與一字

右奉爲　右相府殿下　御息災安穩增長福壽恒
受快樂御願成就。三七ヶ日之間。殊致精誠。奉
修如右。
年　月　日ム

施餓鬼供御祈願所
奉供
飲食及水施供三七ヶ度
奉讀
般若心經五百三十卷
奉念
五如來眞言各二千一百反
發菩提心〻〻一千五百反
三昧耶戒〻〻〻〻〻反
光明〻〻〻〻〻
尊勝タラニ〻〻〻〻
右奉爲　護持殿下　御息災安穩增長寶壽恒受
快樂御願圓滿。三七ヶ夜間。致廣施無盡誠。普

施一切餓鬼趣。仍殊致精誠。奉修如右。

久安二年十二月廿八日　權律師宗意

法性寺殿下之御時度々令修之每度喜法驗

實嚴[illegible]々々

不動幷毘沙門供所

奉修

不動供養法一百ヶ度

毘沙門供養法一百ヶ度

奉念

佛眼眞言二万反

大日々々々々

不動々々一百反

四大明王各眞言二万反

毘沙門眞言一百万反

吉祥天々々二万反

一字金々々二万反

久安三年正月八日

權都維那大法師懷助

都維那大法師　慶信

寺主法橋上人位貞慶

上座法橋上人位寛實

院廳押小路殿　宿(裝カ)情束

啒請

權律師　實嚴

右來廿四日可有尊勝陀羅尼供養。題名衆啒請

如件。

元曆二年二月十日

判官代右少辨藤原朝臣定長奉

謹請

□牒一紙

右自其日於　內裏被始　行孔雀經御讀經。可

參仕者。謹所請如件。

年　月　日ム

謹辭

不堪參仕孔雀經御讀經事
右依　故障不能參仕。者謹辭如件。
年　月　日△
中宮職
㗐請
大法師宗意
右來廿九日於土御門　內裏御所被行桑衣御念
誦。可參仕之狀　㗐請如件。
保延六年十月廿六日權大近藤原朝臣資長
高倉院位御時御祈七壇御草
被　綸言併自來八日爲月蝕御祈可被始行北斗
供。宜被勤修者。綸言如此。悉之謹狀。
二月六日　右少弁光雅奉
寶嚴阿闍梨房
自明日九日於御所　遂可爲連壇云也。
可令勤修北斗供給　可存其旨者依給也。今度
院御氣色執達如件。恭入請誓給。

九月八日　兵部大輔定長奉期見參了
筑前阿闍梨御房
自明日三日於御所　遂（令進御也）可令勤修愛染王一支
度內ゝ護摩給者依　承ゝ　院御氣色執達如
件
十月二日　兵部大輔宣長
筑前阿闍梨御□（房カ）
弁才天
奉念
佛大本　健達婆王　[以下闕]

石山寺石記　〔杲守僧正〕

倩以。佛は大慈大悲の覺者也。濟度苦海の誓願あさきにあらず。神は一陰一陽の化成なり。和光同塵の盟約もともふかし。內證外用のほどこすところ隱顯ことなるににたりといへども。利生濟物の及ぶところ奇異これおなじきものをや。爰に石山寺は。草創を天平のいにしへにかへりみれば。東大延曆の建立なををくれたりとみえたり。花搆を地形のたへなるにのぞめば。南海補陀の往詣あにほかにもとめむや。こゝをもて王公卿士の參詣雲のごとくあつまり。緇素男女の信仰風のごとくきをふ。馬に鞭ち車に脂して。玉ぼこの道のつかれをも顧みず步をはこび。山に梯し海に航しても。あまざかるひなのながぢにかてをつゝむ。春は花をめづるたよりによりて。相坂の關の岩かどふみならし。秋はもみぢをもてあそぶにことよせて。さゞ波や志賀の浦舟に棹をならす。あるは年々にまうで。あるは月々にかへりまうでて。又日をかゝず心をはこぶ人もあり。又夜をとほしてたな心をあはする輩もあり。これをもて是をおもふに。利生もし人をもらし。効驗うたゞ身にむなしくば。たれかいたづらに千里參詣のあゆみをつからし。たれかむなしく一時禮拜のかうべをかたぶけむ。こゝに知ぬ。弘誓深如の海あまねく無量無邊所願の心水に通じ。慈意妙大の雲ひろく三十三身應化の法雨をふらすといふことあきらけし。しかあれども當寺いにしへより寺領の管領かずなきによりて。堂宇の修理こと行がたし。雲の楣。霞の楯。傾斜の期やうやくにちかづき。鳳の甍。虹の梁。罅漏の時すでにいたりぬ。瓦に松あり。秋の風とこしなへ

に烏瑟の髻はらい。軒に苔をろかなり。衣の月たゞちに丹薬のくちびるにいる。しかるに寂菴主といふ人あり。寺院興隆の志ふかく。佛法久住の願もはらなるによりて。一寺の顚覆をかなしむで。十方の勸進をいたさしむ。一紙半錢といへどもさらに己用の心なし。いはむや寸銕尺木こと〴〵く佛陀の要に投げ。凡頃年よりこのかた。洛中洛外の舊社諸寺諸山の聖跡。勸進と號するたぐひ其數おほしといへども。或は諂てたゞしからず。なかばは渡世のためになす。或は始ありておへず。多は退屈の心をおこす。これみな名聞利養の塵にけがれて。眞實興隆の道かけたるによれるにあらずや。今兄のごときはしかんはあらず。名のためになさず。利のためになさず。偏に上求菩提の善巧を思へばなり。佛のためにし。寺のためにす。併下化衆生の方便をさきとす。

このゆへに木をきり材をはこぶ時も。手をさしをかずしてちからをくはへ。石をたゝみ土を引時にも。足をひぢりこにして勞をかへりみず。しかるゆへに功のむなしからず。心ざしのまことあることを感じて。みる人隨喜の淚をながし。涯分の助成をそへ。きく物鄭寧の心を知て尋常の奉加をいたす。これによりて本堂大厦のうはぶきより。寶塔一層のかざり。近津尾新宮の兩社。瀧藏權現等の修飾。鎭守三十八所の禮殿。普賢院。法華堂。大門築垣にいたるまで。十年のうちに大半の功をなせること。すこぶる不思議といふべきにや。しらずこれ本願良辨僧正の後身か。又しらず本尊聖如意輪の化現か。あやしみとするにたれり。抑當所の體たらく。石を以て其瑞をあらはす。寺號まことにゆへあるべし。本尊御座の所は八葉の寶石。鎭守社壇の基は數仭の怪岩な

り。池畔の石は頗胝伽寶なり。庭岸の岩は閻浮檀金なりといへり。歷海和尙の尻懸の石。諸龍聞經の跡今にたえず。比良明神の船繋の石。一寺濫觴の源あにゆるがせならむや。これみな先賢あまねく口實とす。殺靑のせていまだくちず。古老しば／＼夢想をしるす。聖白むしろいつらむや。其外秘跡秘屈の所々。靈異靈瑞の條々にいたりては。上古より中頃まで寺家の日記明々としてくらきにあらず。久住の宿老一々にさだめてつたへしらむか。當時の事においてはいさゝか先木をそめて。ひそかに後葉につたへむとおもふ。鎭守三十八所は法華の十羅刹女。千手の二十八部衆を一社に勸請したてまつる。觀音と法華と人法同體の趣をあらはし。本地と垂跡と內外無別の旨をしらしめむといふ心歟。件の社のうしろに數本の杉あり。萬丈のたかき梢雲をしのひで天にあがり。大小のわだかまれる根は壤をうがちてひろくはびこる。山はうへ木あるをもてたとしとす。木は山のためのかざりなりといへども。雨にくち風にたふれて社をくつがへし寺を損ぜむあやぶみなきにあらず。つたへきく。北野天滿宮は老檜風にたふれて玉殿をくだき。南都の春日社は朽杉雪にをれて瑞籬をうがてり。前車の覆す轍いかでか思慮なからむ。これによりてすぎにし至德元年甲子四月の比。大勸進の僧寺家に談合ありて。江州柿御園の住人たる杣人を召よせて。社邊の杉を切らしむ。一本の大木いかゞしたりけむ。すまの浦の煙にあらざれども。思はぬ方になびきたちて。そこばくなみたちたるうへ木ども〔木歟〕をうちたをし。さま／＼そびえそばだてる岩本の間にたをれぬ。過にし春まではさそふ嵐をだにうらめにし庭櫻なかばくだけて。

朶々いたづらに樵夫の爪木となる。今こむ秋はそむる時雨まちつけむとする岸楓あまたおれて。葉々むなしく宮人の庭火にたかれなむとす。無念のはなはだしき何事かこれにまさらむ。いはんやあやしくたかき岩のはざまにたふれ入ぬれば。切とることもたやすからず。岩は木のためにかくれ。木は岩のためにもちゐられず。かの杣人は門田にまかする水の心ひくいとなみに。いそぎふしたつ早苗とりどりのそぬき時過ぬさきにとて。我里に歸る。さる程に歸りぬる日より病痾おどろ／＼しく身をいたましめて。手足つや／＼心にかなはず。こゝに夜な／＼當寺の石夢にみえて告て云。我土石非情のいやしき形にあらはれたりといへども。佛陀有應の化現として。參詣の輩をまぼり結緣の族をみちびかむことをおもふ。しかるに大木を我上にきりかけたれば。われ人にみゆることなし。みゆる人すくなければ結緣利益も亦すくなし。いそぎ此杉を切のくべしとみえて。晝夜あしをもや／＼とおめき叫あいだ。不思議の思をなし。靈異のおごそかなるにおそれて。杣ぬしはいまだかうべをももたげざれば。二人の子を當寺にまうでさせて。同八月中の五日の比來て此旨趣をのべて。いそぎ此杉を切りしりぞく。誠にこれ一寺の勝事萬代の奇特なり。凡此石いにしへより堂閣のまへ社壇の下におほくつらなれりといへども。とりわき文保年中尼公一人參詣申して。此石のまはりをみづから堀あらはして。おほくの奇岩怪石をほりいだしき。この人何人といふことをしらずといへども。寺家の壯觀なれば。かれが進退に任て年序を經るに。後にはこの石は觀音の御本體。彼石はいづれの菩薩何の佛など名づけたてまつりて。昔を

はらい塵をさはやけてみがきのごふがごとくしける。はてには參詣の人を勸進して。要脚をさたしいだし。料田を寄進し。符をあたむばかりにするつかさ人を一人ながく當寺に沙汰しつけて。今の世までも春はきよめすることをいぶかられ。秋は木の葉のちりをはらい侍めり。且々も定てたゞ人にはあらずかし。されば末代ともいふべからず。邊國ともあざむくべからず。至誠の信心もしまことあらば。揭焉の利生あに疑はむや。不信不法の心を提て大聖大悲の誓をうたがふことなかれとなり。

于時至德元年八月廿二日しるすことしかり。

右石山寺石記。續群書類從釋家部石山寺緣起の次に入るべきを底本闕けて編入しかれしが。這回石山寺貫主男爵鷲尾光遍師の厚意にて其寺所藏の本を寫し贈られたれば。且く茲に載せて後日補遺の張本となすと云爾。

續群書類從卷第八百十一

釋家部九十六

寺門高僧記卷第十

功帝　功女　功臣
兩門甲乙　(怨カ)死家

功帝歸依園城寺。歸信智證門徒。

天長地久
帝葉繁昌吉例事
天智天皇。

緣起曰。太政大臣奉(衍カ)爲　天智天皇勅。以崇福寺建立此地。造顯丈六彌勒像。安置既訖。爰天皇有夢中示現之由。勅於太政大臣始建立。今崇福寺也。

私案。緣起意。元崇福寺者。今園城寺也。
帝都在粟津。
天智天皇　六年丁卯。夢有金人來曰。乾山有靈崛。宜早出見云々。驚寤出見乾山。火光細昇。可十餘丈。火焔廣照。明日求其地。天皇行幸。願滿法師等。當火光處有一小山寺。有一優婆塞。經行念誦。召之借問此山之名。答曰。(古カ)右仙靈崛伏藏地。左々名　寶長等山。天皇點其所　建立崇福寺。安彌勒像供養之。天雨妙花。天皇感歎之餘。斬左手無名指以埋燈爐下。悔其罪根。
天皇在藩自誅大臣入鹿。誓曰。屆于龍花三會。惠日恒照法雨長蔭云々。自其以來。滋賀浦長等崇福寺也。

山三寶園林一門相承。皆是慈尊利生之靈地。龍花正覺之實刹也。延長五年。崇福寺彌勒新像開眼。(供養脫カ)是日天樂聞(空脫カ)。佛殿金光照天。紫雲覆□(偏覆カ)。見者驚眼發心者多。供養導師東大寺延徹。

天武天皇。

緣起曰。此寺先祖大□(友與カ)多奉爲　天武天皇所副建立也。此地先祖大友太政大臣。天智天皇之皇子之家地也。已上。

別記曰。丈六彌勒形像之中奉籠金彌勒小像。是天智天皇多年御本尊。自百濟國所獻也。大友與多建立丈六像之刻。以彼金像奉籠木像胸間。天智天武持統三代皇帝誕生之日。同酌三井之水以爲浴水。是期三會之正覺故也。

桓武天皇。

依宿願建立梵釋寺。王子之昔。參議百川同心相議。造立(梵脫カ)王帝釋二天像。其長五尺。等王子之身。祈登天位。踐祚之初。延曆二年癸亥。建立梵釋寺。安置二天像。園林浴池寺門相承。大師入唐之時。御發願云。廻向圓宗建立　桓武天皇。

淸和天皇。

貞觀六年於仁壽殿大師結大悲胎藏灌頂壇。皇帝御入壇。定尊位於寶幢如來。右大臣良相以下入壇者卅餘人。皇帝發菩提心。幸栗田院圓覺寺。落花髮號陽成院。

天皇登祚之初元慶元年。依例講百座仁王般若。別有勅命。智證大師爲御前誦師。是日宏弁淸溢。　王臣歎服。同七年。大師敍法眼和尙位。

光孝天皇。

仁和二年　天皇不豫。大師依勅一宿加持護身。卽時平(愈脫カ)。被行勸賞。大師　奏曰。依山王誘引入唐傳法。今欲(報謝カ)山神之恩。卽加度者二人。一人大日業。一人一字業。

宇多院。寬平法皇。

寛平二年。延暦寺衆徒上表曰。　座主和尚法眼
之名稍似散職。推擧爲僧正。　公家勅爲少僧
都。延喜五年四月十四日。　法皇登幸叡山受
戒。以增命法師爲戒師。戒壇之上紫雲金光。
同十五日。
法皇始受胎藏金剛兩部大法之間。〻禮拜法師。
同十月六日任天台座主内供。同九年十月廿三
日於淨福寺爲　太皇太后設一切經供養會。延
請八宗五十名德。法師亦在擧頭之内。　太上法
皇於衆中三禮法師。同十年三月廿五日。勅授法
橋上人位。同年九月廿五日。法皇登幸。座主增
命法橋房受三部灌頂之位。明旦　法皇鋪座具
於大地。禮拜法橋七反。其辭曰。　不圖非器之
身。忝被灌頂之位。假使生々世々兩肩擔負。何
盡其恩。感涙數行。衆人悉哽。天子叡感。以法眼
和尚賜于座主。　上皇手捧其位記頂而授。兼以
鍮石香爐菩提子念珠唐衲袈裟一條夏冬御衣裳
各一襲。　寛平聖主記曰。千手院和尚語曰。三
井寺佛法滅之後十三年。叡山佛法不滅。但予佛
法雖滅。又可盛更不可滅。已上。
出雲寺流記帳云。名安國院。
天武天皇御願伽藍。是金輪聖王申五戒十善之
御手。　皇太夫人傾万歲威德之頭。以大寶三年
四月廿一日。爲鎭護國家所被建立也。而草創之
後二百歲之間。奇妙之事甚多。爰引先證曰。
上宮太子講勝鬘大乘。自虛空界雨大寶淸淨蓮。
本願聖朝崇佛像經論。忽降四種色花示希瑞相。
(四九)同茲點天台之家搆勝地名區。然則傳教大師搆
草菴之室。修住之功年久。所謂四所點定之庭容
岳之佛法移自此伽藍乎。兼又根本大師七日七
夜入定起自定。而於未來三百餘歲可陵廢。彼時
容岳可留此寺。可如螢光矣。慈覺大師未來記
曰。叡山佛法三百歲後可渡下野國二荒山。
醍醐天皇。

延喜十九年七月五日。天子師於座主增命大僧都。受持般若心經金剛般若法花一部。八月三日奉授畢。　帝感賜度者十人。廿三年依蒙靈天不靜儲君俄薨。　主上大權。和尙護持靈驗尤多。延長元年六月晦　授僧正職。三年八月九日賜法務。同五年八月廿七日　帝賜謚號靜觀。同日權少僧都圓珍追贈法印大和尙位。謚號智證大師。

圓融院。

天元三年依餘慶（謚號智弁）僧正　奏狀觀音院爲御願被置阿闍梨四口。正月十六日　宣下。同四年十一月。權大僧都餘慶任法性寺座主。公家殊歸依大僧都德行。貞信公建立彼寺。以大法師弁日。（西塔院主。）爲嚴初。以來九代相續。慈覺門徒所補任來也。而不依彼代々補任。　朝家撰爲座主。慈覺門徒頻訴之。參向關白家遂及濫吹。爰　主上逆鱗。彼門徒僧綱阿闍梨等廿五人悉停止　公請。諸院諸寺供僧百六十餘人皆除其職。同五年正月九日發勅使藏人掃部助平恒昌。召仰三綱。令守護智證大師經藏法門。依　奏狀觀音院內蓮臺房爲同御願。被置阿闍梨四口。又一乘寺內般若被置阿闍梨四口。

一條院。

永祚元年權大僧都餘慶補天台座主。慈覺門徒頻許（訴カ）之。且是依法性寺座主之宿意也。

後一條院。

寬仁元年園城寺碩學立義始行之。同三年十一月廿一日依心譽僧都之　奏狀。唐院被置阿闍梨五口。

後朱雀院。

長久元年依明尊僧正之　奏。圓滿院被置阿闍梨五口。

後冷泉院。

永承三年明尊大僧正補天台座主。康平元年十二月廿五日依明尊之奏。大安樂院。（圓滿院內。）被

置阿闍梨三口。西坂本一乘院阿闍梨三口被置之。西坂本興隆院被置阿闍梨四口。

後三條院。

延久四年被始行天台二會。以三井賴增爲初講師。法勝寺之大乘會圓宗寺之最勝會云二會。同年園城寺南院建立。聖願寺被置阿闍梨三口。十一月二十九日宣下。同五年太上天皇獻新羅大明神宣命曰。我於彼門跡歸依殊厚始行二會。先嘱彼門徒建立一寺。永置三部云々。

白河院。

承曆四年七月廿七日覺圓奏。法定院被置阿闍梨五口。同八月廿一日爲主上御願建立羅惹院。被置阿闍梨三口。

堀河院。

承德二年三月廿四日依良意奏。青龍院被置阿闍梨五口。

嘉承元年十二月廿五日金剛頂院爲御願。被置阿闍梨三口。

鳥羽院。

長承三年造立園城寺金堂。檜皮葺三間四面金堂一宇。二階三間。中門二宇。二階三間。大門一宇。廻廊六十四間。鐘樓一宇。閼伽井一字。寄一國云々。造立之。

八月廿七日供養勅。公卿十人。殿上人四十人介入寺。上卿權大納言源師賴奉行云々。

保延六年二月十四日。（爲カ）依長吏覺宗僧正主上御惱御加持賞。阿闍梨五口被置金堂。久安四年四月五日依覺宗僧正奏。大吉祥院被置阿闍梨三口。同六年二月日依覺仙僧都奏。大雲寺被置阿闍梨三口。

後白河院。

大僧正行慶爲御師範傳受兩部大法諸尊儀軌。大僧正覺忠爲出家師。仁安四年六月十四日御年卅三。大僧正公顯爲傳法灌頂大阿闍梨。文治

三年　法皇御自筆曰。園城寺平等院阿闍梨行
眞。御書箱幷熊野奉覲婆耆被記此銘。
造立園城寺金堂。（鳥羽院長承三年造立之例。）永曆二年四月七
日。臨幸園城寺。平等（院暁カ）供養日也。則金堂被置阿
闍梨五口。安元二年長吏前大僧正覺讃建立南
明院爲御願。被置三口之阿闍梨。
一院。後鳥羽院。
建久九年八月　太上天皇臨幸熊野。山行先達
前大僧正實慶。元久三年　精撰彼論匠被召㝡勝
講。聽衆興福寺一人。山門一人。寺門二人。　承
元二年仙洞番論議十双　論匠廿人之内。東大寺
興福寺六人。山三人。寺八人。（仲舜。房慶。光圓。長靜。賴兼。顯親。覺舜。忠範。）
被下延曆寺　院宣曰。
延曆寺論匠雖召其器已少。其仁學徒廢顯然
者歟。住山之輩只當世務不携修學之所致也。
尤可令勸誘給者。依院宣執達如件。
承元二年ミミ　參議藤原光親奉
謹上　天台座主御房
同年四月一日壬子勤行唐院三十講。
倶舍初座。　皇子學道我朝之始也。
問答優美。滿座落涙。見聞大衆莫不稱歎。法名
眞法。年始十一歲。平等院權僧正法圓之弟子
也。御出仕供奉公卿五人。權大納言源通光。權
中納言源通具。別當參議右衛門督源定通。民部
卿藤長房。從三位藤親定。　殿上人六人。中將
源通方。　少將源具親。　少將藤伊時。　皇宮大
進藤成長。少將藤實俊。　建曆三年五月五日
仙洞番論議七双。東二人。興三人。山三人。寺六
人。　建保二年依園城寺燒失諸寺不穩。仍　仙
洞公家兩㝡勝講幷　法勝寺御八講等不被行之。
十月十八日被行公家㝡勝講。同三年六月十六
日被下寺門可歸住之　宣旨。領狀之後。被召
法勝寺御八講々師。聽衆東三人。興六人。山一
人。寺十人。證議者先被召　三論宗前權僧正成

寶。初日御幸之後猶遲參。依所勞也。總參堂之間。初座後退出。依　院宣重參不終夕座又退出。又依　院宣扶參。違亂甚多。仍自明日被召寺門長吏法務僧正公胤。後四箇日參勤畢。第三日又日又有　御幸。證議已下都十一口。寺門之光花也。承元元年熊野三山撿挍職永被附三井流畢。同二年正月廿四日以讃岐國眞野庄永代被附園城寺畢。

前一條院御子一品親王生。生母定子皇后建立實相院。宮領悉施與。此寺江州黑本是也。

建暦元年十双番論議。寺九人。山二人。興五人。東四人。後々如此。以園城一寺被番諸寺也。其時被下睿山　院宣云。

一實圓頓之法水留三井之一流云々。

兩門相對智證門徒勝。慈覺門徒劣事。天台座主智證大師廿四年。慈覺門徒無有一人。如斯歲內久長矣。村上天皇御宇康保年始行天台立義之日。座主慈惠僧正淸撰探題在智證門徒房以下僧都也。後一條院御宇長元元年攝政左大臣於法成寺被始行天台法相兩宗竪義。撰三井明尊大僧都天台博士。是二。

後三條院建立圓宗寺。被始行天台二會。撰三井賴增阿闍梨爲冣初講師。是三。大正權僧正一寺同時。睿山未有其例。寺門則三箇度也。所謂治暦年大僧正覺圓。僧正行觀。權僧正長守。康和之比大僧正隆明。僧正增譽。權僧正良意。天承之比大行尊。僧正覺猷。權增智。是四。

內供奉十禪師。寺四人。山三人。東寺二人。木寺一口也。

白河　鳥羽兩上皇刷鳥羽之仙洞。建立數宇御願。被補任數口之供僧。都不被(任脫カ)山僧。皆被任寺門。是五。

後白河院建立法花堂。被置供僧三口。皆寺門。是六。

高倉院法花堂供僧同之。是七。

（未審）高陽院　太上天皇於　仙洞撰召諸宗碩德被行番論議。建永二年　私建永八元年ニテ改元如何。建永ハ土御門院ノ年號也。十番內。寺十人。山三人。興六人。東一人。承元二年十番內。寺八人。山三人。興六人。東三人。今年被下延曆寺　院宣云。

延曆寺分論匠兔少修學之勤廢退顯然者歟。早可令勤學者。院宣如斯。仍執達如件。

參議藤原光親

一朝家一向被用延曆寺不吉事

治承四年法勝寺御八講之師。聽衆皆被用延曆寺。主上安德天皇忽入西海之逆浪。平氏太政大臣入道靜海委世所行也。

一朝家一向被奇延曆寺吉例事

安元三年延曆寺座主明雲配流伊豆國。山僧行向近江國粟津奪取座主登容山。依其違　勅科。寂勝講講師聽衆都被擯出延曆寺。興十人。寺九人。東一人。

一朝家一向被奇園城寺不吉例事

建保三年　仙洞寂勝講被擯出園城寺。　公家遷幸佐渡國。　仙洞臨幸隱岐國。百王未有如此事。　高倉院安元三年爲訴加賀守師高之配流。動七社之神輿入洛。以武士被防之。奇神輿逃去畢。則依濫惡座主明雲五月廿三日配流伊豆國。建曆三年八月三日爲燒失清水寺群集長樂寺。

太上皇發遣官兵追伐。山僧中箭飲鈠反死者不可稱計。被斬頸者卅餘人。被捕搦者一百餘人。皆狩參　仙洞。其外門徒上綱等。依　院宣捕搦其張本出使廳者甚多。同六日被下延曆寺院宣云。

被院宣偁。當山衆徒依淸閑寺淸水寺堺相論事。忽襲甲冑動下京。仍先遣廳官被尋子細。且於堺事者。任道理可被糺。定而不憚嚴制。頻以隈雜大濫行也。早可令歸山之由被仰含

之處。不恐　勅定猶成群動。仍遣武士等可令剝却甲冑之被召仰之間。凶徒等向官兵忽放矢畢。可謂朝敵。然間武士數召具僧徒參上事出自不圖。更不及子細。但於件輩者。忽以猾謀叛之間。更不可拘絞斬之罪。然而尊崇圓宗教法之餘。其罪被赦免訖之由可令下知給之狀。院宣如此。悉之謹啓。

八月六日　　按察使光親

謹上　天台座主御房

一天台宗相承正在智證門流不在慈覺門徒事

傳教本傳云。天台一宗流依先帝公驗授前入唐沙門義眞畢。自今以後一宗學生一事已上不得違背。已上。

傳教大師門徒修禪和尚爲天台宗相承之補處。慈覺未得其附屬。修禪和尚以天台一宗附屬智證大師。師資相承于今永存。然則慈覺大師不得傳教付屬。彼門弟等一事已上違背修禪門徒。切拂其聖跡。追出門徒。既背傳教之遺誡。寧爲圓宗之學徒哉。

一楞嚴一院是慈覺遺流東西兩塔不然事

慈覺別傳云。貞觀六年正月十三日。告諸弟子遺誡曰。楞嚴院付屬我門徒。相共修繕。勿爲風雨之所侵焉。中有我房舍。若有留位之人無論親踈。唯至于修治。門徒所任勿令他人營造焉。已上

謹案此遺誡。楞嚴一院是慈覺大師之別流。東塔是智證大師住持之砌。千手院山王院等竝其蹤。西塔又修禪和尚紹隆之境。修禪院等攝其軒。而彼門徒凶償等追拂千手千炎之門徒。虜領東塔西塔之山谷。押稱慈覺門徒。不知此始末者也。

一園城寺是本延曆寺是末事

園城崇福兩寺者。是　天智天武御願寺。東西楞嚴三塔者。傳教慈覺私建立也。　帝王御願。玆舊草創。尊卑懸隔。是一。

又園城寺者。　天智天武之建立。延曆寺建立以

前經一百餘年。以昔可爲本。以後可爲末。是二。

功臣

一攝政太政大臣良房。諡忠仁公。

天安三年六月大師自唐國歸本朝著太宰府　上奏。忠仁公大悅。使人勞迎。上洛之日。勅宣云。法師在於本朝著學佛道。遊歷漢家更通要妙。堪可弘宣奥理以爲國家城塹。宜下知所司許其演說。惠炬增光。所持佛像法門被運納於太政官。天台宗幷諸宗法門先代所未傳稍過一千卷。

一關白太政大臣藤基經。諡昭宣公。

大師傳法灌頂之大道源依昭宣公宜。奉勅貞觀十三年太政官牒下延曆寺傳。延曆寺座主傳灯大法師圓珍表傳。伏討天台眞言傳法之旨。眼心和通水乳和合。故南岳天台一心三觀之宗源。起阿字本空之理無畏不空三密同體之教。宜扶圓頓一實之趣云々。從三位大納言兼左近衞大將陸奥出羽按察使藤原朝臣基經宣。奉　勅依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准（狀悅カ）。故牒。

又仁和四年。請大師爲維摩講師。和尙固辭重請曰。維摩會者佛法之所繫。古今之所重也。會在本朝名聞唐國。和尙智德共高。年位俊尊。更々參講匠。還似損威。傳聞世尊利物不嫌貴賤。苟爲興法何論前後哉。爰睿山宿老云。和尙非但座主之職。兼昇僧都位。既是　宣命之職。何屢講匠之地。仍遂辭退。

一右大臣藤良相。

大師入唐之日。砂金卅兩宛路粮。大師歸朝之時貞觀二年。大師於仁壽殿結大悲胎藏灌頂壇。右大臣入壇。

一關白太政大臣道長。

永延二年正月任權中納言。不經參議。歲廿三。心中有願求修驗僧。聞其行業在於親修阿闍梨。招曰。雖求大位涯分難得。舍兒非一人。氏族又多。禪下施法驗成我願者。我深可報禪恩。子々孫々

可歸禪下之門徒也。一諾精祈無貳。然間大兄道隆公正暦元年關白攝政。經五箇年長德元年薨。中兄道兼公長德元年關白。纔十箇日又以薨。長德元年五月十一日關白。十七箇年忝王佐之任。兩兄不歷幾日一族亦不競。願念指掌。長德元年天下大疫。卿相多隱。閑院大納言藤朝光。(三月廿二日。)中關白。(四月十日。)小一條左大將源濟時(四月廿三日。)粟田關白六條左大臣源重信。桃園中納言源保光。(已上三人木幡智靜五月八日同隱。)寬弘二年。關白左大臣建立淨妙寺。(大僧正、)爲累代修三昧心中發願。自敲火供香燈。願期三會方資一門。卽以大僧正觀修爲彼寺撿(接こカ)職。代々永附彼門徒。　天暦八年九條右大臣以慈惠僧正爲師。登楞嚴院建立法花堂。自敲燃常燈修三昧發願又同。今擧二代之佳例。比兩師之法驗。智靜護持勝利尤勝。右府者雖二代帝王之外祖其孫　帝之踐祚雖爲三代攝籙之親父。自不登大麓。又不見子息攝籙。又不窮人臣位。壽算亦非長。大相國者三代　帝王之外祖。親拜孫　帝之龍顏。後一條院踐祚。十一年天下在掌。身又三代之攝籙執政二十二也。太政大臣准三宮。仙　六十二以攝籙讓家嫡。十一ヶ年輔執柄。法驗尤勝。不足相比。是以大相國殊歸信大僧正之德。都歸依智證之門徒。　寬仁元年入於三井被(成カ)始行碩學之鴻業。寬仁治安之間。建立法城寺。(寺脫カ)務執印永被附智證之門徒。卽寂初執務權僧正心譽。其後八代相傳。一門相承。寬仁入寺始行洪業以來。一佛乘之敎弘于三井。萬歲藤之榮留于一流。

寬仁元年十月廿九日園城寺始行竪義。(御堂關白、)萬壽元年十月十六日入道殿下拜關白左大臣內大臣禪定准后卿相濟詣關寺。靈牛曰。我是迦葉佛云々。同四年十月廿六日　天皇行幸法城寺。依入道殿下病惱危急也。件日以封戶(朱名也)五百烟施入法城寺。又御誦經絹二百疋布一千段。

一關白太政大臣頼通。
門尊大僧正依殊厚。子息一人爲彼入室。覺圓僧正也。
康平三年關白殿下於
白河院被賀明尊大僧正九十之齡。竹(杖カ)枝附和歌
被送之。源大納言師房。後中書王具平之息。被草和歌序。
藏人辨藤伊房行成大納言之孫。書之。和歌伊勢大輔。大中臣能宣之孫。
讀之。皆是希代之遺美也。彼序曰。
三年之冬孟月下旬。關白尊閤忽排白河之花
亭。設緇素之宴席。蓋賀大僧正法印大和尚九
十之算也。和尚戒定内明。智行外朗。早爲一
乘之棟梁。久經數代之　朝庭。過八十之十
廻。如來猶以不示。起(超カ)九々之九歳。算師亦所
難量。是因無漏(無[illegible]カ)修之功德。證不老不死之妙文
者歟。遂感希代之鶴齡。今命佳會之鸚盞。其
詞云。萬世遺竹乃枝(杖カ)仁曾　契鶴久九津賀年君
賀多未(米カ)仁登。
大僧正返　前律師慶暹讀之。
君遠伊乃流年乃久成奴禮波老乃坂行枝(杖カ)曾宇
禮志幾。
一智足院入道殿下。
依感揭焉之効驗。殊歸新羅明神。毎年毎迎齊祭
之日。必致捧幣之禮。康和二之比マテ。
一法性寺殿下。
追知足院殿下之例。新羅權現捧幣不怠被送之。大治二之比マテ。
一右大臣源[illegible]房。
承德二年於園城寺嘱數口碩德。令轉讀一切經
論。相當結願之日。牽數輩卿相令入寺。行番論
議々々々。表白大學頭藤季綱草之。
右親衞將軍耀佛日於園城。酌法水於三井。讀
十二部之象教。發八万藏之貝葉。方今當經卷
結　之期講肆倚筵日。招棘路之月卿。牽蓬壺
之雲客。暫辭京花之塵。方來伽藍之砌文。
前伊豫守源頼義朝臣。

新羅大明神。（後三條院被遣祭文之時。大明神之子文守加賀太也。）蒙加被十二
年合戰之間。所戰場有誕生之息。心中思量可酬
宿願實息賜畢。上洛之日叙正四位下。愛戰場之
息武藝軼人。大守命曰。我有宿願。奉新羅大明
神。而爲守家業頗惜武藝。公必以子息可酬。鍾
愛其戰場之子則刑部丞義光。任請願字號新羅
三郎義光。依契狀以所生之息獻大明神。花林房
覺義阿闍梨是也。

一刑部丞義光。
大略如右。北院建立金光院。施與家領江州甲賀
庄以爲寺領。以氏僧爲院主。

一西蓮房快譽阿闍梨。
彼阿闍梨者賴義之息　義家弟也。永保元年六月
九日南門合戰之日。爲大將軍　戰場之計家風猶
扇。弓劒之藝敢無競者。

一民部卿泰憲。
建立常喜院　翫湖水之眺望。集緇素之歌仙多載
後拾遺等。戸部割家領與彼院。江州坂田庄和州
喜殿庄是也。

一右大弁平時範。
帶三官歷七弁任數州。生年十三。奉圖繪釋迦大
師感見金色不動明王像　爲本尊。天仁二年二月
十日於不動之前正念入滅。增賢律師夢。時範乘
蓮花行西方云々。

一前大納言兼右近衛大將源賴朝。
鎭守府將軍伐東夷梟西戎之後。且憶先祖之尊
崇。且歸當時之法驗。文治元年若州玉置庄江州
横山庄修百壇不動供贈千僧供。

一關白左大臣良經。
攝籙之初經奏聞　以讃岐國金倉鄕永可爲寺領
之由被下　官符。

功女

一大皇大后宮明子。
淸和天皇之御母。攝政太政大臣良房之息女。曰

染殿后。年廿三。奉産清和天皇。夢告天智天皇云々。年四
十一邪靈。智證大師顯効驗。
一大皇大后宮昌子內親王。
觀音院本願也。北石藏。大雲寺。
一東三條院太后。
解脫寺本願也。北石藏。大雲寺。
一上東門院。
長元被供金堂修正御燈明每年不闕。
一祐子內親王。
宇治殿之猶子建實相院。供數箇所之家領。
一前一條院御子。
一品親王生子母定子皇后。建立實相院。施與江州野
州黒本。
一從一位源隆姬子。
後中書王具平之女。宇治關白北政所也。世號高
倉殿。本寺常行堂之本願。長久元年十月廿日供
養。以土佐國和食庄施入。寛治元年十一月廿二
日歲九十三逝卒。
一待賢門院。
長承三年造立金堂。八月廿七日被供養。呪願文
曰。
仙院母儀　新請之月　僧正法務　驗德之時
綸命忽降　勸賞殊厚　課撫民化　塑歸佛域
賜一州功　複專寺跡　輪奐究美　壯麗作花
金堂二階　鐘樓一宇　玉珉瑩露　朱輪構雲
四面長廊　八々間數　自南自北　廻東廻西
三宇高門　一々製造　盡妙盡巧　重層高甍
一後三條院。
智證門徒延久二年　奏戒壇事。諸宗許之。諸卿
舉之。無其　宣下。遷似賞慈覺門徒。不経幾日
月聖體不豫。遁位入道。新羅大明神含恨作祟。
延久四年危急之剋。被祭官於大明神之廣前。御
勅使兵部少輔藤原朝臣通俊。然而五月七日崩。
在位纔四年。算又四十。

一二條院。
入寂雲座主之室御出家。應保二年座主相論之時。智證門徒咒咀　朝家。不經幾日有御藥事。園城寺守護神靈託非一。　主上自託曰。三井炎上之時向如意山開咲何時忘之哉。問云。爲誰靈託哉。　主上答曰。三井新羅明神之御侍者。般若菩薩幷三尾明神之眷屬黑尾明神也云々。

別記私寫之

左勸學院　泉慧記錄也

右文永比自山門　度々奏聞云。以三井寺可爲末寺。自山門引移寺門故云々。而寺門亦奏之。山門還可爲我寺之末寺云々。其故者。若可依建立前後寺。(者カ)寺門　前代山門者　後代也。若可依寺務官領者。山門未備寺門長吏。寺門任山門座主事已十六代也。諺云。七代相傳。　今既十六代。相傳從者也如何。若可依佛法傍正者。吾大師者傳教嫡流也。山門所殘留學侶皆末流也。若云自山門多移寺門故以山門可爲本處者。西天十八部中。自西山住部移北山住部。全不依居所前後莫立本末。何況於寺門自元有根本。七ケ門跡引分寺門事者。大師御入滅後一百二年事也。若可依法流相承者。山門顯密學者誰人不受智證大師法哉。依此等云道理。山門還爲末寺之條得其理者也。爰公家勅判云。凡三會講師者顯宗先途也。延曆園城兩寺捨(各カ)年勤之。兩寺灌頂者密宗大道也。慈覺智證門徒捨(各カ)年勤之。更無本末之儀。向後可止此論云々。

高僧記ノ奥

于時慶長九甲辰年十二月廿三日
新羅神主以自筆本寫之者也
時能行年六十七

齋藤松太郎
大和田五月
藤倉喜代丸
三宅松之允
尾崎明憲
校

（第廿八輯上奥附）

大正十五年十月二十日印刷
大正十五年十月廿五日發行
昭和五年十二月廿五日再版發行
昭和十八年四月二十日改訂五版發行（四〇〇）

（文協會員番號115016）
出文協承認ア410035

發行者　太田藤四郎
東京市豊島區池袋二丁目一〇〇八
續群書類從完成會代表者

印刷者　永島喜代次郎
東京市淀橋區戸塚町一丁目一〇九

印刷所　新英社印刷所
東京市淀橋區戸塚町一丁目一〇九

發行所　續群書類從完成會太洋社
東京市豊島區池袋二丁目一〇〇八
振替東京六二六〇七　電話大塚七一八

配給元　日本出版配給株式會社
東京市神田區淡路町二ノ九